

RULES :-

- 27-12-74

U16900

P 217-10

Title - ISLEES-O-ADAM.

Author - JAMES.

Publisher - Islem Pest Books (Kauai).

Date - 1954.

Pages - 328.

Subject -

آیات کو پھیر پھیر کر لانے سے مفہوم کی وضاحت کرتے جانا۔ قرآن کا یہ اسلوب کس قدر مبلغ اور بلند ہے، اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ اس وقت مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اس کا انداز بیان، عام انسانی تفانیات سے مختلف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس انداز سے قرآن نے اپنی تعلیم کو پیش کیا ہے اسے سمجھنے کے لئے قرآن پر اتنا عبور ضروری ہے کہ جو بات آپ کے سامنے آئے اس کے متعلق آپ کو معلوم ہو کہ اس کا مزید ذکر کس کس جگہ آیا ہے۔ جب وہ تمام مقامات ہیک وقت آپ کے سامنے آجائیں تو بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک سے جس نے اپنے ذوق سے قرآن کا مطالعہ شروع کیا ہی یہ توقع کرنا کہ اسے قرآن پر اس قدر عبور حاصل ہو گا صحیح نہیں۔ نہ ہی وہ اس کا انتظار کر سکتا ہے کہ اسے قرآن پر اس قدر عبور حاصل ہو جائے تو پھر وہ قرآن کو سمجھے۔

یہ بھی وہ بنیادی دشواری جس کی بنا پر یہ نوجوان طبقہ شکایت کرتا تھا کہ ان کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا۔ میں نے ان کی اس دشواری کا احساس کیا اور اس کا حل سوچا تو وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں خود ان کے لئے محنت کر کے ان کے سامنے قرآن کی تعلیم کو اس انداز میں پیش کر دوں جس انداز میں وہ عام تفانیات کو پڑھنے کے عادی ہیں۔ چنانچہ اس کے لئے میں نے سینکڑوں ابواب اور ہزاروں عنوانات تجویز کئے اور ہر عنوان کے تحت، قرآن کی تعلیم کو ایک مربوط اور خود مکتفی (self-contained) مقالہ کی شکل میں مرتب کر دیا۔ پھر ان عنوانات کو مختلف ابواب کے تحت ترتیب دیا اور ان ابواب کو مختلف مجلدات میں تقسیم کیا۔ اس طرح قرآن کا ایسا دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) تیار ہو گیا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، اس کے متعلق قرآن کی تمام وکمال تعلیم ایک مربوط مضمون کی میں آپ کے سامنے آجائے۔ اس انسائیکلو پیڈیا کا نام ہے معارف القرآن۔

معارف القرآن کی پہلی جلد ۱۳۹۷ھ میں شائع ہوئی تھی جس کا عنوان تھا احدثہ۔ اس کے دو ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ دوسری جلد ۱۳۹۸ھ میں شائع ہوئی تھی جس میں آدم، ابلیس، وحی و رسالت سے متعلق مباحث آگئے تھے۔ تیسری جلد تاریخ رسالت پر مشتمل تھی جس میں حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کا تذکار جلیلہ تھا۔ یہ بھی ۱۳۹۸ھ میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد چوتھی جلد ۱۳۹۹ھ میں شائع ہوئی جو حضور نبی اکرم کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہے۔ پھر چوتھی جلد کے (جس کا نام معراج انسانیت ہے) پہلی تین جلدوں کا الگ الگ نام نہیں تھا بلکہ وہ معارف القرآن جلد اول۔ دوم و سوم کے نام ہی سے متعارف تھیں یہ تینوں جلدیں مدت سے نایاب ہو چکی تھیں اور ان کے تھکانے روز بروز بڑھتے چلے جاتے تھے۔ میں اس دوران میں قرآن ہی کے سلسلہ میں، اور اہم اس وقت کے مصروف رہا۔ جس کی وجہ سے ان کی دوبارہ اشاعت کی باری نہ آ سکی۔ لیکن اب ان کے تقاضوں نے اس کی صورت اختیار کر لی کہ اس کے لئے وقت نکالنا ناگزیر ہو گیا۔

اس دوران میں احباب کی طرف سے جو مشورے موصول ہوئے ان میں اس بات پر زور دیا گیا تھا

کہ معارف القرآن کی پہلی جلد وہ ہونی چاہیے جسے جلد دوم قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں اس میں وہ اہم مباحث تھے جن کے سمجھنے بغیر باقی مسائل حیات باسانی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ دوسرے یہ کہ ان مجلدات کو اس قدر ضخیم نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان مشوروں کے پیش نظر میں نے سب سے پہلے جلد دوم پر نظر ثانی کی اور یہ جلد اب ابلیس و آدم کے عنوان سے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد باقی مجلدات بھی، اسی طرح نظر ثانی کے بعد رفتہ رفتہ کم ضخامت میں شائع ہوتی جائیں گی۔ الگ نام رکھنے کی ضرورت اس لئے لاحق ہوئی کہ معارف القرآن کی ہر جلد اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے اور اپنے مفہوم کی وضاحت کے لئے دوسری جلدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس طرح انسائیکلو پیڈیا کی ہر جلد بلکہ ہر آرٹیکل، اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے۔ لیکن پہلی دوسری تیسری جلد" کہنے سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا تھا کہ قرآن کی تفاسیر کی طرح، یہ بھی ایک مسلسل کتاب ہے جس کی تمام جلدوں کو سلسلہ وار دیکھنا چاہیے۔ یہ تصور غلط ہے۔ معارف القرآن کی ہر جلد اپنی جگہ مکمل ہے۔

ادھر یہ سابقہ جلدیں، بعد نظر ثانی، رفتہ رفتہ شائع ہوتی رہیں گی اور ان کے ساتھ ہی اس سلسلہ کی اگلی جلدیں بھی مرتب ہوتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ، معراج انسانیت (چوتھی جلد) کے بعد اگلی جلد دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کا عنوان ہے "انسان نے کیا سوچا" اور دوسرے کا عنوان ہے "خدا نے کیا کہا" پہلے حصہ میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کے اہم مسائل کے متعلق آج تک انسانی مفکروں نے روحی کی مدد کے بغیر کیا کچھ سوچا ہے اور وہ کس مقام تک پہنچ کر روک گئے ہیں۔ اور دوسرے حصہ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اس مقام سے آگے انسانیت کی کیا راہ نمائی کرتا ہے۔ اس وقت پہلے حصہ (انسان نے کیا سوچا) کی کتابت ہو رہی ہے اور امید کی جاسکتی ہے کہ جلد شائع ہو جائے گی۔ اس موضوع پر اس ستم کی کوئی اور کتاب کم از کم میری نظر سے نہیں گزری۔

یہ ہے معارف القرآن کے مقصد اور اس کی ترتیب کا مختصر سا تعارف۔ ان مجلدات میں جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا اس میں ایک تو قرآن کریم کی آیات ہوں گی جو ایک خاص ربط کے مطابق درج کی گئی ہیں اور دوسرے ان کی وضاحت ہوگی۔ جہاں تک وضاحت کا تعلق ہے وہ انسانی (یعنی میری) کوشش کا نتیجہ ہے جس میں ہر ذوق سہو اور خطا کا امکان ہے۔ لہذا اگر آپ کو کسی مقام پر اس سے اختلاف ہو تو آپ متعلقہ آیات کا مفہوم خود متعین کر لیں۔ میرا مقصد بھی درحقیقت یہ ہے کہ آپ براہ راست قرآن پر غور کرنا شروع کر دیں۔

آیات میں اوپر سورت کا نمبر اور نیچے آیت کا نمبر ہے۔ مثلاً ۲ کا مطلب ہے۔ سورہ بقرہ کی پندرھویں آیت۔ اگر کوئی آیت حوالہ کے مطابق نہ ملے تو ایک دو آیات آگے یا پیچھے دیکھ لیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کے شمار میں اختلاف ہوتا ہے۔

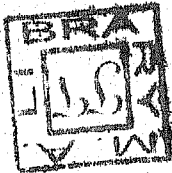
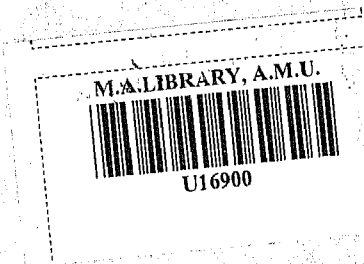
میں نے شروع میں لکھا ہے کہ قرآن فہمی کے سلسلہ میں ایک بڑی دشواری یہ ہے کہ پہلے ہاں قرآن کے مردجہ تراجم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ میں نے اس مسئلہ پر مدتوں غور کیا ہے اور اس کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایسا اردو ترجمہ مرتب کر دیا جائے جسے ایک کتاب کی طرح مسلسل پڑھا جاسکے اور وہ اپنا مفہوم آپ واضح کرتا چلا جائے۔ میں آج کل اس ترجمہ اور قرآن کے لغت کی تدوین میں مصروف ہوں۔ تو فہم ایزوی شامل حال رہی تو یہ بھی اپنے وقت پر سامنے آجائے گا۔ معارف القرآن میں مردجہ تراجم ہی پر اکتفا کیا گیا ہے۔ کیونکہ میرا اپنا ترجمہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔

میری اس تمام کوشش سے مقصود یہ ہے کہ قوم کا تعلیم یافتہ طبقہ اس چشمہ زندگی (قرآن) سے سیراب ہو سکے جو مزرب انسانیت کی سربزری و شادابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر میری اس کوشش ناتمام سے کوئی ایک سعید روح بھی قرآن کی گہرائیوں تک جا پہنچی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت و کاوش کا صلہ مل گیا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ علیہ توکل والیہ انیل۔

والسلام

پرویزہ

کراچی۔ اگست ۱۹۵۷ء

پیش رس

(جس کے ساتھ پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا)

معارف القرآن کا تفصیلی تعارف جلد اول میں کرایا جا چکا ہے۔ چونکہ یہ تمام جلدیں ایک ہی سلسلہ کی کردیاں ہیں۔ اس لئے ہر مرتبہ اس تفصیلی تعارف کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ جلد پیش نظر جن اہم مباحث پر مشتمل ہے ان کے متعلق البتہ کچھ تہیہ عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

گذشتہ صدی میں یورپ نے ایک نئے نظام تمدن کی بنیاد رکھی جس کی درخشندگی اور تابانی کی نمونے بڑے بڑے دیدہ و دوں کی نگاہوں میں غیر کی پیدا کردی۔ اس تہذیب کی اساس، درحقیقت کائنات کے متعلق اس تصور پر مبنی جو وہاں کے علما فطرت (سائنسدانوں) نے اپنی طبیعیاتی تحقیقات کے بعد قائم کیا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مادہ (Matter) ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور طبیعی قوانین کے ماتحت اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ انہی تبدیلیوں سے کسی نہ کسی طرح میکاٹھی طور پر (Mechanically) زندگی پیدا ہو گئی اور اس سے آگے مزید ارتقائی منازل کے بعد، شعور انسانی وجود میں آ گیا۔ لہذا ان کے نزدیک انسان ایک مشین سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ جس کے پرزوں میں ایک خاص ترتیب پیدا ہو جانے سے اس میں زندگی اور شعور پیدا ہو گیا اور جب ان پرزوں میں تنشاً ہو جائے گا تو یہ مشین چلنے سے رک جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب انسان ایک طبیعی سیکرے سے زیادہ کچھ نہ تھا تو اس کے تھکے بھی طبیعی زندگی (Physical life) سے بیش نہ تھے۔ ان ہی تقاضوں کی تسکین، ان کا نصب العین تھا۔ پھر چونکہ ہر نوع (species) کی ہستی کے قیام و بقا کے لئے بقا لاصلح (survival of the fittest) کا قانون جاری و ساری تھا اس لئے نزع انسانی کو بھی اپنے تحفظ کے لئے قوت فراہم کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ قوت تسخیر فطرت سے حاصل کی جاسکتی تھی۔ یعنی زمین۔ آسمان۔ خشکی۔ تری۔ پانی۔ ہوا۔ عرضیہ کائنات کی تمام طبیعی قوتوں کو مسخر کر لینے سے جو زیادہ قوت حاصل کر لے وہی زندہ رہنے کا حق دار تھا۔ ان ہی قوتوں کا مالک، ڈارون کا ”اصلح انسان“ اور نیچے کا ”فوق البشر“ تھا۔ انفرادے آگے بڑھ کر یہی جذبہ قوموں میں پیدا ہوا۔

لہذا اس نظریہ کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ اس میں حیران کی ”اصلحیت“ اور انسان کی ”اصلحیت“ میں فرق نہیں کیا گیا اور دونوں کو ایک ہی سطح پر رکھ دیا گیا۔ یہ درحقیقت یہ سلوگن ہر ریت پسند کی ایجاد ہے۔ ڈارون کی نہیں۔

لہذا یورپ کے نظام اجتماعی کی بنیادیں بھی اسی تصور حیات پر قائم ہوئیں۔ اب ہر قوم زیادہ سے زیادہ قوت فراہم کر لینے کی فکر میں تھی۔ جس کے لئے مادی اسباب و ذرائع کے سرچشموں پر قابو پالینا ضروری تھا۔ اس سے اقوام میں باہمی رقابت پیدا ہوئی اور رقابت سے عداوت۔ نتیجہ ظاہر ہے! آپ اندھی قوتوں سے بھرپور ہوائی جہازوں کو فضا میں پھوڑ دیکھنا اور طیارہ بازوں (pilots) کو ان سے الگ کر لیجئے۔ پھر دیکھئے کیا قیامت برپا ہوتی ہے؟ **يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝** انسان، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر و پراکٹ حال۔ اور پہاڑ، دھنی ہوئی ادن کی طرح فضا میں اڑتے پھرتے **وَدُكَّتِ الْأَرْضُ مِنْ دَوَّكَا ۝ وَالْزَّيْنُ كُرْءً مَّكْرُءً ۝** زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ **يَوْمَئِذٍ شَاحِبَةُ ۝ حَامِلَةٌ شَاحِبَةٌ ۝ تَصْنَعُ نَارًا حَامِيَةً ۝** قوموں کی توہیں خاسر و نامراد۔ تھکی ماندی جہنم کی آگ میں جھونکی جا رہی ہیں۔ **يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْدِي الْمُهْزَرَّةِ ۝** اور انسان یاس و حسرت سے پکار رہا ہے کہ اب بھاگنے کی کوئی راہ نہیں۔

غلط بنیادوں پر اٹھی ہوئی تہذیب کا یہی وہ مال تھا جس کو بھانپ کر وہاں کے مفکرین نے اپنے دوا یا لے فکر و نظر کو بدلا اور کائنات کے متعلق ایک نئے اسلوب سے غور کرنا شروع کیا۔ اس غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم فطرت (طبعیاتی سائنس) کا وہی تصور شید جسے انیسویں صدی میں اس قدر حکم اور پائیدار تصور کیا جاتا تھا بیسویں صدی کے اوائل ہی میں اس کی شکست و ریخت شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ اس کی بنیادیں تک اکھیر دی گئیں۔ اور انہوں نے علیٰ وجہ البصیرت اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ

ہم نے اپنے زمانہ کی ابتداء سائنس کی کارگری سے کی۔ اس وثوق کے ساتھ کہ مادی کامرانیاں، زندگی کے عقدوں کو حل کر دیں گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے۔ زندگی کے مسائل ایسے سہل نہیں ہیں۔

(Masonic creative Freedom - P. 184)

اب مادہ کی وہ حیثیت باطل قرار پا گئی جو اسے انیسویں صدی کے محققین نے عطا کی تھی۔ مادہ کا تجزیہ کر کے اسے سالمات (Molecules) میں تقسیم کیا گیا۔ سالمات، انفرادی جوہروں (Atoms) میں منقسم ہوئے اور (Atoms) کے متعلق تحقیق ہو کہ یہ برقیات (Electrons) کی مثبت اور منفی قوتوں کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا مادہ کی اصل حقیقت غیر مادی (immaterial) قرار پا گئی اور مادہ کا، بہ حیثیت مادہ، یوں خاتم ہو گیا۔ بقول پروفیسر (McDougal)

(Atoms) ختم ہو چکے ہیں مادہ نے اپنے آپ کو توانائی (Energy) میں تحلیل کر دیا ہے اور توانائی کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہے؟
(صدارتی خطبہ ۱۹۲۲ء)

اور جب یہ بنیادی غلط ٹھہری تو اس پر استوار عمارت کب قائم رہ سکتی تھی! لہذا اب کھلے کھلے طور پر کہہ دیا گیا کہ۔

ہم سے لئے یہ ناممکن ہے کہ ہم آغاز آفرینش کی تحقیق کے لئے قانونِ فطرت (Natural law) کو اپنا راہ نشانہ سکیں۔

اس کے بعد زندگی کے متعلق یہ اعتراف ہوا کہ وہ بھی مادہ کی پیداوار نہیں بلکہ اس کی اساس ماورائے مادہ ہے اور شعور انسانی بھی مادہ اور حیات کے میکاچکی امتزاج کا نتیجہ نہیں تفصیل ان امور کی دہی کے عنوان میں ملے گی، جب مادہ اور زندگی کے متعلق جگاہوں میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی تو پھر کائنات کے متعلق انیسویں صدی کے مادی تصور نے انسانی نظامِ اجتماعی پر جو زہر آلود اثرات مرتب کئے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے پے نقاب ہونے شروع ہو گئے اور حساس قلوب پکار اٹھے کہ اس دور کی تباہی کا راز کیا ہے؟ بقولِ میتین۔

بڑھتی ہوئی مادی غورشات کی تسکین کے لئے کشمکشِ زندگی..... نے یہ حقیقت نگاہوں سے اوچھل کر دی کہ انسانی زندگی کا سرچشمہ غیر مادی روحانیت میں ہے..... چونکہ سائنس نے مادی کامیابی عطا کر دی اس لئے ہم سائنس کی اسی طرح پرستش کرنے لگ گئے جس طرح ہمارے بزرگ جادو کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ روشن، درحقیقت، اس زندگی سے فرار کی راہ تھی جس میں انسانی خودی اپنے استحکام کے لئے ضبطِ نفس کی تقاضی تھی اور ضبطِ نفس یقیناً ایک شقت طلب مرحلہ ہے..... ہوتا یہ ہے کہ جس قدر مادی ترقی بڑھتی جاتی ہے خودی کی محبوبیت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے دور کی ناکامی کا اصلی راز۔ خوش حالی اس شدہ فزواں ہے کہ بایں وثاید عیش و عشرت کے سامان ہر مقام پر موجود ہیں۔ مادی کامیابی کے مواقع پچھلے سے پچھلے درجہ کے انسانوں تک کے لئے کھلے ہیں۔ لیکن باس ہمان ہی غیر مطمئن اور مضطرب و بیقرار ہے..... تخلیق کی قوت بھر کہ کبھی مستقل طور پر ایسے نظریہ کو اپنی سینہ سے نہیں لگائے رکھ سکتی جو انسانی ذات کو محض مادہ کی نمود قرار دے۔ ایسے نظریہ کے ماتحت افراد اور قومیں دونوں تباہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں۔

اب زندگی کے تقاضے بھی طبعی زندگی کے تقاضوں تک محدود نہ رہے۔ بلکہ ان کے متعلق آکسفورڈ یونیورسٹی کے فلسفہ کے استاد (Dr. William Brown) کے الفاظ میں تسلیم کیا گیا کہ یہ تقاضے قلب انسانی کے وہ بنیادی رجحانات ہیں جن کی براہ راست ترجمانی عقل انسانی نہیں کر سکتی۔

(Hibbert-Journal April 1925)

اسی لئے اب اخلاقی ضوابط کی اقدار (values) کے معیار بھی مختلف قرار پائے اور فیصلہ کیا گیا کہ اخلاقیات کی قدر و قیمت نفس انسانی کے تحت متعین ہونی چاہیئے۔ اس لئے کہ ہم انسانوں کے باہر کوئی قوت کو کٹنا ہی ان مادی حیثیت (Utilitarianism) پر مبنی قرار دے لیں، انسان کا جو خلق خود کی

اپنی ذات سے ہے، اسے ہم غیر مادی ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ انسان کو اپنے مادی مفاد کو زندگی کے تقاضوں کے تابع رکھنا ہو گا تاکہ وہ اس کی ذات کے استحکام سے ایک بلند قدر قیمت حاصل کر لیں۔

فطرت انسانی کا صحیح تقاضا کیا ہے؟ اسے میسن، دور حاضر کے انسان کے قلبی اضطراب کو سامنے رکھ کر، ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

ہمارے دور میں جس چیز کی کمی ہے اور جس کی وجہ سے یہ اپنی ناقصیت کو محسوس کر رہا ہے وہ انسانی خودی ہے جس کی نمود مادہ اور روح دونوں میں ہونی چاہیے۔ انسان مادی کامرانیوں میں ڈوبا ہوا، پریشان اور ایک عجیب الجھاؤ میں ہے اس لئے کہ اس کی ذات اپنے آپ کو مادہ سے بلند نہیں بچا سکتی بلکہ مادہ کے اندر ڈوبتی رہتی محسوس کرتی ہے۔ اس کا اضطراب اس لئے ہے کہ اس کا تحت الشعور یہ چاہتا ہے کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ مادہ سے جن چیزوں کی تخلیق کرتا ہے خود اس سے کچھ بیش ہے۔ وہ مادی کارگری کو بحال رکھنا چاہتا ہے اس لئے کہ یہ اس کی قوت تخلیق کی مدد کے لئے ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مادیت سے بلند لے جائے اور اس کی ذات کا اندازہ اس کی مادی تخلیق سے نہ لگایا جائے بلکہ اس سے کہ وہ خود کیلئے؛

(P. 183)

لیکن جس تہذیب کی بنیاد اس تصور پر ہو کہ مادرائے مادہ کسی شے کا وجود نہیں اس میں انسان اپنی ذات کو بھول کر فائضاً اُنفساً (انفساً) ایک مادی مشین بن کر رہ جاتا ہے جس سے رفتہ رفتہ اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تہذیب مغرب کا یہی تباہ کن نتیجہ تھا جس کے متعلق مشہور فرانسیسی مفکر (Rene Guenon) لکھتا ہے۔

عہدِ حاضر کی تہذیب رفتہ رفتہ تنزل کی طرف گرتی گئی ہے حتیٰ کہ یہ انسان کے پست ترین عناصر کی سطح پر جا کر فروغ ہو گئی ہے اس کا نصب العین اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسانی فطرت کے مہن مادی گوشے کے تقاضوں کی تسکین کھانا فراہم کیا جائے۔ یہ نصب العین خود ایک فریب ہے۔ اس لئے کہ یہ جس قدر انسانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اس سے زیادہ مہذبی ضروریات کو پیدا کرتا ہے۔ اس مہد کے انسان نے نہ صرف اپنی ذہنی کاڈول کو مشینوں کی ایجاد اور ساخت کے لئے وقف کر رکھا ہے بلکہ وہ خود رفتہ رفتہ مشین بن چکا ہے۔ یہ ایجادات جن کا شمار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لئے کہ یہ ان قوتوں کو بروئے کار لاری ہیں جن کی حقیقت کا علم ان انسانوں کو نہیں ہوا انہیں استعمال کرتے ہیں..... جو لوگ مادہ کی وحشی قوتوں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں وہ خود ان ہی قوتوں کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے ہیں..... دورِ حاضر میں مادی خواہش کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مادہ اس انسان کو برباد کر دے گا۔ جو خود مادہ سے بلند ہوئے بغیر مادہ کی تسخیر چاہتا ہے۔ اس لئے کچھ بید نہیں کوچھو دنیا خود ان ہی ایجادات کے ہاتھوں تباہ ہو جائے۔

(انتقال)

مومن کی یہ پیمائش کہ ہم اس میں ہیں آفاقی

کائنات کی یہ پیمائش کہ آفاق میں ہم ہے

لے

(The crisis Of the Modern world)

ان ہی حقائق کے پیش نظریہ مغربی منکلاں نتیجہ پر پہنچا ہے کہ۔

مغرب کے غرق ہو جانے کا خطرہ سر پر ہے وہ خود تو ڈوبے گا ہی۔ لیکن اپنے ساتھ تمام نوع انسانی کو بھی اپنے مندر

(ایضاً)

راڈکارو) اعمال کے گرد اب اس غرق کرنے کا۔

آپ نے غور فرمایا کہ یورپ کے تصورات کی دنیا میں کتنا بڑا انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ یہی وہ انقلاب تھا جسے مغرب کے تحت اشعوریہ
بیان کر علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ

لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوم عالم کا باطنی اضطراب جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہم محض اس لئے نہیں لگا سکتے کہ خود

اس اضطراب سے متاثر ہیں۔ ایک بہت بڑے روحانی اور کثرتی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ یورپ کی جنگ عظیم ایک

قیامت تھی جس نے کرائی دنیا کے نظام کو قریباً ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کی خاکستر سے

نظر زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے جس کا ایک

دھندلا سا خاکہ حکیم آئن سٹائن اور برگسٹن کی تصانیف میں ملتا ہے

یہ انقلاب جو انسانی منیر میں اس طرح پہلو بدل رہا تھا، اپنی نمود کے لئے شاید ابھی کچھ اور وقت لے لیتا لیکن موجودہ جنگ عالم

اسے کھینچ کر بہت قریب لے آئی ہے۔ یورپ اب ایک مرتبہ پھر زندگی کے دور اس پر کھڑا ہے لیکن چونکہ اس کے پاس وحی کی

روشنی نہیں اس لئے وہ نئے راستہ کا فیصلہ بھی نیکر انسانی کی مدد سے ہی کرنا چاہتا ہے حالانکہ اسے خود اس حقیقت کا احسا

ہو چکا ہے کہ نظریات انسانی کے تقاضوں کی ترجمانی عقل نہیں کر سکتی، اس لئے وہ پھر ایک نئے راہ اختیار کرنے کا جس کا تمہیازہ

ایک مرتبہ پھر ساری دنیا کے انسانیت کو اٹھانا پڑے گا۔

—————

لیکن جن کے پاس وحی کی روشنی ہے ان کی حالت خود یورپ سے بدتر ہے۔ وہاں قلبی تسکین کا سامان نہیں لیکن

کم از کم مادی زرقاں تو کھکشاں گیر ہیں۔ لیکن یہاں تو یہ حالت ہے کہ

بے کسی ہلے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین !!!

یہ ایک ایسی فوج نہیں جس کا آج کل عام طور پر رواج سا ہو چکا ہے اور اس لئے وہ اپنا اثر بھی رائل کر چکا ہے بلکہ ایک ایسی

حقیقت ہے کہ جو خود فریبی کے ہزار پردوں سے بھی چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنی آخری کتاب کی

۱۷ (Mason) جس کی تصنیف کے اقتباسات گذشتہ صفحات میں پیش کئے گئے ہیں۔ برگسٹن کا تیسرا اداس کے نظریہ تخلیقی ارتقا

کا ایک مضمون میں شارح ہے۔ ۱۷ دوسری عالمگیر جنگ (۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ء)

وراثت کے لئے منتخب کیا تھا جسے نوع انسانی کے لئے ضابطہ حیات بننا تھا۔ اس کے لئے انہیں ایک نظام زندگی (دین) عطا کیا گیا تھا جو غیر فطری نظام کے لئے پیام موت تھا۔ اس نظام کا فطری نتیجہ وہ سب کچھ تھا جس کی تلاش میں دنیا آج یوں سرگردان و حیران پھر رہی ہے اور جس کی طرف اور اشارہ کیا جا چکا ہے۔ یعنی فطرت کی قوتوں کو سحر کر کے انہیں حیات کے تقاضوں (حدود و دائرہ) کے تابع رکھنا تاکہ انسانیت ارتقائی مراحل طے کر کے اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ لیکن یہ دور جلد ختم ہو گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ، غیر محسوس طور پر یہ دین و حرم بننا چلا گیا اور بالآخر وہی نظام جس نے اپنی حرارت سے کائنات کی رگوں میں ایک تازہ خون زندگی دوڑا دیا تھا شکر چند فطری مقدمات اور افسردہ رسمیات کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ یہ غیر متناہک تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ یہ ایک حدیث ہے دل گدا اور سانحہ ہے الم انگیز جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قوم جسے اقوام عالم کی امامت کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔ زندگی کے میدان سے باہر نکال دی گئی۔ اب مورد زمانہ سے اس کی یہ روش کچھ اس طرح عین زندگی بن چکی ہے کہ اس میں ذرا سی تبدیلی بلکہ تبدیلی کا تصور ان کی روح کو کپکپا دیتا ہے۔ تہا ذیہ کا مشہور مورخ

(Briffault) اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ

مشرق کے جمود کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہاں ہر شے مقدس بن چکی ہے جسے چھونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔

(The Making of Humanity)

ظاہر ہے کہ ایسی قوم کو وحی کی روشنی کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے جو زندگی کے عملی مسائل سے کنارہ کش ہو چکی ہو اور مکتوی کی طرح اپنے گرد جالاق کر اسے حصار عافیت سمجھ بیٹھی ہو؟ بقول سنگھ۔

جو عقائد اپنے زمانہ کی زندگی کی انتہائی گہرائیوں پر حملہ آور ہو کر اسے متاثر نہیں کرتے، بہتر ہے کہ ان کی تعلیم

ہی نہ دی جائے۔ (صفحہ ۴)

جو قوم زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھنے والوں کی خوبیوں پر نگاہ نہیں رکھتی بلکہ ان کے نقائص کی تجسس میں رہتی ہے۔ یہ لوگ ان تیز دوڑنے والوں کی ٹھوکروں پر ہنسی اڑاتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو یہ کہہ کر جھوٹا

لے (The decline of the west) کا مشہور مصنف (Spengler) اس حقیقت کو بانڈا بڈا کر یوں بیان کرتا ہے کہ ہر پیغام اپنے ساتھ ایک کلچر لاتا ہے۔ اس کلچر کی تشکیل ایک تمدن (civilisation) سے ہوتی ہے۔ جس کا مقصد اس کلچر کی حفاظت ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ کلچر نکلا ہوا ہے اور خالی تمدن باقی رہ جاتا ہے۔

مسلمان ہزار برس سے اس تمدن کی پرستش کر رہا ہے اور اسی کو اصل دین سمجھ بیٹھا ہے۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو میری مختصر کتاب "اسباب زوال امت"

اطمینان دے لیتے ہیں کہ ہمارے پاؤں زخمی ہونے سے بچ گئے۔ لیکن نہیں سمجھتے کہ وہ تو پھر بھی مادی ترقیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تنگ دودھیات میں تو کہنے والے یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ

۔ کوشش بیہودہ بہ اور خفگی (روٹی)

آج ہماری یہی حالت ہو چکی ہے۔ ہم نے نہ تو یورپ کی تسخیر فطرت کی بے پناہ قوتوں کو دیکھا اور نہ ہی علمی تحقیقات میں ان کے عمیق العقول کا زاناموں پر نگاہ ڈالی۔ دیکھا تو ان کی صہبائے ارغوانی و حیا م بلوریں اور ساقی سیمیں و سینہ عریاں کو دیکھا۔ اور ”لاحول“ پڑھ کر اپنے آپ کو اطمینان دے لیا کہ حسنات ہمارا ہی حصہ ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس قسم کی تمام برائیاں قابل نفرت ہیں لیکن ان کی مذمت کرتے وقت ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر ان کی وہ ”میدی“ انہیں جہنم میں لجا بیگی تو ہماری یہ دینداری ”بھی جس کا نتیجہ

محکومی و مسکینی و نوسیدیٰ حیا وید

کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں جنت کا مستحق نہیں بنا سکے گی کہ من کان فی ہذہ ا ا غنی فہو فی الآخرة اعلمی لیکن یہ حقیقت اہل پرہیز و تقاہ ہو سکتی ہے جو اقوام عالم کے (اور خود اپنے) اعمال کا محاسبہ قرآن کی میزان سے کرے۔ لیکن آج مسلمان ہیں اتنی جہالت کہاں؟ اس لئے کہ یہ محاسبہ اس کے غلط اطمینان کے پردوں کو اٹھا کر حقیقت کو اس طرح بے نقاب کر دیتا ہے کہ

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَكُمَا كَمَا لَكُمْ أَنْسَانُ بے ساختہ چیخ اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟

اب ظاہر ہے کہ جب یہ قوم خود اپنی راہ نمائی کے لئے قرآن کی روشنی سے بہرہ یاب نہیں ہوتی تو دوسروں کو مشعل ہدایت کیا دکھائے گی! اس لئے حقیقت یہ ہے کہ دنیا جن غلط روشوں پر رندا و سرکشی سے نہیں بلکہ صحیح روشنی سلنے نہ ہونے کی وجہ سے اچلتی رہی ہے اور آج بھی چلی جا رہی ہے اس کی ذمہ داری مسلمان کے سر پر بھی کچھ کم ماند نہیں ہوتی۔ یہی کی سزا ہے کہ اپنے پاس دنیا کی قیادت کا سامان رکھنے والی قوم، دنیا کی نگاہوں میں اس فائیل بھی نہیں رہی کہ اسکی بات تک بھی سنی جائے۔ وَاَللّٰهُ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِیْن

لہذا آج اس دور ہے سے اگر یورپ پھر غلط راستہ کی طرف مڑ گیا تو اس غلطی کا فطری نتیجہ (یعنی یہ کہ اس کا ہر قدم اسے منزل سے دور بنانا جائے گا) تو اسے بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس دور ہے پر متعین کردہ چوکیدار بھی، جو چراغ راہ کو اپنی گدڑی میں لپیٹے سو رہا ہے، باز پرس سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خطرہ اور بھی ہے۔ دنیا کے انقلابات کے تھپیڑوں نے مسلمانوں کی نئی پود کو نیندر سے بیدار تو کر دیا ہے لیکن ڈر ہے کہ وہ آنکھیں ملتے ملتے دھیرا ایک مرتبہ اسی غلط راہ روکے پیچھے نہ ہوئے۔

یہ ہے وہ شدید احساس جس نے مجھے معارف القرآن لکھنے پر آمادہ (یکہ بخیر) کیا۔ میرا اولین مخاطب نوجوان

تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور اسی کو میں شروع سے پکار رہا ہوں۔ زیر نظر حلقہ میں خصوصیت سے وہ مباحث آگئے ہیں جن کے صحیح طور پر واضح نہ ہونے سے ان کا دہن، شکوک وارتباب کی، خاردار جھاڑیوں میں الجھا رہتا ہے۔ میں متوقع ہوں کہ وہ ان مباحث کا نہایت غور ورسکون سے مطالعہ کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی پینر تشریح طلب رہ جائے تو اس کے متعلق مجھ سے دریافت کر لیا جائے۔ جس جذب و شوق سے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ نے حلقہ اول کو اپنے سینوں میں جگہ دی ہے اس کے پیش نظر مجھے اپنی یہ توقع بھی معلوم نہیں ہوتی۔

منزب نے مادہ کو زندگی کے تقاضوں کے مل کرنے کا اہل سمجھنے میں بڑی فاش غلطی کی: روحانیت کے غلط مفہوم سے مشرق نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا۔ زندگی کے مسائل کا حل ان دونوں کے صحیح امتزاج میں ہے۔ مبینہ لکھتا ہے۔

سور آج (زندگی میں روحانی اثرات کی بڑی کمی ہے۔ لیکن وہ غلط روحانیت نہیں جو مادہ کو محض مادہ ہونے کی وجہ سے شر (Evil) خیال کرتی اور انسان کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ دورِ حاضرہ میں ماہیت کے روحانی مفہوم کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا ہے کہ خود ہمارا مادہ کا سرچشمہ اولیں، مادہ اور مادہ ایک روح خالص (Pure spirit) ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ افادی تخلیق (Utilitarian creativeness) کے ساتھ روح کی آمیزش کس طرح کی جائے۔ اس لئے کہ ہم یہ خیال کئے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی کا سرچشمہ مادہ ہے اور مادہ کا اثر کہیں بھی نہیں (ریوں سمجھئے کہ) ہم یہ نہیں جانتے کہ مادیت اور روحانیت میں کس طرح باہمی توفیق پیدا کیا

(P. 183)

جائے

یورپ کو معلوم نہیں، اور یورپ آج بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ مادہ اور روح کی اس معاشرت کو شکرا اس میں امتزاج کیسے پیدا کیا جائے۔ یہ تھا فلرانی (علم استدلالی) کے بس کی بات نہیں۔ اس کا حل صرف اس چشمہ علم سے مل سکتا ہے جس سے مادہ

فٹ نوٹ صفحہ ۱۴ نمبر ۱۵) اس نے کبیر لہاؤل، مکرعاش کے لئے میری دفتری مصروفیات اور پھر دن بدن ساتھ چھوڑنے والی محنت، شاید اس کھن منزل کے لئے باسانی آمادہ نہ ہونے دینی اگر یہ شدت احساس ایسا جبرِ برقی جس سے ذوق، دیوانگی کی حد تک پہنچ جائے۔ میں اس شدت احساس کی موہبت پر اس بارگہ صدمت کے آستانہ عالیہ پر ہزار رشک و امانت سجدہ ریز ہوں کہ اس نے یہ سوز عطا کیا اور پھر سے یوں زندگی کا سانچہ بنادیا۔ بھونک ڈالا ہے میری آتش کوانی نے مجھے اور میری زندگی کا یہی ساماں بھی ہے

۱۵ اس مقصد کے لئے میری تصنیف "سلیم کے نام خطوط" دیکھئے۔
۱۶ نفس انسانی کے متعلق عقل کی رو سے کس قدر معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس کے متعلق وحی کے عنوان میں تفصیلی تذکرہ آئے گا۔ اس باب میں سب سے آخر علم تحلیل نفسی (psycho-analysis) بہت بڑے دما دی ایکرگے بڑھا تھا۔ لیکن (Dalbiez) کے الفاظ ہیں۔

اس نے نفس انسانی کے بنیادی مسائل کو جہاں پایا تھا وہیں پھوڑ دیا۔

(psycho-analytical Method and Doctrine of Freud)

اور روح دونوں نے اپنا وجود پایا۔ وہی خالق کائنات جانتا ہے کہ ان دونوں کی فطرت کے کیا جوہر ہیں اور ان میں باہمی توافق کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن اسی سوال کا حل پیش کرتا ہے (اور معارف القرآن میں اسی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے) حیات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی تخلیقی قوت (creative impetus) کے زور پر بلند تر ہوتی جائے تخلیقی قوتوں کی نمود کے لئے اسے مادہ کو بطور مسالہ (Material) استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مادہ کے جمود و تعطل (Inertia) کا تقاضا ہوتا ہے کہ حیات اسی کی چار دیواری میں گھر کر رہ جائے۔ یہی خیر و شر کا مفہوم ہے۔ اسی کو آدیش ابلیس و آدم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی آدیش کی سلسلہ داستان تاریخ انسانیت ہے۔ حیات کو اس چار دیواری سے ابھر کر بلند ہونے کے لئے اس قوت کی ضرورت ہے جو قوانین الہیتہ کے اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ **يُمَخِّسُ الْجَنَّةَ وَالْأَرْضَ لَكُمْ أَنْ تَتَّقُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مَنْ فَا تَقْدُ ذَا** **وَلَا تَقْدُ ذَا** **إِلَّا بِسُلْطَانٍ** (۵) یہ سلطان (علیہ وقوت) قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ ہے **لَا حَوْلَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَرْجُؤْنَ**۔

معارف القرآن کی آمدہ جلدیں اسی اجمال کی تفصیل پیش کریں گی جس سے یہ تمام مباحث واضح طور پر سمجھ میں آجائیں گے۔

(انشاء اللہ العزیز)

ان مباحث کو سمجھ لینے کے بعد یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کام ہو گیا۔ کام تو اس کے بعد شروع ہو گا۔ قرآن فی الحقیقت "کرنے" کی چیز ہے۔ "کہنے" کی نہیں۔ عمل کا ایک ذرہ علم کے ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر سے اینٹیں کس طرف کو ہے؟ وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہاں سے نکٹ کیسے اور کتنے میں خریدا آجگا؟ گاڑی میں کس طرح سوار ہوا جائے گا؟ راستہ میں کیا کیا احتیاط برتنی چاہئیں؟ بالآخر گھاڑی پشاور کتنے بجے پہنچے گی؟ لیکن اتنا کچھ جان لینے کے بعد بھی اگر آپ بتور اپنے مکان پر بیٹھے رہیں گے تو آپ پشاور قیامت تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے اور ستر آں تو ایسی چیز ہے کہ اس پر عمل ہو رہا ہو تو نہ اس کے سمجھنے میں وقت ہوتی ہے نہ سمجھانے میں اس وقت سمجھنے اور سمجھانے میں وقت اس لئے ہو رہی ہے کہ قرآن پر عمل نہیں ہو رہا۔ اس کا مستعین کردہ نظام قائم نہیں۔ لیکن آج جس ماحول میں ہم مقید ہیں اس میں آغاز کار ستر آں "کہنے" سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ جب تک قرآن کریم کی صحیح تعلیم سامنے نہیں آئیگی اور اس کے بھانڈے حکم دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر جائیں گے اس وقت تک نہ ہمیں اپنی موجودہ غلط روش کا احساس ہو گا اور نہ ہی طریق کار سامنے آسکے گا۔ اس لئے آپ سب سے پہلے قرآنی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جب ان مباحث کو سمجھ لیں تو اس کے بعد انہیں عملی پیکروں میں بدلنے کی تدبیر کریں۔ اس انداز کی تدبیر کہ کانٹ کے الفاظ میں اس طرح کام کرو کہ جن نظریات کو تم اپنے عزم و ارادہ سے عمل میں لا رہے ہو انہیں گویا تمام نوع انسانی

کے لئے نون بننا ہے۔

اس حقیقت کے پیش نظر میری اپنی یہ کیفیت ہے کہ جتنا کچھ قرآن مجید میں آتا جاتا ہے، اتنے ہی اپنے انفرادی اور اجتماعی جوگم زیادہ سنگین دکھائی دیتے ہیں اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ خدا کے حضور کس منہ سے جانا ہوگا؟ اندر میں حالات، میں قرآن کے متعلق کچھ لکھنے کے لئے قلم اٹھانے کو کبھی بہت بڑی جسارت سمجھتا ہوں۔ لیکن، ہاں ہمہ، وہ شدت احساس میں کا ذکر ادھر آچکا ہے مجھے اتنی بڑی جرأت پر یہ کہہ کر آنا دہ کر دیتی ہے کہ کہیں وقت کی نزاکت کے پیش نظر آج کا سکوت بھی مجرم نہ قرار پاجائے۔

سکین دلکم ماندہ دریں کشمکش اندر

—*—

جیسا کہ جلد اول (کے تعارف) میں لکھا جا چکا ہے قرآن کریم کی صحیح تعلیم ہی صورت میں سامنے آسکتی ہے کہ ہم خالی الذہن ہو کر اس میں غور و فکر کریں۔ ہم سفر زندگی میں ذہنی تصورات اور معتقدات کا اس قدر سامان لیکر چلتے ہیں کہ خود ای کا بوجھ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی رک کر اس سامان کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں غیر ضروری ہیں تاکہ انہیں الگ کر دیا جائے۔ اگر یہ جائزہ قرآن شریف کی روشنی میں لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد یہ بوجھ بہت ہلکا رہ جائے گا۔ یاد رکھئے کہ جو کچھ ذہن انسانی کی پیداوار ہے اس میں غلطی کا امکان ضروری ہے۔ خود سائنس کے نظریات کی یہ کیفیت ہے کہ ہر چند وہ محسوس مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں باں ہمہ (Kenneth Walker) کے الفاظ میں

یہ نظریے قرآنی کے لئے سستانے کی جگہ ہیں۔ جب کسی نئی حقیقت کے اکتشاف سے معلوم ہو کہ مثالوں نظریہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو اسے فوراً چھوڑ دینا چاہیئے۔

(Meaning and purpose)

جب سائنس کی محسوس دنیا میں نظریات کی یہ کیفیت ہے تو مذہب کی غیر محسوس دنیا میں انوں کے خود ساختہ معتقدات کس طرح ابدی طور پر واجب التسليم قرار پاسکتے ہیں؟ حقیقت صرف قرآن کے اندر ہے کہ وہ ذہن انسانی کی تخلیق نہیں۔ اس لئے وہی غیر متبدل ہے جب حقیقت یہ ہے تو پھر اور تو اور جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے اسے بھی آخری سمجھ یا منہ منہ اخطا نہ تصور کیجئے۔ اسی طرح جس قدر انسانی تصانیف کے اقتباسات معارف القرآن میں سامنے آئیں انہیں بھی ان کی حیثیت سے آگے نہ لیجائیے۔ یہ اقتباسات، بلکہ جو کچھ خود میں نے لکھا ہے، وہ بھی سب کے سب۔

پہراغ راہ ہیں منزل نہیں ہیں

اگر یہ ستران کی کسی حقیقت کی تائید کرتے ہیں تو ان سے قرآن نہیں مدد لیجئے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز قرآن کی خلاف

جاتی ہے تو بلا ادنیٰ تاثر اس سے دیوار پردے ماریئے۔ پھر اس حقیقت کو بھی سامنے رکھئے کہ رستہ کے ان چراغوں سے مقصود منزل تک راہی رہی ہے۔ جب آپ خود منزل (قرآن) تک پہنچ جائیں گے تو پھر راستے کے ان چراغوں کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ اللہ ہی میرا مقصود ہے کہ آپ خود قرآن تک پہنچ جائیں۔

جیسا کہ جلد اول کے تعارف میں لکھا جا چکا ہے، بوقت تحریر مصنف کے مطالعہ کا حاصل، شعوری یا غیر شعوری طور پر تسلیم کی راہ سے صفحہ قرطاس پر آتا جاتا ہے۔ نام صرف انہی کتابوں یا مصنفوں کے لکھے جاسکتے ہیں جن کے اقتباسات پیش کئے جائیں۔ بایں ہمہ میں ان تمام حضرات کا سپاس گزار ہوں جن کی تحقیق و کاوش میرے لئے شش شکل میں بھی مفید ثابت ہوئی ہے خواہ ان کا ذکر بصر احست آیا ہے یا نہیں۔

جلد پنجم نظر میں انگریزی کے الفاظ کثرت سے سامنے آئیں گے جو شاید بعض احباب کے ذوق سلیم پر گراں گذرے۔ لیکن وہ بادی التقین خود غصوں کر لیں گے کہ جن مباحث پر یہ جلد مشتمل ہے ان میں انگریزی کے الفاظ کا استعمال ناگزیر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض الفاظ بالخصوص نئی مصطلحات (ایسے وسیع معانی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ان کے ترجمہ سے اصلی مفہوم سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس لئے انہیں بھنبہ لکھ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ انگریزی سے ترجمہ کرنے میں بھی میں نے مضبوطی و امداد کی پابندی کے بجائے ادنیٰ کی مقہوم کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس کے باوجود اکثر مقامات پر میں ان تراجم سے اب بھی مطمئن نہیں۔ لیکن اس میں عیوبی ہے (اس جلد میں مغربی مصنفین کے اس قدر اقتباسات کیوں پیش کئے گئے ہیں اس کے لئے دجی کے عنوان کی تہدید دیکھئے)

جلد اول اور آخر ۱۹۴۷ء میں شائع ہوئی تھی۔ ارادہ تھا کہ ہر سال ایک ایک جلد شائع ہوتی جائے۔ لیکن ۱۹۴۷ء کے بعد جنگ ایسی ہوئی کہ شکل اختیار کر گئی کہ تمام پروگرام درہم برہم ہو گئے۔ معارف القرآن جیسی کتاب کے لئے کاغذ حاصل کرنا۔ لانا تھا یوں شہر کا۔ خدا خدا کر کے دسمبر ۱۹۴۷ء میں کاغذ ملا۔ اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ۱۹۴۷ء کا پورا سال کتابت اور طباعت کے چکر میں گذر گیا۔ اس سلسلہ میں کس قدر جاں کاہ تجارب ہوئے اور ان سے کس درجہ نقصان پہنچا۔ ان کی یاد بآہش سو جان روح ہے۔ اس لئے ان کے ذکر سے دو گز ہی بہتر ہے۔ ان حالات میں آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ کتاب کو اس حسن صوری سے مزین کرنا جو میرے ذوق کا تقاضا تھا، کس طرح ممکن تھا۔ جبکہ سوال یہ درپیش تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ دونوں جلدیں چھپ کر محفوظ ہو جائیں۔ بہر حال کتاب آپ کے سامنے ہے اور باوجود ان تمام موانع و مشکلات کے اس مبداء حسن و خوبی کی گرم گسٹری، کہ جلد دوم جلد اول سے بہر کیف بہتر رہی ہے۔ تیسری جلد بھی پڑیں میں ہے اور انشا اللہ اس کے ساتھ ہی یا تھوڑے دنوں بعد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی و اللہ المستعان علیہ توکلت والیہ انیب

کتاب کی معنوی صورت ہو یا صوری۔ بہر حال نگاہ مقصود پر رکھئے اور میری کوتاہیوں پر مجھے مطلع کیجئے حقیقت توبہ

ہے کہ

نفسہ کجاء دن کجا۔ سار سخن بیاناہ نیست
سوسے قطاری کشم زلفہ سببے زمام را
اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو کتاب کا ہر عیب محسوس ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو تمام خوبیاں اس پر مبنی ہیں۔

جلداولی میں تصرحت لکھ چکا ہوں، ان بیانی اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر درج کیا ہوا ہے کہ میرا مقصد نہ کسی کی
تخفیر و تنقیص ہے اور نہ کسی سے بھڑکنا، وخص بعض میرا مقصد قرآن پیش کرنا ہے۔ اگر قرآنی مخالفانہ راستے آپ کے لیے جوڑی کر لی تھیں اپنے
کسی غیر قرآنی عقیدہ کو زیادہ خوب رکھنا ہے تو اس کے لئے دہا کرتا ہوں کہ اللہ جسے حق قبول کرے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حق و
باطل کی خفیہ سی مصالحت کو بھی شرک سمجھتا ہوں کہ حق اگر ذرا بھی اپنے مقاصد سے سرکے جائے تو حق نہیں رہتا۔ باطل ہر حال میں ہے
اگر میرا یہ مسلک کسی پر گراں گذرتا ہے تو میں ہمدرد ہوں۔ کہ
جہسان او دو گراست و جہانین دو گراست

جی چاہتا تھا کہ ان احباب کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے تذکرہ صدر موائے شکلات میں میرا نام لکھا تھا۔ لیکن پھر یاد آگیا
کہ قرآنی رشتہ اہلار سپاس گزاری و تشکر کی رسمیات سے بندھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں
ایک نگہ، ایک خندہ دزدیدہ، ایک تابندہ اشک
کی خاموشیاں وہ کچھ کہہ جاتی ہیں جو بیان و کلام کی ہزار سحر آفرینیاں بھی نہ کہہ سکیں۔
مقام سترشتہ ہے کہ اس دشوار گزار منزل میں بھی علامہ حافظ محمد اسلم تہجد پوری مدظلہ کی موصدا قرآنی میر سے شریک
حال رہی۔ آج قرآنی حلقہ میں ان کی ہستی یقیناً معتزات میں سے ہے۔
باقی رہی توفیق انیز دی! سو اس کے بغیر تو ایک حرف بھی نہ سمجھیں آسکتا ہے نہ سمجھایا جاسکتا ہے۔ جو کچھ آپ کے سامنے
ہے اس کے عیوب و استقام میر سے ہیں اور صفات و حسنات اس کی طرف سے مآ آہ کاکہ من حصہ کاکہ ثمن ادنہ و مآ آہ کاکہ
من سبب کاکہ من لکھتک۔

میر سے ساتی نے عطا کی ہے سے سے یہ درد و صدا
رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میر سے پیانے کا ہے

نئی دہلی

پیر و سیز

مارچ ۱۹۲۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مطالب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷	کوئی نظریہ جب حقیقت کی صورت اختیار کر لے		تعارف (طبع دوم)
"	تو وہ نہیں سکتا کہ وہ قرآن کے خلاف ہو۔		پیش رس (طبع اول)
۳۸	نظریہ ارتقاء اور قرآن کریم۔		فہرست مطالب
"	تدبیر امور الہیہ کی عظیم شان سکیم		
"	تدبیر تخلیق انسانی کا نقطہ آغاز۔ جہاد فی زندگی		
۴۰	سرچشمہ حیات	۳۴	انسان (شجر ارتقاء کا گل سرسبز)
"	دوسری منزل۔ طین لازب۔ مٹی اور پانی کا امتزاج	"	سب سے پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟
۴۱	جزوہ حیات اور خلیات کی تشکیل	"	داوی ہیرت و استعجاب۔
"	شجر ارتقاء کی مختلف شاخیں	"	حکیم مؤمن اور مادہ پرست کافر
"	نفس واحدہ۔ ایک حیر العقول راز کا انکشاف	۳۵	زمین انسانی کا عہد طفولیت اور اس کی حیرت سامانیا
۴۲	تیسری منزل۔ حیوانی زندگی۔	"	عہد شعور کی علمی کاوشیں
۴۴	زود مادہ کا امتیاز۔ ہی "نفس" سے اس کا بڑا	"	نظریہ ارتقاء
۴۵	(ایک ضعیف گوشہ۔ نباتات میں پورے)	"	تحقیق مغرب کا ماحصل
۴۶	حکیم ابن سکویہ اور ہول ارتقاء	۳۶	مغرب کی افسوسناک غلطی
		"	قرآنی دعوت علیٰ وجہ البصیرت ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۶	ہولائے کائنات! بے کیف و بے رنگ	۴۷	پوختی منزل پیکر انسانی
۶۷	بنف کائنات کا باعث تنوع۔ آدم	۴۸	"نفخ روح"
۶۸	کشکش حیات کی ابتداء	۴۹	شرف انسانیت کا امتیاز
۶۹	آدم سے مراد؟	۵۰	اختیار و ارادہ کا جوہر
۷۰	آقا و استان	۵۱	لیجے! انسان مشکل ہو گیا۔
۷۱	خلیفہ فی الارض	۵۲	لیکن ایک فرد نہیں۔ نوع انسانی
۷۲	پیکر آدم میں آگ کی چنگاریاں اور خون کے چھینٹے۔	۵۳	موجودہ زندگی، سلسلہ ارتقا کی آخری کڑی نہیں
۷۳	فرشتوں کا استعجاب!	۵۴	قرآن اور عربی محققین میں فرق
۷۴	رجب انتخاب	۵۵	قرآنی انداز استدلال۔ مبداء سے معاد پر استشہاد
۷۵	علم الاشیاء کی دویت	۵۶	عمال صالحہ کا شرعی مفہوم
۷۶	اختیار و ارادہ	۵۷	جن سے کشکش حیات میں زندہ رہنے اور
۷۷	اختیار و ارادہ کی حکمرانیاں!	۵۸	آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔
۷۸	سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھنے کی صلاحیت کیسے پیدا	۵۹	توں کے عروج و زوال کے اصول۔ نظریہ ارتقا کی
۷۹	ہو سکتی ہے؟	۶۰	روشنی میں۔
۸۰	کشکش زندگی سے۔	۶۱	تکمیل شرف انسانیت اور اصول ارتقا۔
۸۱	اس کشکش کے لئے مصیبت کا اختیار ضروری ہے	۶۲	ضابطہ حشلاق کا ارتقا و ارتقاء۔ مغرب کا اعتراف
۸۲	آگے بڑھنے کی صلاحیت۔	۶۳	نظام خداوندی کا ایک اہم قانون
۸۳	اور باز آخری	۶۴	آئندہ اوراق اسی قانون سرمدی کی تاریخ ہیں۔
۸۴	ہبوط آدم	۶۵	یورپ کا میکائی تصور۔ قرآن کریم کا صحیح تصور کائنات۔
۸۵	اس کے بعد فردوس گم گشتہ کی بازیابی کی کیا	۶۶	ایک اہم حقیقت
۸۶	صورت ہے؟	۶۷	نظم و ضبط کائنات اور انسانی اختیار و ارادہ
۸۷	تقصیر آدم خود انسان کی سرگزشت ہے۔	۶۸	انسان کے ہاتھ کس طرح خدا کے ہاتھ بن جاتے ہیں؟
۸۸	ایسی کشکش نوع انسانی کے ساتھ ہمیشہ تک رہے گی۔	۶۹	خلاصہ بحث
۸۹	کشکش کا اولین مرحلہ	۷۰	(۲) آدم (تمایندہ اذیت)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۰	انسانی ممکنات کی حدود و فراموشیاں	۹۰	انسانی شہور کا انحصار۔
۹۱	تفسیر قطر۔ ارض و سما کی ہر شے تابع فرمان	۹۱	مزید و مناہت کہ قصہ آدم کسی ایک فرد کی داستان نہیں۔
۹۲	ظاہر و باطن کی نعمتیں۔ (استحکام خودی)	۹۲	زمین کی زندگی میں آسمانی کیفیات
۹۳	مرد و عورت اور حکیم اور رنگ میں فرق۔	۹۳	بہوک۔ احتیاج۔ تنگی معیشت۔ خدا فراموشی
۹۴	انسان خدا کا جانشین ہے نہ اس کا نائب۔	۹۴	کا نتیجہ ہیں۔
۹۵	ابلیس غریب کا دوسرا نتیجہ۔ باہمی عداوت	۹۵	ابلیس کی نگاہ فریبیاں۔
۹۶	ابتدائی دور کے دو انسانوں کا قصہ (وہمیل و تھیل)	۹۶	حیاتِ جاوید کا دھوکا۔
۹۷	آتشِ حسد سے قتل انسانی کا از کتاب	۹۷	توحید نفس کے ساتھ حفظ ذات بھی ضروری ہے
۹۸	ناحق قتل انسانی کے متعلق بصیرت افزا آسمانی نصیحت	۹۸	عقل، تحفظ نفس کے اسباب و ذرائع ہیں اگر کسی پر۔
۹۹	سجدہ کا شرعی مفہوم (یعنی ملائکہ کا سجدہ کیا تھا!)	۹۹	عقل انسانی فیصلوں کو بروئے کار لاتی ہے۔
۱۰۰	اعترافِ اطاعت و انقیاد	۱۰۰	چپکے سے فیصلوں کو بروئے کار لانا عقل
۱۰۱	تورات اور قصہ آدم	۱۰۱	پیساک کے ماتحت ہوگا۔
۱۰۲	تفصیل میں تین مشرق۔	۱۰۲	عقل کو وحی کے تابع رکھنے میں ہی انسانی
۱۰۳	محرم عورت کئی! لہذا عورت ہمیشہ کے لئے قابل	۱۰۳	ذات کا استحکام ہے۔
۱۰۴	نفرت ہے۔	۱۰۴	آدم ایک فرد کا بھی نام تھا؟
۱۰۵	عیسائی اور ہندو سوسائٹی میں عورت کی حیثیت	۱۰۵	نبوت آدم
۱۰۶	خدا انسان کو پیدا کر کے پتایا! (معاذ اللہ)	۱۰۶	لیکن قصہ زیر نظر میں آدم کسی فرد کا نام نہیں۔
۱۰۷	قصہ آدم کی حکمت بالآخر	۱۰۷	تو پھر یہ کیا ہے؟ خود انسانی زندگی کا تیشی بیان!
۱۰۸	انسانی ہیئت اجتماعیہ کے ارتقائی مراحل۔	۱۰۸	خلیفہ کا شرعی مفہوم۔ جانشین
۱۰۹	ابن آدم ٹھوکر بن کھا کھا کر سنبھل رہا ہے۔	۱۰۹	لیکن غلب و تسلط کے ساتھ جانشین
۱۱۰	دنیا تلخ تجارت کے بعد دین خداوندی کے	۱۱۰	اس لئے استقامت، فی الارض کے معنی میں دنیا
۱۱۱	قریب آتی جا رہی ہے۔	۱۱۱	میں مکرر ہے۔
۱۱۲	دنیا کی بدترین لعنتیں۔ ملوکیت۔ سرمایہ داری۔	۱۱۲	ایمان و اعمال کے ساتھ اس استقامت کا وعدہ
۱۱۳	برعہتیت۔ غلامی۔ وطنیت۔ سب ایک ایک	۱۱۳	مشرط تھا۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۵	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۰۳	کر کے دور ہوتی جا رہی ہیں۔
۱۱۶	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۰۴	لیکن خود مسلمان؟
۱۱۷	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۰۵	قصہ آدم۔ خود ملتِ اسلامیہ کی تاریخ میں جھلک رہا ہے۔
۱۱۸	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۰۶	منتہائے نگاہ! وہ جہنم جو اعمال سے طائل ہوگی!!
۱۱۹	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۰۷	خلاصہ چھٹا۔
۱۲۰	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۰۸	قانون ارتقا کی رو سے استحکام و عروج کی شرائط؟
۱۲۱	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۰۹	متصادم قوتوں سے کشمکش۔
۱۲۲	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۱۰	خونِ رگِ کائنات کی تپش؟
۱۲۳	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۱۱	خودی کے ولولہ نمود کی منظر
۱۲۴	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۱۲	خودی کا حریتِ مقابل! فسانِ شمشیر!! ابلیس
۱۲۵	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۱۳	فرشتوں کا اعتراض
۱۲۶	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۱۴	ادرا ابلیس کا بھی
۱۲۷	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۱۵	لیکن علم آ جانے کے بعد فرشتوں کا سر ہلکا گیا۔
۱۲۸	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۱۶	ادرا ابلیس کی گردن اکڑ گئی۔
۱۲۹	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۱۷	آجی
۱۳۰	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۱۸	فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ حقیقت کیا ہے؟
۱۳۱	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۱۹	لیکن ابلیس کے منطق کا جواب نہیں دیا۔
۱۳۲	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۲۰	یہ کیوں؟
۱۳۳	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۲۱	قرآن کی رو سے عقل کی فضیلت
۱۳۴	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۲۲	لیکن کس عقل کی؟ اس کی جود جی کے تابع ہو
۱۳۵	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۲۳	اور عقل سرکش اور غمِ بیک؟ یہی تو ابلیس ہے۔
۱۳۶	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۲۴	ابلیس کا چیلنج۔
۱۳۷	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۲۵	چٹا
۱۳۸	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۲۶	چٹا
۱۳۹	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۲۷	چٹا
۱۴۰	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۲۸	چٹا
۱۴۱	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۲۹	چٹا
۱۴۲	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۳۰	چٹا
۱۴۳	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۳۱	چٹا
۱۴۴	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۳۲	چٹا
۱۴۵	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۳۳	چٹا
۱۴۶	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۳۴	چٹا
۱۴۷	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۳۵	چٹا
۱۴۸	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۳۶	چٹا
۱۴۹	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۳۷	چٹا
۱۵۰	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۳۸	چٹا
۱۵۱	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۳۹	چٹا
۱۵۲	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۴۰	چٹا
۱۵۳	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۴۱	چٹا
۱۵۴	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۴۲	چٹا
۱۵۵	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۴۳	چٹا
۱۵۶	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۴۴	چٹا
۱۵۷	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۴۵	چٹا
۱۵۸	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۴۶	چٹا
۱۵۹	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۴۷	چٹا
۱۶۰	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۴۸	چٹا
۱۶۱	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۴۹	چٹا
۱۶۲	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۵۰	چٹا
۱۶۳	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۵۱	چٹا
۱۶۴	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۵۲	چٹا
۱۶۵	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۵۳	چٹا
۱۶۶	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۵۴	چٹا
۱۶۷	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۵۵	چٹا
۱۶۸	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۵۶	چٹا
۱۶۹	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۵۷	چٹا
۱۷۰	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۵۸	چٹا
۱۷۱	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۵۹	چٹا
۱۷۲	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۶۰	چٹا
۱۷۳	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۶۱	چٹا
۱۷۴	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۶۲	چٹا
۱۷۵	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۶۳	چٹا
۱۷۶	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۶۴	چٹا
۱۷۷	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۶۵	چٹا
۱۷۸	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۶۶	چٹا
۱۷۹	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۶۷	چٹا
۱۸۰	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۶۸	چٹا
۱۸۱	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۶۹	چٹا
۱۸۲	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۷۰	چٹا
۱۸۳	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۷۱	چٹا
۱۸۴	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۷۲	چٹا
۱۸۵	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۷۳	چٹا
۱۸۶	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۷۴	چٹا
۱۸۷	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۷۵	چٹا
۱۸۸	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۷۶	چٹا
۱۸۹	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۷۷	چٹا
۱۹۰	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۷۸	چٹا
۱۹۱	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۷۹	چٹا
۱۹۲	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۸۰	چٹا
۱۹۳	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۸۱	چٹا
۱۹۴	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۸۲	چٹا
۱۹۵	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۸۳	چٹا
۱۹۶	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۸۴	چٹا
۱۹۷	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۸۵	چٹا
۱۹۸	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۸۶	چٹا
۱۹۹	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۸۷	چٹا
۲۰۰	ابلیس کی قسم۔ ندرتِ انداز کا نقص انگیز کرشمہ	۱۸۸	چٹا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۸	ذہن انسانی نے انہیں کیا بنادیا؟	۱۵۳	حیاتِ ارضی کو مقصود و مقصد سمجھنے والے
۱۲۹	جنوں کی پرستش	..	دنیا کے مذہب میں کوئی نہ تقلید۔
۱۳۰	انسانی جنات؟	۱۵۵	شیطان حیاتِ اجتماعیہ کے مقابل میں ذاتی مفاد کو
..	جن و انس کی تشریح	..	مقدمہ کر کے دکھاتا ہے۔
..	ان توں ہی کے دو گروہ (مذہب اور خوشی قبائل)	۱۵۶	اسی لئے اتفاق فی سبیل اللہ کی جگہ بحیل کی تعلیم
۱۳۱	مزید تصریحات	..	دیتا ہے۔
۱۳۶	سورہ جن کے جنات؟	..	اور عیاضاً کرنے پر اکساتا ہے۔
۱۴۱	بھوت پریت کی اصل۔ اعصابی بیماریوں کے اثرات	..	شیرازہ ملت کو بکھرے کے لئے فتنہ پردازیاں کرتا ہے۔
۱۴۲	انسانی پیدائش سے پہلے زمین پر ایک	..	جھوٹی خبریں اڑاتا ہے
..	آتشیں مخلوق آباد تھی	۱۵۶	سرگوشیاں کرتا ہے۔
..	خلاصہ مبحث	..	تاکہ اتحاد کی جگہ تشیت و انتشار پیدا ہو جائے۔
۱۴۵	(۲) شیطان ابلیس کا پسگردگی	..	یا سوسائٹی میں توجہ کش کو عام کرتا ہے۔
۱۴۶	کیا ابلیس اور شیطان دو الگ الگ بہتیاں ہیں؟	۱۵۸	نیز بحث و جدل پر ابھارتا ہے۔
۱۴۸	نہیں! یہ ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔	۱۵۹	نیک مقاصد کی تکمیل میں یہود و نصاریں پیدا کرتا ہے۔
۱۴۹	بلکہ یوں کہئے کہ الگ الگ بھی اور ایک بھی۔	۱۶۰	اور سب سے بڑی چیز یہ کہ طلب انسانی کو خوف و حزن
..	شیاطین، روج ابلیس کے مختلف مظاہر ہیں	..	کا کاشانہ بنا دیتا ہے۔
..	شیطان کے کارنامے۔	۱۶۱	اس لئے حق و باطل کے سوکر میں صداقت و سعادت کے
..	وسوسہ اندازی!	..	دشمنوں کے حوصلے بڑھاتا ہے۔
۱۵۰	اس کے ذرائع جن دہشت اور خود نفس	۱۶۲	اور چپکے ہی چپکے اپنے رفقاء کے دلوں میں اپنی تدابیر کا
..	انسانی!	..	کرتا رہتا ہے۔
..	نگاہ فریب آرزو ہیں۔ باطل تمنا ہیں۔	۱۶۳	اس لئے حق پرستوں کو شیطان کی عبودیت سے منع کیا
۱۵۱	فقط اعمال کو مزین بنا کر دکھانا۔	..	گیلے ہے۔
۱۵۲	زمینیت اعمال کے مظاہر!	۱۶۴	"شیطان کی عبودیت" کے معنی کیا ہیں؟
..	"پرستش" نہیں بلکہ خیر اللہ کے احکام کی اطاعت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۱	ذات وضع روایات	۱۶۴	اسی کو طاعتوں کی کیا گیا ہے۔
۱۸۲	شیطان یعنی سانپ	۱۶۵	طاعت کے معنی؟
۱۸۳	خلاصہ بحث	۱۶۵	ہر غیر خدائی نظام
۱۸۵	ملائکہ مدبرات الامر	۱۶۶	تخاکم الی الطاعت سے مفہوم!
۱۸۶	ملائکہ کے معنی۔ پیغام رساں۔ احکام بردار	۱۶۸	ایسے غیر خدائی نظام کی اطاعت
۱۸۶	ملائکہ کے معنی مختلف تہذیبیں	۱۶۸	ایک اور طاعتی نظام
۱۸۶	استقرار علی العرش کے معنی مرکزی کنٹرول۔	۱۶۸	یعنی طاعت، مذہبی تقدس کے جائز احرام میں۔
۱۸۶	تدبیر امور اللہیہ۔	۱۶۸	اولیاء الطاعت اور اولیاء اللہ۔
۱۸۶	ملائکہ مدبرات امور ہیں۔	۱۶۸	دو تہذیبیں
۱۸۶	پیچھا مارا الہی کے تقسیم	۱۶۸	طاعت! فور سے ظلمت کی طرف
۱۸۶	کرتے دلتے ہیں۔	۱۶۸	اور اللہ ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔
۱۸۶	تمام ہشیائے کائنات اس کے اثر کے مطابق	۱۶۸	اس سے مفہوم کیا ہے؟
۱۸۶	سرگرم عمل ہیں۔	۱۶۸	شیطانی تفریق کے اسباب؟
۱۸۸	یہ امر وسائط و ذرائع سے نفوذ پذیر ہوتا ہے	۱۶۸	خود ذاتی اعمال
۱۸۸	عالم امر کے ان وسائط کا نام ملائکہ ہے۔	۱۶۸	اور اس کی سوسائٹی یعنی تہذیب
۱۸۸	انہی کو عالمین عرش کہا گیا ہے۔	۱۶۸	شیطانی حربوں سے پناہ کہاں مل سکتی ہے؟
۱۸۹	اس لئے کہ.....	۱۶۸	خدائی قوانین کی اطاعت میں۔ اور کہاں؟
۱۸۹	چونکہ نظام کائنات کو ٹھیک ٹھیک نواز پر چلانے والا ہے	۱۶۸	طاعتی نظام کے سرغٹوں کو بھی شیطانین کہا گیا ہے۔
۱۸۹	اس لئے عالم امر کے یہ کارندے خلافت و رزی	۱۶۸	اور سرکش قبائل کے افراد کو بھی
۱۸۹	احکام کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔	۱۶۸	آسمانوں کی طرف اڑنے والے "شیطانین"
۱۹۰	ملائکہ کا ایک اہم فریضہ پیغام خداوندی کا پہنچانا ہے۔	۱۶۹	یعنی غیب کی خبریں لانے کے مدی۔ کاہن اور سحر
۱۹۰	لیکن صرف رسولوں تک پہنچانا۔	۱۶۹	قرآن کریم ان کے اثرات سے منزہ ہے۔
۱۹۰	اس سے آگے تمام انسانوں تک تبلیغ رسالت ہی	۱۸۰	شیطانین کے دواور کام
۱۹۰		۱۸۰	ذات تخریف کتب سماوی۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۵	یہ ہیں وہ ملائکہ جن پر ایمان کا مطالبہ ہے۔	۱۹۱	کام کا ہے۔
۲۰۶	اس ایمان سے مفہوم کیسا ہے؟	۱۹۲	ہذا ملائکہ صرف چھٹی رساں کی مانند ہیں۔ لیکن رسول اپنے پیغمبر
۲۰۷	زمانہ جہالت میں فرشتوں کے متعلق باطل تصورات	۱۹۳	پر عمل کر کے دکھاتا اور حکو متہ الہیہ کو قائم کر کے
۲۰۸	ان غلط عقائد کی تردید۔	۱۹۴	بھی دیتا ہے۔
۲۰۹	اور صحیح تصور کا اظہار	۱۹۵	اس لئے فرشتے اس معنی میں رسول نہیں کہتے۔
۲۱۰	ملائکہ کا تعلق ان کے ساتھ	۱۹۶	رسولوں کے علاوہ چاروں مہم ترین فرشتوں کا نزول۔
۲۱۱	ان کے حوالہ	۱۹۷	تسکین قلب کی نورانی باتوں کے حوالہ
۲۱۲	ہذا ایمان کا کام ہے کہ انفس و آفاق کی قائم	۱۹۸	وہ فرشتے ہیں جو ان میں تائید دہانی کے پیکر
۲۱۳	قوتوں کو متحرک کر کے نشانی بروز کے مطابق نکالیں	۱۹۹	اسی تائید و نصرت کو درود و صلوات کہا گیا ہے۔
۲۱۴	کیا ملائکہ دکھائی دے سکتے ہیں؟	۲۰۰	یہ درود صرف رسول کا ہی محدود نہیں ہے بلکہ
۲۱۵	جواب نفی میں ہے۔	۲۰۱	مہم ترین و عزت والا ہے اسی کے واسطے
۲۱۶	الہیہ حضرات ان کے کام کے ساتھ ملا کر طرح پیش کرتا	۲۰۲	کہے اور ہے۔
۲۱۷	تھا۔ اسے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ خاصہ نبوت میں سے	۲۰۳	ملائکہ بطور رازدارانہ نگہبان بھی مقرر ہوتے ہیں۔
۲۱۸		۲۰۴	خدا کی طرف سے بشارتیں لیکن نازل ہوتے ہیں
۲۱۹		۲۰۵	اور غائبہ و خداوندی کے حامل بھی ہیں
۲۲۰		۲۰۶	پیغام موت کے قاصد بھی۔
۲۲۱		۲۰۷	انسانوں کے مگر ان کے اعمال کے بیکار و غیر مستعمل
۲۲۲		۲۰۸	یہ بیکار و نامہ اعمال انسان کے اپنے چھٹا ہے
۲۲۳		۲۰۹	نکلتا ہے
۲۲۴		۲۱۰	قیامت میں فرشتوں کا مشاہدہ
۲۲۵		۲۱۱	منہم اور ساقی
۲۲۶		۲۱۲	اہل جنت کا استقبال کرتے ہوئے
۲۲۷		۲۱۳	جہنم کے وارد ہونے والے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۱	روشنی کی کجی ضرورت ہے؟	۲۱۱	روح القدس جن کی تائید حضرت عیسیٰ کو حاصل تھی۔
۲۲۱	یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور مغرب زدہ ذہنیوں کو اس کے	۲۱۱	روح کے معنی۔ وحی خداوندی کے بھی ہیں۔
۲۲۱	حل کی خاص طور پر ضرورت ہے۔	۲۱۴	ملائکہ اور روح کائنات کے سلسلہ ارتقاء کے اہم وسائل ہیں
۲۲۱	کائنات کے متعلق کچھ بنیادی سوالات اور سوالات کے ارباب فکر کا	۲۱۵	مہمیت اپنی قوتوں کی رو سے ہوتی ہے۔
۲۲۲	ایک بنیادی سوال۔ کیا انسان کے سامنے کوئی مسئلہ بھی ہے؟	۲۱۶	ایک اہم حقیقت کی وضاحت
۲۲۲	یا اس کی زندگی محض خورد و نوش کی زندگی ہے؟	۲۱۵	ماہیت اشیائے کائنات کے متعلق علم انسانی کا اعتراف
۲۲۲	یقیناً ہے! فقیر آدم کا ایک لطیف گوشہ	۲۱۶	اٹھائی ہزار سال پیشتر
۲۲۳	یہ سوال کیا ہے؟ انسان حیات ابدی کا راد یا دنیا چاہتا ہے؟	۲۱۶	اور آج
۲۲۳	حیات ابدی کے لئے ایسی فریب اور خدائی راہ نمائی۔	۲۱۶	اسب افراط کی طرف اشارہ ہے۔
۲۲۵	حیات ابدی اور کس حقیقت کے بغیر ممکن نہیں۔	۲۱۶	انسان غیر عیسوی حقیقتوں کو بجا دیکھ کر بیوقوف ہوا کرتا ہے
۲۲۵	کیا اور کس حقیقت ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کس طرح؟	۲۱۶	اور ہر ایک سے آفاقی انسان ہے کہ ان حقیقتوں کو
۲۲۶	یہ علم کے ذریعے ممکن ہے۔ لیکن کوئی علم کے ذریعے؟	۲۱۶	انہی ممکن ہیں مانا جاسے جو ان کے ذہن میں ہے۔
۲۲۶	انسان کو سب سے پہلے علم عسوسات عطا کیا گیا ہے۔	۲۱۶	یہ آفاقی علم ہے۔
۲۲۶	عقل اس دنیا کے علم کی توتہ تیز و تنقید ہے۔	۲۱۶	جادو اعتدال وہی ہے جسے قرآن کریم نے مستغین کیا ہے۔
۲۲۶	عقل کی عظمت	۲۱۶	یعنی آفاقی انسان چیزوں کے اقرار کا ہے۔ ان کی
۲۲۶	لیکن کیا عقل اور کس حقیقت کر سکتی ہے؟	۲۱۶	ماہیت دریافت کر لینے کا نہیں
۲۲۶	عالم طبیعیات میں عقل کی کوتاہ دہی	۲۱۶	اور مقصد یہ کہ ان کا تعلق انسانی زندگی سے کیا ہے؟
۲۲۸	مادی کائنات کے اساس و بنیاد کے متعلق جدید تحقیقات	۲۱۶	وہ انسان ہیں جسے ہر سبب ہر گمانہ عالم گرد ہے۔
۲۲۹	اسب کائنات کی اساس مادہ کے بجائے مادہ رازہ مادہ قرار	۲۱۶	خلاصہ بحث
۲۲۹	قرار پا چکا ہے۔	۲۱۹	(۶) روحی
۲۲۹	اشیاء کی حقیقت کے متعلق برکتے اور ایڈنگٹن کے نظریات	۲۳۰	انسان وادی آدمیت میں۔ یکہ و تنہا!
۲۳۰	حقیقت اشیاء کا اور کس عقل کے پس کی چیز نہیں	۲۳۰	لیکن خدا کی طرف سے سامان ہدایت و سعادت
۲۳۰	محققین مغرب کی تصریحات	۲۳۱	کیا کشمکش زندگی میں عمدہ راہوں کے لئے انسان کو کفر خارجی
۲۳۱	اور کس حقیقت عقل کے پس کی بات نہیں۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۰	نفس انسانی مادہ کی تخلیق نہیں۔ اس کا سرچشمہ کہیں اور ہے۔	۲۳۳	”خلافت عقل“ کا مفہوم۔
۲۵۱	حکمائے یورپ اور تخلیق دہدایت کے متعلق قرآن کو حکیم کا ارشاد۔ ایک درخشندہ منی گوشہ	۲۳۵	کیا دنیا نے معاملات میں عقل کی راہ نمائی کافی ہے؟
۲۵۲	جب حیات، شور سے متمسک ہوتی ہے تو اس کے نفس انسانی راہِ ششخص ہوتا ہے۔	۲۳۷	عقل یکسر جذبات کے تابع ہوتی ہے۔ اور جذبات کا تصادم بدیہی ہے۔
۲۵۳	ایقویٰ کی انفرادیت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔	۲۳۸	یہ تصادم، بدینیت کی زندگی میں ناگزیر ہے۔
۲۵۴	ایقویٰ کا استحکام ایسی انتہائے شرف انسانیت ہے۔	۲۳۹	عقل اس باب میں آتش و خون کی ہولی کے سامان فراہم کرتی ہے
۲۵۵	جن اعمال سے خودی میں استحکام ہو وہ اعمال صالحہ ہیں۔	۲۴۰	ہلاکو اور جنگیروں کے زمانہ میں بھی اور آج بھی۔
۲۵۶	جس سے اس میں ضعف آجائے وہ اعمال سیئہ ہیں۔	۲۴۱	جنگ کے خلاف اقوام یورپ کا متحدہ اعلان مسیکن
۲۵۷	کیا اور کب حقیقت، نفس انسانی کے بس کی چیز ہے؟	۲۴۲	اس کے باوجود پھر سولہاں تک جنگ!
۲۵۸	ایک اہم سوال!	۲۴۳	ایک نظام جدید کی تلاش میں یورپ کی سرگردانی
۲۵۹	نفس انسانی کے مختلف مظاہر۔	۲۴۴	یورپ کس قسم کا نظام چاہتا ہے؟
۲۶۰	سب سے پہلے جبلت	۲۴۵	یورپ کے موجودہ قلبی اضطراب کی ایک جھلک
۲۶۱	جبلت وادی حیدریت میں۔	۲۴۶	جوڑے آئینہ ہیں۔
۲۶۲	جبلت وادی انسانیت میں۔	۲۴۷	یورپ کے نوجوان کی ہجرت انگریز زندگی۔
۲۶۳	اخلاقیات کی منزل میں جبلت کو ضمیر کی آواز کہتی ہے	۲۴۸	کیا انسانی فکر ارتقاء کے میکانیکی عمل کا نتیجہ ہے؟
۲۶۴	ضمیر کس طرح مرتب ہوتی ہے؟	۲۴۹	ایک نہایت اہم سوال اور اس کے متعلق تحقیقی جدید
۲۶۵	موروثی اثرات، ابتدائی تعلیم و تربیت کے اثرات۔ ماحول کے اثرات۔	۲۵۰	محققین مغرب کا فیصلہ کہ حیات میکانیکی عمل نہیں
۲۶۶	ان امور میں مغربی محققین کی تحقیقات۔	۲۵۱	اور نہ ہی فکر انسانی
۲۶۷	لہذا ضمیر کی آواز ان ہی خارجی اثرات کا پرتو ہوتی ہے۔	۲۵۲	ولڈن کرکٹ نثری حیات
۲۶۸	نفس نامہ برائی سے روکتا ہے۔ لیکن اسی برائی سے	۲۵۳	شیمون کی نثری حیات
۲۶۹	بچے وہ برائی سمجھے۔	۲۵۴	انسان کے اندر مذکر یا شہور کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔
۲۷۰		۲۵۵	اسے نفس۔ آقا۔ یا خودی کہتے ہیں۔
۲۷۱		۲۵۶	نفس کے متعلق مغربی حکماء کی تحقیق
۲۷۲		۲۵۷	مادہ پرستی کے نظریہ پر ناکہ اور کاری ضرب۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۶	اس لئے جہلست بھی انسانی رہبری کے لئے کافی نہیں۔	۲۵۶	راہ نمائی کا کام نہیں دے سکتا۔
۲۵۷	علم غیر مستدل لای کا ایک اور میدان۔ وجدان	۲۵۷	اور یہ انفرادیت امتزاج نکست ہے۔
۲۵۸	وجدان شدت ذوق کا نام ہے۔ اور دلائل سے نہیں سمجھایا جاسکتا۔	۲۵۸	لہذا باطنیت (تصوف) بھی اور اک حقیقت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔
۲۵۹	علمائے علم الحیات کا میکائی نظریہ!	۲۵۹	نیکر بازگشت۔ گذشتہ مطالب پر ایک طائرانہ نگاہ
۲۶۰	لیکن ایک (Genius) کی پیدائش کے متعلق سب فطریہ دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں	۲۶۰	آخری مقام۔ ایک بلند دبا لگا کر۔
۲۶۱	ناتجہ (Genius) وجدان کا شاہکار ہوتا ہے۔	۲۶۱	اس گروہ کی خصوصیات کبریٰ
۲۶۲	کیا وجدان انسانی راہ نمائی کے لئے کافی ہے؟	۲۶۲	ایک عظیم الشان ناتجہ۔ لیکن سیرت کے اعتبار سے بھی عظیم النظر اور عقیدہ المثل۔
۲۶۳	بالکل نہیں۔ وجدان کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔	۲۶۳	وہ ایک گہری فکر میں غلطاں و پچاں رہتا ہے
۲۶۴	اور حقیقت ایک ناقابل تقسیم دھڑکتی ہے۔	۲۶۴	حقیقی حقیقت تو اپنے آپ کو پس منکشف کر دیتی ہے
۲۶۵	پھر وجدان صاحب وجدان کی سیرت کو تشکل نہیں کر سکتا۔	۲۶۵	یہ ہے مقام نبوت
۲۶۶	علم غیر مستدل لای کا ایک اور میدان۔ تصوف	۲۶۶	نبوت ایک الگ۔ جدا گانہ۔ منفرد تجربہ ہے۔
۲۶۷	تصوف، خیال۔ ارادہ یا نفس کی قوتوں سے متعلق فن ہے	۲۶۷	تصوف وغیرہ کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔
۲۶۸	اس کے نتائج بھی مختلف مقامات پر مختلف ہوتے ہیں۔	۲۶۸	نبی کا پیغام ایک قیامت خیز انقلاب اپنے ساتھ لاتا ہے
۲۶۹	اس لئے کشف کبھی جھٹ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کوئی سمیاد ایسا نہیں جس سے اس باب میں حق و باطل کی تفریق ہو سکے۔	۲۶۹	مقام نبوت اور تصوف میں فرق (ایک صوفی کے الفاظ میں)
۲۷۰	پھر اس کا سمیاد خوارق عادت ہیں جو بجائے خویش ایک نہ سلجھنے والی گتھی ہے۔	۲۷۰	نبی کی نبشت محض اتفاقیہ نہیں ہوتی بلکہ ایک عظیم الشان مقصد کے لئے ہوتی ہے۔
۲۷۱	ان سب کے علاوہ، تصوف، خواہ کسی مقام پر کیوں رہو	۲۷۱	نبی پر جب حقیقت یا حیات اپنے آپ کو منکشف کر دیتی ہے تو اسے وحی کہا جاتا ہے۔
۲۷۲	ایک انفرادی تجربہ ہے اس لئے نوع انسانی کے لئے	۲۷۲	وحی کے ذریعہ اور اک حقیقت کا نتیجہ ہر جگہ ایک ہوتا ہے
۲۷۳		۲۷۳	مقام وحی اور عقل۔ علم مستدل لای کے ذریعے غیر مستدل لای دنیا کی بات کچھ نہیں آسکتی۔
۲۷۴		۲۷۴	وہ اور سائنس۔ سائنس، حقیقت کو جزو جزو دیکھتی ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۰	فرب اس وقت دیا جاتا ہے جب منزل متعین ہو	۲۸۰	ادرجی تمام و کمال
۲۸۱	عقل کی تدبیریں و تحیر حاکمیت کی دلیل ہے۔ البتہ اس کے دائرہ عمل و نفوذ کا تعین ضروری ہے۔	۲۸۱	اس لئے سائنس، وحی کے دائرہ کے اندر کی پہنچ ہے
۲۸۲	انکشافات حقیقت	۲۸۲	لیکن وحی سائنس کے دائرہ کے اندر کی شے نہیں۔
۲۸۳	حقیقت کا انکشاف نہیں کیا جاتا بلکہ یہ اپنے آپ کو خود منکشف کرتی ہے	۲۸۳	سائنس حقیقت کے متعلق صرف معلومات بہم پہنچاتی ہے اور وحی یہ بتاتی ہے کہ انسان خود بھی وحی کچھ کیسے بن سکتا ہے
۲۸۴	اس کا نام "منزل" ہے۔ جس سے وحی کی خاصیت واضح ہو جاتی ہے۔	۲۸۴	خارجی دنیا اور داخلی دنیا میں کوئی اختلاف و تضاد نہیں ہوتا۔
۲۸۵	"منزل" سے مراد یہ نہیں کہ وحی اوپر کی سمت سے نیچے کی سمت کو آتی ہے۔	۲۸۵	لہذا مسلک رہبانیت کی بنیاد ہی غلط ہے۔
۲۸۶	اس سے مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک خارجی شے ہے۔	۲۸۶	وحی کی مدد سے انسان، جو کچھ موجود ہے اسے وہ کچھ بنا دیتا ہے جو اسے ہونا چاہیے۔
۲۸۷	جیسے انسان کسب و ہنر سے اپنے اندر پیدا نہیں کرتا	۲۸۷	اسی کو تکمیل منشاء خداوندی یا رضائے الہی کہتے ہیں۔
۲۸۸	وحی انسانی بلکہ خالصتاً الہی عطیہ ہے۔	۲۸۸	اسی طرح نفس انسانی خود حقیقت سے ہمہ گوش ہوتا جاتا ہے۔
۲۸۹	اور قانون شہادت کے مطابق عطا ہوتا ہے۔	۲۸۹	یہ ہے بقائے نفس کا راز جس کی تلاش میں انسان شروع سے مضطرب رہے قرار سرگرداں و حیراں پھر رہا ہے
۲۹۰	لیکن یہ انتخاب یوہی نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لئے اس پرگزیدہ ہستی کو خاص طور پر مہیوٹ کیا جاتا ہے۔	۲۹۰	پاک دوم
۲۹۱	جسے اس کے لئے خاص انداز سے تیار کیا جاتا ہے۔	۲۹۱	سابقہ حقائق کی پرکھ استنباطی طریق سے
۲۹۲	وحی کی صداقت کے پرکھنے کا استنباطی طریق۔	۲۹۲	عقل، قابل فخر جو ہر ہے۔
۲۹۳	چھٹی صدی عیسوی میں تمام مہذب دنیا کی حالت۔	۲۹۳	شرآن اور عقل۔ عقل کی اہمیت اور شان.....
۲۹۴	شرک، ہر جگہ مستولی۔	۲۹۴	بائیں ہمہ عقل کا دائرہ محدود ہے۔
۲۹۵	اور بہتیت اجتماعیت کی بنیادیں۔ ملوکیت برہمنیت۔ تفریق رنگ، نسل۔ سرمایہ داری اور غلامی پر دستِ اُم نہیں۔	۲۹۵	اس میں وسوسہ پیدا کرنے کے لئے وحی کی روشنی کی ضرورت ہے۔
۲۹۶	اس ماحول میں عرب کی وحشی سرزمین سے ایک ایسی انقلابی	۲۹۶	وحی کے متعین کردہ اصولوں کی روشنی میں عقل فربہ نہیں رہ سکتی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۶	اس جنگ (۱۹۴۷ء) کے بعد، دنیا، انسانیت کی ہمہ گیر	۲۹۲	اٹھتا ہے اور اس تمام نظام کہن کے ایک ایک
۲۹۷	دستوں کو اپنی سیاست پر ابھرتے دیکھ رہی ہے۔	۲۹۳	گوشت کے خلاف اعلانِ بغاوت کرتا ہے
۲۹۸	دنیا نے اپنے تجربہ کی بنا پر دیکھ لیا کہ وحشی کی رو سے لایا	۲۹۴	اس انقلاب آفرین تسلیم کی اس دنیا و وحدتِ حیات
۲۹۹	ہو انظام، حقیقت پر مبنی ہے۔	۲۹۵	کی حقیقتِ عقلی پر ہے
۳۰۰	یورپ کا نظام اسلامی نظام نہیں۔ اگرچہ اس نے اس کے	۲۹۶	وحدتِ حیات کے تصور نے نوعِ انسانی کے
۳۰۱	بعض اجزاء استعارے لئے ہیں۔	۲۹۷	مذہب و تہذیب کی اساس کو بدل دیا۔
۳۰۲	یورپ اس نظام کی تلاش میں مضطربانہ بیقرار پھر رہا ہے۔	۲۹۸	اس سے ایک ایسی ہیئتِ اجتماعیہ وجود میں آئی ہے جس
۳۰۳	جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔	۲۹۹	میں حیات اپنی کلی نمود کر سکتی ہے
۳۰۴	ایمان کے بغیر سیرت میں بھنگی نہیں آسکتا۔	۳۰۰	لیکن اس نظام میں ہیئتِ اجتماعیہ کی تشکیل جن افراد
۳۰۵	وحشی کا نظام اسی حقیقتِ عقلی پر مبنی ہے۔	۳۰۱	سے ہوتی ہے یہ تعلیم ان کی خودی (سیرت)
۳۰۶	محض عقلی فیصلوں کے مطابق کوئی عمل نیک عمل نہیں	۳۰۲	کی بھنگی کا بھی انتظام کرتی ہے۔
۳۰۷	قرار پا سکتا۔ اس کے لئے قلب و نگاہ کی تبدیلی	۳۰۳	پھر یہ نظام، اخلاقی اور جماعت کے باہمی تعلق کو اس طرح
۳۰۸	کی ضرورت ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔	۳۰۴	لائف فک بنادیتا ہے کہ ایک کے وجود کا انحصار
۳۰۹	سیرت کیلئے؟	۳۰۵	دوسرے پر ہوتا ہے۔
۳۱۰	حقیقت کی رنگ میں رنگے جانا۔	۳۰۶	اس نظام کی بنیاد عدل پر ہوتی ہے۔
۳۱۱	اس کی شدتِ احساس کا نام دعا ہے!	۳۰۷	اور عدل ہی پر حقیقی مساوات کا مدار ہے۔
۳۱۲	دعا کا مفہوم!	۳۰۸	عیسائیت اور اسلام کی مساوات میں فرق۔
۳۱۳	اس کے برعکس یورپ کے تمدن کی بنیادیں نیلے کے	۳۰۹	دنیا نے وحشی کی رو سے لائے ہوئے نظامِ مذہبی کی سخت
۳۱۴	فوق البشر کے تصور پر قائم ہیں جو یکسر اندھی	۳۱۰	مخالفت کی لیکن تجربات و مشاہدات کے بعد
۳۱۵	قوتوں کا منظر ہے۔	۳۱۱	دنیا پھر ٹھوکریں کھا کر اسی نظام کی طرف آرہی
۳۱۶	اگر اسلام کا نظام خوشگوار نتائج کا حامل تھا	۳۱۲	ہے۔ ملوکیت کا خراب پریشان ہو گیا۔ برہنیت
۳۱۷	تو وہ چند دن چل کر کیوں ختم ہو گیا؟	۳۱۳	کے جال کا تار پود پھر گیا۔ غلامی کا وجود مٹ گیا
۳۱۸	باب سوم	۳۱۴	معاشرتی نظام میں ایک عظیم الشان انقلاب آگیا
۳۱۹	وحشی کے لڑائی سبانی۔	۳۱۵	قومیت پرستی کے اصول اپنا پوری پیرا بنادے گا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	(۷) رسالت	۳۰۵	قرآن کریم میں یہ اصطلاح غیر استدلالی دنیا کے غلط فہم
		"	گوشتوں کے لئے استعمال ہوتی ہے
۳۲۲	ہدایت خداوندی جس کا وعدہ نوری انسان سے کیا	"	شلا وہ نظری اہام جو شیلے کائنات میں بطور
"	گیا تھا۔ رسولوں کی وساطت سے ملتی تھی۔	"	جہت کام کر رہا ہے۔
"	رسولوں کے ذمہ فریضہ پیغام رسانی تھا۔	۳۰۶	انسان کی دنیا۔
۳۲۳	رسولوں کی حفاظت اللہ کے ذمہ۔	"	آخر میں وہ وحی جو مقام نبوت ہے
"	سب رسول انسان تھے۔	۳۰۷	مختلف حضرات انبیاء کریم کی طرف وحی
۳۲۵	اور مرد۔	۳۰۸	نبی اکرم کی طرف وحی۔
۳۲۶	رسول انسان کیوں تھے؟	۳۰۹	وحی صرف خیالات کے انکار کا نام نہیں بلکہ الحقائق بھی
"	اس لئے کہ.....	"	وحی ہوتے ہیں۔
۳۲۷	رسولوں کا فریضہ صرف پیغام رسانی نہیں ہوتا۔	۳۱۰	نبوت کا مقصد جو تکہ انفرادی تجربہ نہیں اس لئے نبی کے
"	بلکہ اس پیغام پر عمل کر کے دکھانا بھی ہوتا ہے۔	"	لئے تبلیغ رسالت ضروری ہے۔
۳۲۸	رسول خود وحی کا متبع ہوتا ہے۔	"	اور اس وحی پر خود عمل کر کے دکھانا بھی۔ کہ اس کے بغیر وہ
"	لیکن رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔	"	انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا جو اس وحی سے مقصود
۳۲۹	اس لئے کہ رسول اس نظام حکومت الہیہ کا مرکز اہل بیت ہوتا	"	ہوتا ہے
"	ہے جسے وہ قائم کرتا ہے۔	۳۱۲	انسانی راہ نمائی کی بھی ایک صورت ہے
۳۳۰	اس مرکز کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے۔	"	وحی الیقینی علم ہے
۳۳۱	تبشیر و تنذیر کا مفہوم	۳۱۳	وحی کے ذریعے رسول کو اور غیب کی اطلاع ملتی ہے۔
۳۳۲	رسول ایک طیبہ شفق کی طرح لوگوں کی اصلاح کے لئے	۳۱۴	ان امور سے صاحب وحی ذاتی طور پر واقف نہیں ہوتا۔
"	مضطرب دیے قرار ہوتا ہے	۳۱۵	ان ہی امور کی بنا پر صاحب وحی اپنے ماحول سے بہت
"	لیکن رسول صرف ہدایت پہنچا سکتا ہے۔ ہدایت دے نہیں سکتا	"	آگے ہوتا ہے۔
۳۳۳	ایک عظیم الشان حقیقت	"	عام ماحول ہی نہیں۔ بلکہ اپنے خویش واقارب
"	مذہب عالم کی یا بھی رقابت و شکستہ کیوں ہے۔	"	سے بھی الگ۔
"	دوست و دشمن اور عقیدے۔	۳۱۶	خلاصہ معارف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۴	یہ کتاب قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔	۳۳۳	۱) تمام مذاہب کے بانی ایک دوسرے کے خلافت تھے۔
۳۳۵	۵) لہذا قرآنی تعلیم یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنے اپنے وقتوں میں سچی تعلیم لائے تھے۔	۳۳۳	۲) تمام مذاہب یکساں طور پر سچے ہیں۔
۳۳۵	لیکن وہ تعلیم آج قرآن کے باہر اور	۳۳۳	یہ دونوں عقیدے غلط ہیں۔
۳۳۵	کہیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔	۳۳۳	تیسری راہ — تمام مذہبی کتابوں سے اچھی باتیں یکجا کر کے ایک جدید صحیفہ ہدایت مرتب کیا جائے۔
۳۳۵	اس لئے اب نوع انسانی کا نصاب زندگی صرف قرآن ہے۔	۳۳۴	یہ بھی غلط مسلک ہے
۳۳۵	قرآن کریم میں صرف ساتھی مذاہب (اقوام) کے رسول ہی کا ذکر کیوں ہے؟	۳۳۵	موجودہ کتب مذاہب کے اختلافات
۳۳۶	رسول کا صحیح مقام۔	۳۳۵	نیکی اور یری کی قرینیت۔
۳۳۶	رسول پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے	۳۳۵	صحیح راہ عمل — قرآن کریم کے پانچ گوشے
۳۳۸	رسول کی زندگی اس کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔	۳۳۶	۱) اللہ نے دنیا کی ہر قوم میں رسول بھیجے۔
۳۳۸	رسول اور رسالت نہیں مانگتا	۳۳۶	۲) ان رسولوں کی تعلیم مہولی اور اساسی طور پر
۳۳۹	رسول، خدا کی رحمت ہوتا ہے۔	۳۳۶	ایک نئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جڑیات ہیں
۳۴۰	لیکن اس کے لئے جو.....	۳۳۶	فرق ہوتا تھا۔
۳۴۰	رسول اور نبی۔	۳۳۶	۳) جب ایک رسول کی تعلیم میں تحریف و لحاق ہو جاتا تو دوسرا رسول آجاتا۔
۳۴۱	ایک ہی مقام کے دو پہلو۔	۳۳۶	یہ دوسرا رسول وہی مہولی پیش کرتا
۳۴۱	قرآن نے ان حضرات کو انبیاء بھی کہا ہے	۳۳۶	جو پہلا رسول نے کیا تھا۔ البتہ جڑیات میں
۳۴۱	اور رسل بھی۔	۳۳۶	اتصلے زمانہ سے فرق ہو جاتا۔
۳۴۱	رسول اور نبی دونوں صاحب کتاب ہوتے ہیں	۳۳۶	یہ جڑیاتی فرق بھی ارتقاء و عروج کی طرف جاتا تھا۔
۳۴۵	رسول یا نبی کا تصور بلا کتاب غلط ہے۔	۳۳۶	۴) یہ تمام مہولی تعلیم رجب دنیا میں اور کہیں نہ رہی تو، مستر آن کریم کی رو سے نوع انسانی کو ملی۔
۳۴۶	خلاصہ بحث	۳۳۶	
۳۴۸	نگہ بآزگشت	۳۳۶	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۶	انسان جو ذاتی آزادی ملکیت کے تصور سے نا آشنا تھا۔	۳۵۸	نظریہ ارتقار، اور مزیب کی مادہ پرستی۔
۳۵۷	عقل جیلہ جو کی کارسترائی اور عقلیت عقول کی	۳۵۹	کائنات کا سیکانکی تصور
۳۵۸	ہنگامہ۔	۳۶۰	قرآن کریم اور نظریہ ارتقار۔
۳۵۹	اندرونی اور بیرونی کشمکش	۳۶۱	حیات اور تصور
۳۶۰	حکمت پونانی کی غلط فہمی	۳۶۲	مذہبی نظریہ کا ابطال خود معشرتی مفکرین کے ہاتھوں
۳۶۱	اور مزیب کی کوتاہ اندیشی !!	۳۶۳	ہنگامی ارتقار کا نظریہ
۳۶۲	قرآنی نظام۔ انسانوں سے اقتدار کھینچ لیتا ہے	۳۶۴	تخلیقی ارتقار کا نظریہ
۳۶۳	اور انسانیت کے لئے انہوں کی تسکین کا	۳۶۵	وہ نظام تہذیب جو مادہ پرستی کی باطل بنیادوں پر قائم تھا
۳۶۴	سامان قرآن کریم کرتا ہے۔	۳۶۶	ایسی تہذیب کی تعمیر میں تخریب بہرہ رہی ہے۔
۳۶۵	یہ نظام دوسرے تعلق کے اصول پر مبنی ہے	۳۶۷	ایک اور اہم گوشہ فکر
۳۶۶	جس کی رو سے تمام نوع انسانی کی	۳۶۸	سچے جان چیزوں میں تحفظ ذات کے لئے کسی قسم
۳۶۷	بہرہ دہی اصل وقایت نہ کہ تہذیب ہے۔	۳۶۹	کی کشمکش نہیں ہوتی۔
۳۶۸	وحی کی تعلیم خلافت عقل نہیں ہوتی۔	۳۷۰	زندگی کے ابتدائی مراحل میں خارجی قوتوں سے
۳۶۹	مضبوط رسالت	۳۷۱	کشمکش شروع ہوتی ہے۔
۳۷۰	فرقہ بندیوں	۳۷۲	انسانی منزل میں پہنچ کر یہ کشمکش خارجی اور
۳۷۱	دو غلط راہیں	۳۷۳	داخلی دونوں قوتوں سے شروع ہوجاتی ہے
۳۷۲	کیا تمام مذاہب یکساں ہیں؟	۳۷۴	یعنی۔ تسخیر نفس و آفات
۳۷۳	حکومت اسلامیہ کا مقصد۔	۳۷۵	یہ آخری منزل کشمکش، الیمیں و آرم کی آویزش ہے۔

گماں میر کہ بیاباں رسید کارمناں
ہزار بادۂ تاخوردہ در رگت تاک بہت

بِرَبِّكَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ

انسان

(شجرِ ارتقا کا گل سید)

سکوتِ شام سے تالغۂ سحر گاہی ہزارِ مرحلہ ہائے فغانِ نیم شبی
 کشاکشِ زم و گریا ہوتے ہیں خراش زخاکِ تیرہ دروں، تابشِ حلی
 مقامِ بیتِ کشاد و فشار ہو زو کشید میانِ قطرہٗ نیناسِ آتشِ غبی
 مغاں کہ دانہٗ انگور آبِ می سازند ستارہ می شکند آفتابِ می سازند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسان

انسانی بچہ کی پیدائش آج ہمارے نزدیک ایک ایسا عادی اور معمولی واقعہ بن چکی ہے۔ جیسے سورج کا طلوع و غروب۔ لیکن اسباب و علل کی کڑیوں میں جکڑا ہوا انسان جب کتاب تخلیق کے اوراق کو پھیلے کی طرف اُلٹتا ہے تو اُس کی نگہ استعجاب کا اُس مقام پر جا کر ٹک جانا ضروری ہے جسے وہ سلسلہ تخلیق انسانی کی سب سے پہلی کڑی قرار دیتا ہے۔ اس وادی حیرت میں پہنچ کر وہ ٹھٹھک کر رہ جاتا ہے کہ ”سب سے پہلا انسان“ کس طرح وجود میں آگیا۔ اس کا تجزیہ بجا اور تعجب درست ہے۔ انسانی تحقیق و تفتیش کا ماحصل اور اُس کے تمام انکشافات و ایجادات کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ وہ کارگرِ عالم کے مختلف پرزوں کے اسباب و علل کی کڑیوں پر پڑے ہوئے پردوں کو اپنی مڑگان کلامش سے اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جہاں اس سلسلہ دراز کی آخری کڑی آجاتی ہے، اُس کی نگہ تجسس کے سانس پر وہ تیز کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ یہ مقام تجزیہ و استعجاب انسانی علم و تحقیق کی نسبت سے متعین ہوتا ہے۔ یعنی جس قدر علم و دانش کی ناز آگے بڑھتی جاتی گی اسی نسبت سے یہ مقام بھی آگے سرکنا چلا جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایک خدا فراموش مادہ پرست اور ایک حق شناس عبد مؤمن کا شوق نمایاں طور پر سلنے آجاتا ہے۔ اول الذکر اس مقام سے آگے وادی حیرت کو اپنی ذہنی قیاس آرائیوں کی آماجگاہ بناتا ہے اور اس طرح خود بھی ٹھوکریں کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی راہ سے گم کرتا ہے۔ لیکن ایک حکیم مومن وہاں پہنچ کر بلا تامل پکاراٹھتا ہے کہ اس سلسلہ دراز کی ابتدا اس قادر مطلق کی اسباب فراموش مشیت اور علل نا آشنا صمدیت کی مہین منت ہے جو طبعی سلاسل اسباب و ذرائع سے مستثنیٰ اور علائقِ علل سے بے نیاز ہے۔ وہ علی وجہ البصیرت اس حقیقتِ غلطی کا اعلان کرتا ہے اور اس طرح حیرت و استعجاب کی وہ وادی جو اُس خدا فراموش محقق کی قیاس آرائیوں سے تیرہ و تار ہو چکی تھی اس مردِ خود آگاہ و خدا مست کی شعل ایمان و شمع ایقان سے جگمگا اٹھتی ہے۔

سب سے پہلا انسان کیا گیا ہے۔ انسانی شعور نے جب پہلے پہل آنکھ کھولی تو اپنے گرد پیش ایک نگار خانہ حیرت و کجیا۔ سطح ارض کی حدود فراموش دستیں، فضائے آسمانی کی ناپید اکٹار پہنائیاں، سونے ایک خوفناک بحر متلاطم دایں بایں لرزہ انگیز دیو ہیکل سلسلہ کوہ۔ اوپر ایک مطلق دھیمب جھپٹ۔ اُن کے اس پار سے ہر صبح ایک انگارہ آتشیں کی نمود اور ہر شام شفق کی جوئے خوں میں اس کا غروب۔ محفل انجم کی شمع فردزاں۔ کہکشاں کی گرد و مریں اور چاند کا ساغر نور۔ وہ اس طسم ہوش ربا کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتیں۔ وہ بھلا کیسے سمجھ سکتا تھا کہ کاشا کا یہ بچہ العقول سلسلہ کیا ہے؟ زمین کہاں سے آئی ہے۔ پہاڑ کیسے پیدا ہو گئے ہیں۔ سورج کہاں سے آتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ چاند، یہ تارے۔ یہ دریا، یہ سمندر کیسے پیدا ہو گئے۔ یہ سوالات بار بار اس کے سامنے آتے اور ہر بار اُسے ایک نئی دنیائے حیرت میں چھوڑ جاتے۔ وہ بچار کیا سمجھ سکتا کہ

سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟

(غالب)

اب کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟

اور جب وہ عام عالم آفاق کے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کی تخلیق کس طرح سے ہو گئی ہے تو بھلا اس معمر کو کیسے سلجھا سکتا کہ ”سب سے پہلا انسان“ کس طرح پیدا ہو گیا؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لے کہ سب سے پہلے کسی نہ کسی طرح ایک مٹی کا پتلا بن گیا ہو گا۔ جس میں جان ڈال دی گئی ہو گی۔ اور پھر اس پتلے کی پسلی چیر کر اس میں سے اس کے لئے ایک بیوی پیدا کر دی ہو گی۔ اور اس جوڑے سے اولاد کا سلسلہ آگے بڑھ گیا ہو گا۔ وہ بچارہ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا؟ لیکن جب اس کے شعور میں کچھ سختگی آگئی اور اس نے زندگی کی کچھ منازل طے کر لیں تو اس کے زمانہ طفولیت کی یہ توجہ باعث طمانیت اور وہبہ شکیبائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے اضطراب نے کاوش تجسس و خلبش تحقیق کی صورت اختیار کی۔ علمِ شیلے فطرت (Natural Sciences) کی روش سے جس کی صلاحیت اس میں دوایت کر کے رکھ دی گئی تھی۔ اس نے ان پرچہ در پرچہ رموز کی گرہ کشائی کی کوشش شروع کی۔ اور رفتہ رفتہ اُس کی تحقیقات نے اس تہیج کی صورت اختیار کر لی جسے آج نظریہ ارتقاء - Theory

(-of organic evolution) سے تعبیر کیا جاتا ہے! اس کی نگہ فحش نے بھانپا کہ

نظریہ ارتقاء کائنات میں منظم و مربوط انداز سے ایک سلسلہ تدریج و تحول جاری و ساری ہے یعنی ہر شے ایک خاص قانون کے ماتحت تدریج نشو و ارتقاء کے مدارج طے کر رہی ہے، اور یوں ایک

حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تحول و تغلب کچھ ایسے غیر محسوس انداز سے عمل میں آ رہا ہے کہ سطحی آنکھ سے محسوس طور پر دیکھ نہیں سکتی۔ اور پھر یہ تبدیلیاں اتنے طویل عرصے کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ

انسانی یادداشت کے لئے اس کا ریکارڈ رکھنا مشکل ہے۔ اس لئے ان تدریجی انقلابات کے لئے خود صحیفہ فطرت کے اوراق اور غرائز و فائن ارضی کے نقوش و آثار کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کتاب فطرت کے ان منتشر اوراق کے مطالعہ کے بعد ذہن انسانی تخلیق انسانی کے متعلق جس نتیجہ پر پہنچا ہے وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ

(۱) صفحہ ارض پر زندگی (Life) کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔

(۲) پانی اور مٹی کے امتزاج سے زندگی کے جرثومہ اولیں کو پیکر عطا ہوا۔

(۳) زندگی کے یہ جراثیم مختلف نوعوں میں تقسیم ہو کر ایک درخت کاشتخوں کی طرح بڑھنے پھولنے لگے۔

(۴) ان جراثیم کے پیکروں میں ہزار ہا ہزار سال کے مراحل کے بعد مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں

(۵) ان طویل المیعاد مراحل کو طے کر کے سلسلہ تخلیق اس منزل پر پہنچا جسے "تخلیق بذریعہ ناسل" کہتے ہیں۔ یعنی حیوانی زندگی۔

(۶) حیوانی زندگی اسی قسم کے غیر محسوس اور طویل المیعاد مراحل طے کرنے کے بعد منزل بمنزل انسانی پیکر میں جلوہ رہی ہوئی۔

اس طرح نوع انسانی کی ابتدا ہوئی۔

انسانی تخلیق کے متعلق یہ انکشافات وہ تھے جو مغربی سائنسدانوں کے سامنے ان کی سائنٹفک تحقیقات اور طبعی شہادت کے بعد آئے۔ اس کے برعکس، ان کی مذہبی کتابوں (ربائیل) میں انسانی تخلیق کے متعلق جو کچھ لکھا تھا وہ اس علمی تحقیق کے سامنے ایک لحوہ کے لئے بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے محققین اس نتیجے پر پہنچ گئے اور ان کا اس نتیجے پر پہنچنا حق بجانب بھی تھا، کہ مذہبی کتابیں دراصل اس عہد کے انسانوں پر مشتمل ہیں جب انسانی شعور ہنوز بچپن میں تھا۔ اس لئے ان کتابوں کے بیانات و مذکورات علم و بصیرت کی روشنی میں پرکھے جانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اس حد تک تو مغرب کے محققین اپنے خیال میں سچے تھے۔ لیکن انہوں نے بغیر تحقیق کے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ ہر مذہبی کتاب اس قسم کے توہم انگیز انسانوں کا مجموعہ ہے۔ اگر وہ اس باب میں مہذبازی نہ کرتے اور جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں علم و تحقیق کے بعد کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، اس باب میں بھی ذاتی تحقیق سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی کہ دنیا کے مذاہب میں ایک کتاب ایسی بھی ہے جس کا اعلان یہ ہے کہ:-

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتَنِي وَسُبْحَانَ

اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (۲۱)

لے پیغمبران سے کہہ دیکہ میری روٹن یہ ہے کہ میں خدا کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں۔ میں بھی اور جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا ہے۔ وہ بھی اسی طرح دعوت دیتے ہیں، کائنات میں ا کا قانون کارفرم ہے جو جہالت کی توہم پرستیوں سے بہت بلند ہے اور اس قدر قوتوں کا مالک کہ اس میں کسی اور کی قوت شامل ہی نہیں۔ میں اسی قانون کو ماننا اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔

یہ آواز صحرائے عرب سے، ایک نبی اُمّی کی زبان اقدس سے، اُس زمانہ میں بلند ہوئی جب اہل مغرب ہنوز وحشت کے تپوں اور حیوانات کی کھالوں سے اپنا ستر ڈھانپا کرتے تھے۔ لیکن مغرب نے ایسا نہ کیا اور اس کی وجہ سے قرآن جیسی سراپا علم و بصیرت کتاب، علم و عقل کی حریت سمجھ لی گئی۔ ارتقائے علوم انسانی کے لئے وہ دن انتہائی بد بختی کا تھا جب یورپ کی "سند تحقیق" سے یہ فتویٰ صادر ہوا کہ قرآن بھی بائبل کی طرح، اساطیر الاولین توہم پرستانہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کبھی نہیں بولا گیا۔ اس سے بڑی حماقت "اہل دانش و دانش" نے کبھی نہیں کی۔ آج اس کا اندازہ مشکل کرایا جاسکتا ہے کہ مغرب کی دنیا اپنے اس غلط فیصلہ سے علم کے کتنے بڑے سرچشمے سے محروم رہ گئی۔ اگر مغرب کے متلاشیان حقیقت کے سامنے قرآن اپنی اصلی شکل میں آجاتا تو یہ معلوم آج دنیا کیا سے کیا ہو جاتی؟ زیر نظر موضوع میں سائنس کا معرکہ آرا کارنامہ نظریۂ ارتقا (Theory of organic Evolution) ہے۔ ذرا قرآن کریم کے اوراق اٹھئے اور دیکھئے کہ اس باب میں اس کے ارشادات کیا ہیں۔ واضح رہے کہ میں اپنی دوسری تحریروں میں تفصیلاً لکھ چکا ہوں، مگر انکیم

قرآن اور سائنس کے انکشافات

ماشرے کی تشکیل ہے جس میں تمام نوع انسانی کی مضمر صلاحیتوں کی نشوونما ہو جائے اور اس طرح شرف انسانیت اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ لیکن اس مقصد عظیم کی تکمیل و توضیح کے سلسلہ میں ممتد و متباد دوسری چیزوں کا بھی ذکر آجاتا ہے اور چونکہ یہ ذکر خدائے علیم و حکیم کی طرف سے ہوتا ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ اس لئے ہونہیں سکتا کہ اس کی طرف سے کائنات کے متعلق کوئی اشارہ آجائے۔ اور وہ (معاذ اللہ) حقیقت کے خلاف ہو۔ مشین کا مبدع و خالق مشین کے متعلق ذرا سا اشارہ بھی کرے گا تو وہ مبنی علی الحقیقت ہوگا۔

أَوَلَيْعَلَّمْ مِنْ خَلْقِ مَا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۲۶)

کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور وہ بڑا باکیب میں دانہائی خیر ہے۔

اس چمنی وضاحت کے بعد آپ دیکھئے کہ شیا سے کائنات کے طبعی ارتقا اور انسانی تخلیق کے متعلق قرآن کریم نے کیا کہل ہے۔

نظریہ ارتقا اور قرآن کریم | قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے جو اس بحث کا نقطہ ماسک ہے

ارشاد ہے:-

يَذَرُ الْأَمْزَجَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ ثَمَرٍ كَثِيرٍ ۖ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلُ نَارِ الْفَجْرِ سَنَدَةٌ مِمَّا تَعْدُونَ ۝ ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
 تلمیح الہیہ (خدا کی اسکیموں) کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی مقرر شکل میں علم الہی کی بلندیوں پر ہوتی ہیں۔ جب ان میں سے کسی اسکیم کو بروئے کار لانا مقصود ہوتا ہے تو زمین کی پستیوں سے اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ پھر وہ اسکیم اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اپنے مقام تکمیل کی طرف اٹھی چلی جاتی ہے۔ یہ مراحل بڑے بڑے طویل المیعاد وقفوں میں طے ہوتے ہیں۔ جن میں کا ایک ایک وقفہ (Period) تمہارے حساب و شمار کی رے ہزار ہزار برس کا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس خدا کے قانون کے مطابق ہوتا رہتا ہے جو ہر شے کی موجودہ صورت اور اس کے مقرر ملکات دونوں سے واقف ہوتا ہے اور جو اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے کہ ہر شے کو نیا نشوونما دے کر اس کے نقطہ تکمیل تک پہنچا دے۔

مشیت ایزدی کے سلسلے ایک اسکیم ہوتی ہے جسے اس کی انتہائی پستی، نقطہ اولیں سب سے پہلی منزل، سے شروع کیا جاتا ہے۔ پھر وہ اسکیم ان خاص توانیں کے ماتحت جو اس کے لئے متعین کئے جاتے ہیں، نشوونما کے مراحل طے کرتی اپنی تکمیل کے نقطہ آخری تک جا پہنچتی ہے۔ یہ مراحل بڑے بڑے طویل المیعاد "ایام" (Periods) میں طے ہوتے ہیں کہیں ہزار ہزار سال کا ایک ایک تدریجی مرحلہ کہیں پچاس پچاس ہزار سال کا۔
 تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلُ نَارِ الْفَجْرِ ۖ سَنَدَةٌ مِمَّا تَعْدُونَ (شم)
 ملائکہ اور روح "اس کی طرف بلند ہوتے ہیں ایک (ایک) دن میں جس کی مقدار پچاس پچاس ہزار سال کی ہوتی ہے۔

بیج کو درخت، قطرے کو گہر، خاک کے ذرے کو انسان بننے کے لئے ان تدریجی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نقطہ آغاز ہے۔ کارگر مشیت کے ان عظیم المرتبت امور (schemes) میں سے ایک اہم اسکیم انسان کی تخلیق ہے۔ اس اسکیم کا نقطہ آغاز، طین (درجہ جہاد) بتایا گیا ہے۔

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ (۳۳)

انسانی تخلیق کی ابتدا سیٹی سے کی۔ *

واضح رہے کہ خالق کے معنی کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا نہیں۔ اس کے معنی ہیں مختلف عناصر میں خاص ترکیب پیدا

کر کے اس سے ایک نئی چیز بنا دینا۔ یہاں جس "لفظہ آواز" کا ذکر ہے وہ، وہ مقام ہے جہاں سے زندگی ایک محسوس و مشہور شکل میں سامنے آجاتی ہے۔ اس سے پہلے مقامات کا ذکر نہیں۔

سورہ الفام میں ہے:-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنْ طِينٍ طِينٌ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَكَ ثُمَّ أَنْتُمْ
فَرُودٌ ۝ (۴)

وہ ذات جس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لئے (مختلف مراحل کی) ایک مہیا مقرر کر دی۔ اور (ان) مہیاؤں کے بعد ایک اور مہیا بھی اس کے علم میں ہے۔ پھر کبھی تم ر اس حقیقت میں شک کئے جاتے ہو۔ سورہ اود میں طین کے بجائے ارض کہا گیا ہے جو اور کبھی جامع اور واضح ہے۔

وَالِی شَمُوزَ أَخَاهُمْ صَلْحًا مَقَالَ لَیْتُکُمْ اَعْبُدُوا حَلَهُ مَا لَکُمْ مِنْ اِلَی غَیْرَهُ
هُوَ اَنْشَأَ لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ کُمْ فَمِنْهَا کَفَا مَسْتَعْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبَعُوْهُ اِلَیْهِ
اِنَّ رَیِّ قَرِیْبًا مُّجِیْبٌ ۝ (۱۱) ریز (۱۱)

اور ہم نے قوم شموذ کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا "اے میری قوم کے لوگو! حکومت صرف خدا کے قانون کی اختیار کرو۔ کیونکہ اس کے علاوہ کائنات میں اور کسی کا قانون نہیں چل رہا۔ اس نے ہمیں اپنے اس قانون کے مطابق (ارض سے) اوپر اُٹھا دیا۔ اور اسی میں آباد کر دیا۔ لہذا تم اپنی حفاظت کا سامان بھی اُسی کے قانون سے طلب کرو اور اگر اس وقت تک تم کسی اور روٹ پر چل رہے تھے تو اسے چھوڑ کر اسی کی روٹ پر چلو۔ اس کا قانون ربوبیت ہر ایک کے قریب ہے اور ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہے۔"

سورہ طہ میں ارشاد ہے:-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی
ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اسی میں تمہیں گردشیں لے رہے ہیں اور پھر اُسی سے (دوسری) مرتبہ اُٹھائے جاؤ گے۔

مٹی کا پتلا نہیں بنایا بلکہ مٹی کے خلاصہ سے اس کی تخلیق کی ابتدا کی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِیْنٍ ۝ (۲۱)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔

جب ابلیس نے اس آدم خاکی کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے جس کی تفصیل آئندہ باب میں ملے گی، تو یہی

کہہ کر کہ اس کی پیدائش کا مادہ مٹی ہے۔ میں اس کے سامنے کیوں ٹھکوں؟

قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَتَذَكَّرُ ۚ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِّنْ
نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ (۲۱/۲۰-۲۱/۲۱)

اللہ نے کہا جب ہم نے تجھے حکم دیا تھا تو رسلِ اعلیٰ اس بات نے تجھے جھکنے سے روکا۔ اُس نے کہا کہ
اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔

لیکن منزلِ جہاد میں رجس سلسلہ کا نقطہ آغاز ہے، زندگی جو خواب تھی رکٹ ہم آموگنا لایا، تم غیر شعوری حالت
میں مردہ تھے، اس کی بیداری پانی کے چھینے سے ہوئی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ فَاسْفُتُوا مِمَّنْ يُونِ ۝ (۲۱/۲۱)

اور ہم نے ہر جان دار شے کو پانی (الماء) سے بنایا۔ کیا یہ لوگ اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے؟
زندگی کی جل پری نے اپنی آنکھ پانی کی گہرائیوں میں کھولی۔ سائنس کی تحقیق اسی نقطہ پر پہنچی ہے
سرچشمہ حیات کہ حیات کے جراثیم (protoplasm) کی ابتدا سمند میں ہوئی ہے۔ اسی لئے اس
میں انکی نوعیت اور اسی تناسب کے املاح (salts) پائے جاتے ہیں جیسے سمندر کے پانی میں۔ یوں تخلیقِ انسانی
کا تامل، وادیِ خاک سے منزلِ آب کی طرف منتقل ہوا۔

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مِنَ الْمَاءِ كَثِيرًا جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ زَوْجَكَ قَبْلَ نَاحِيَةٍ
اور اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے رشتے اور نسل بنائے اور تیرے نشوونما دینے

والے نے اپنے ت نون کے مطابق ہر شے کے انداز سے اور پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔

’پانی اور مٹی‘ کے خلاصہ کے امتزاج سے اس جراثیم نے خلیہ (cell) کی شکل اختیار کی جس کے بیوی کو قرآن کریم
نے طینِ لازب کی طرح سچی (سچی) سے تعبیر کیا ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا هُم مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۝ (۲۱/۲۱)

ہم نے انسانوں کو طینِ لازب (چپچپی مٹی) سے تعبیر کیا ہے۔

یہ طینِ لازب وہی ہے جو تالابوں کی تہ میں اور چٹروں کے کنارے دکھائی دیتی ہے۔ جب
پانی سوکھ جاتا ہے تو یہ سیاہ رنگ کی رکالی بھونگ (مٹی بڑی سخت ہو جاتی ہے۔)

طینِ لازب

نہ اس سے اس آگے منزل کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں انسانی تولید، نطفے کے ذریعہ ہوتی ہے۔

یہ خلیہ (cell) مرکب ہوتا ہے مادہ خیر (Nucleus) اور پیکر (cell-body) سے

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝۱۰ (نیز ۱۱)

اور بلاشبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بچے لگتا ہے پانی اور مٹی کی آمیزش سے جو مومہ حیات نے پیکر کی شکل اختیار کی۔ ان خلیات (cells) میں ایک لیڈر مادہ (nucleus) زندگی کے تمام عظیم المرتبت امکانات اپنے اندر لیے ہوتا ہے، جیسے ایک نمونسا بیج ایک تناور درخت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے گفنگی کیسے ہے ہمہ تن اضطراب ہو۔ حیات کا یہ نقطہ آغاز وہ نفس واحد ہے جس سے شجر زندگی کی شاخیں بھوٹی ہیں۔ ایک خلیہ خاص حد تک پیچ کر جوش مومہ سے خود بخود دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے جنہیں (daughter cells) کہا جاتا ہے۔ اس نفس واحدہ سے جاندار مخلوق کی شاخیں پڑیں اور ایک طویل القامت درخت کی طرح سطح ارض پر پھیل گئیں۔ ہر شاخ کو مخلوق کی ایک الگ نوع (species) سمجھے جو بڑھتی، پھولتی، پھلتی اپنی اپنی سمت میں نشو و نما کے منازل طے کئے جا رہی ہے۔ ان تمام شاخوں میں سر بلند نوع انسانی کی شاخ ہے۔ جو اس نفس واحدہ کے ننھے سیرج سے مختلف مراحل طے کرتی۔ درجہ بدرجہ، قدم بقدم، جاوہ۔ بجاوہ منزل بمنزل اس بلندی تک پہنچتی ہے۔

مَا كُنْزٌ لَّا يَفْنُو وَلَا هَآؤُا۟ وَقَآءُ ۝۱۱ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا كُرًّا اٰخِلًا ۝۱۲ وَاٰدَمُ اَنْبَتَكُمْ

مِنَ الْاَرْضِ ۝۱۳ كَيْتَا ۝۱۴ ر ۱۵

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے وقار کے آرزو مند نہیں ہوتے اور یقیناً اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے..... اور تمہیں زمین سے اگایا ہے ایک طرح کا اگانا

درجہ بدرجہ۔ طبقاً طبقاً یہاں تک پہنچا دیا۔

لَا تَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝۱۶ (نیز ۱۷)

تم یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتے ہوئے شاہراہ زندگی پر آگے بھی بڑھتے جاؤ گے اور بلند بھی ہوتے جاؤ گے۔

اس خوردبینی نفس واحدہ سے سلسلہ تخلیق آگے بڑھا۔ اس نشاۃ اولیٰ کے بعد وہ نفس واحدہ مختلف منازل میں گھبراتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ وہ اس پیکر بشریت کے مقام تک پہنچا جو اس حیات ارضی میں اس کی جائے قرار ہے۔

وَهُوَ الَّذِي اَنْشَأَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۖ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَضَّلْنَا

الْاِنْسَانَ ۝۱۷ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ ۝۱۸ (نیز ۱۹)

وہی ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے نشو و نما دی۔ پھر تمہارے لئے مختلف منازل مقرر کیں کہ تم اکیثت میں ان کے لئے ایک منزل میں ٹھہرو اور وہ منزل پھر تمہیں اگلی منزل کے سپرد کرے۔ بلاشبہ ہم نے اپنے قوانین بتائے

ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ پھر ہتھاری پیدائش کا سلسلہ کس طرح آگے بڑھا؟ اس طرح کہ پہلے نطفہ بنتا ہے پھر علقہ بنتا ہے یعنی جنک کی طرح ایک چیز۔ پھر متشکل اور غیر متشکل گوشت کا ایک ٹکڑا۔ تاکہ جو آخری شکل تمہارے اختیار کرنی ہے اس کے خطوط اور گوشے واضح ہوتے چلے جائیں۔ پھر دیکھو کہ جس نطفہ کو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے قانون کے مطابق تکمیل تک پہنچائیں، اسے عورت کے رحم میں ایک وقت پر مقررہ تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر جب وہ اپنے تمام مراحل طے کر لیتا ہے تو طفولیت کی حالت میں تمہیں باہر لے آتے ہیں۔ پھر تم اپنی جوانی کی حالت تک پہنچ جاتے ہو۔ پھر تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑھاپے سے پہلے ہی امر حیا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ اور اس طرح عمر کی نکلتی حالت کی طرح ٹھہر دیا جاتا ہے کہ سمجھ لو جو کادور بچا کر پھرنا بھی کی حالت میں پڑ جائے۔ اپنی تخلیق کے علاوہ اگر تم خارجی کاٹنا پر غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ جب ہم خشک زمین پر پانی برسا دیتے ہیں تو اچانک لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر قسم کی روئیہ گیوں میں سے حسن و ذبیحائی پھوٹ پھوٹ کر آتی ہے

دوسرے مقام پر ہے۔

الَّذِينَ خَلَقُوا مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ (۱۱)

کیا ہم نے تمہیں ایک کمزور سے پانی سے نہیں پیدا کیا؟

سورہ الطارق میں ہے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ (۱۲)

پس انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ اُسے پیدا کیا گیا ہے ایسے پانی سے جو اچھل کر رحم میں اگر تپا ہے۔

قافلہ حیات کی اس منزل میں جو مخلوق پیدا ہوئی اس میں رنگینے والے اور پاؤں کے بل چلنے والے حیوانات سب شامل ہیں۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مِمَّنْ يَمْشِي

عَلَى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مِمَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۚ (۱۳)

اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ ان میں سے وہ ہے جو اپنے پیٹ کے بل رینگتا ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو چار پاؤں پر چلتا ہے۔

صرف رنگینے اور پاؤں کے بل چلنے والے ہی نہیں بلکہ پرندے بھی۔ یعنی وہ تمام مخلوق جس کا سلسلہ انزال بذریعہ تناسل آگے بڑھتا ہے۔ یوں سمجھو کہ زندگی کی اس بڑی شاخ سے بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخیں ادھر ادھر پھوٹیں۔

اس لئے اس حد تک یہ مختلف اقسام کی مخلوق اور اصل ایک ہی نوع کی مختلف شکلیں اور ایک ہی تانہ کے مختلف اثر و ہیں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أُمَمٌ أُمَّةٌ لَكُمْ هَا فَتَرَكْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُشْتَرُونَ ۝ (۳۱)

اور زمین میں چلنے والا کوئی چیز نہ اور نہ ہوا میں پروں سے اڑنے والا کوئی پندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح گروہ (اممت) نہ ہو۔ یہ سب کچھ ہمارے قانون کے مطابق ہو رہا ہے جس کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں رہ سکتی۔ ان مختلف انواع کی مخلوق کا ایک جا جمع ہونا ان کے نشوونما دینے والے کے قانون و ہدایت ہی کی پرستار ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں ذکر و نامت (نژاد مادہ) کا امتیاز محسوس طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔

وَأَذْنُ خَلَقْتَ كَمْ مِنْ شَيْءٍ رَابِعٌ ثُمَّ مِنْ نَفْسٍ ثُمَّ جَعَلَ لَكُمُ آزْوَاجًا ۝ (۳۲)

اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے۔ پھر نفسیں جوڑے بنا دیا۔

یعنی اس مقام پر خلیات حیات (life-cells) میں جنسی تخلیق (Sexual reproduction) کا جوہر نمایاں ہو گیا۔ یہ جرثومے (germ cells or Gametes) دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک (ovum) یعنی مادہ خلیہ اور دوسرا (spermatozoon) نر کا خلیہ۔ یعنی ایک جرثومہ زندگی و ذوقِ تخلیق سے نژاد مادہ کے خلیوں میں پٹ گیا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۝ (۳۳)

وہی تمہارا پروردگار ہے جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ (جرثومہ حیات) سے پیدا کیا اور ہی میں سے اس کا جوڑا بنا دیا۔

سورہ روم میں ہے:-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ كَثُرْتُمْ يُسَبِّحُكُمْ ۝ (۳۴)

ایک آیت کہ اس نے تمہیں ایک چیز سے پیدا کیا اور تم مختلف مراحل ارتقاء طے کر کے

یہ بھی اس کے قوانین میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا (اور تم مختلف مراحل ارتقاء طے کر کے آدمی کی صورت میں پہنچے پھرتے ہو۔ اور یہ بھی اسی کے قوانین کی رو سے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے

جوڑے بنائے۔

سورہ نسا میں ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَافُكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَجِدُوا فِيَّ مَخْرَجًا
وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِمَا حَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ..... (نیز پڑھیں)

اے نوع انسانی! اپنے پروردگار کے قانونِ نشوونما سے ہمیشہ ہم آہنگ رہو جس نے تمہیں نفسِ فاسدہ سے پیدا کیا اور اس سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اور ان ہوڑوں سے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد دنیا میں پھیلا دی۔

سورہ شوریٰ میں منبرمایا:

فَأَطِيعُوا السَّمْعُوتَ وَالْأَكْرَظَ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذْكُرُونَ ۚ وَكَفَّ فَبِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (نیز پڑھیں)
وہ ذات جو پسیتوں اور بلند یوں کی خالق ہے، اُس نے تمہارے لئے تم میں سے جوڑے بنادیتے۔ اور
موشیوں میں سے بھی جوڑے بنادیتے۔ پھر وہی نہیں پھیلاتا جڑھاتا رہتا ہے۔ اس ذات کی مثل کوئی
نہیں۔ اور وہ سب کچھ (سننے والا - دیکھنے والا) ہے۔

ہر چند اپنے موضوع کے اعتبار سے ہم اس مقام پر احاطہ بحث کو صرف حیوانی زندگی تک ہی محدود رکھنا چاہتے
ہیں لیکن بعض دیگر نکات کا رجوع بھی کرنا چاہئے، اچالی ذکر کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے زودادہ
کی تمیز کا ذکر صرف حیوانات تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اس کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے جوڑے بنائے
ہیں۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا سَوْجَدًا لَكُمْ تُسَبِّحُونَ (نیز پڑھیں)

اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنادیتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔

دوسری جگہ ہے:-

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَنْزَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْضَوْنَ (نیز پڑھیں)

وہ ذات جس نے ہر شے کے جوڑے بنادیتے اور اس نے تمہارے لئے گشتیاں اور موشی پیدا کر دیئے جن پر تم سوار

کرتے ہو

حیوانات کے ذکور و اناث کے متعلق تو کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ تحقیق جدیدہ

نباتات میں جوڑے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ کا جوڑا ہوتا ہے۔ اور ان کا سکون

بالعموم پودے کا پھول ہوتا ہے۔ پھول کی نرم اور نازک پتیوں میں اوپر کی طرف ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جس میں نرکا جوہر تولید (male stamens) حفاظت سے رکھا ہوتا ہے۔ پھول کے درمیانی حصہ میں ایک اور حصہ نہ ہوتا ہے جسے (Pistil) کہتے ہیں۔ اسے مادہ کا گوشہ رحم سمجھئے۔ بعض پودوں میں جہنیں (Monoecious) کہتے ہیں، یہ دونوں جوہر ایک ہی پھول میں نہیں ہوتے بلکہ ایک پھول میں صرف نرکا مادہ تولید ہوتا ہے، اسے (staminate) کہتے ہیں اور دوسرے پھول میں مادہ کا جوہر جسے (pistillate) کہتے ہیں۔ بعض پودے ایسے ہیں جن میں ایک پودا نر اور دوسرا پودا مادہ ہوتا ہے۔ اس نوع کا نام (Dioecious) ہے۔ سطح میں نگاہوں کے نزدیک یہ تحقیق بھی دورِ حاضرہ کی رہنِ منت ہے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ نہ صرف نباتات میں نر مادہ کے امتیاز کا علم بلکہ اصولی طور پر خود نظریہ ارتقاء مغزی محققین سے بہت پہلے مسلمان حکماء دریافت کر چکے تھے۔ اس باب میں حکیم ابن سکویہ دالمونی (۱۰۳۰ھ) کی عمر کہ آراء تحقیق دنیا مسلمان حکماء اور نظریہ ارتقاء علم میں ایک خاص امتیازی شان رکھتی ہے۔ اس نے اپنے مشہور رسالہ "الفوز الاصفی" میں اس نظریہ پر خصوصیت سے بحث کی ہے۔ نباتات کے تدریجی ارتقاء کے مراحل کا ذکر کرتے ہوئے یہ حکیم لکھتا ہے:-

اب یہی اشد ریحی ترقی کر کے خرما کے درخت میں بغایت شرف ظہور کرتا ہے اور نباتات کو مرتبہ اعلیٰ پہنچاتا ہے۔ کہ اگر اس مرتبہ ذرا سا بھی آگے بڑھے تو حدِ نباتی سے نکل جائے اور صورت حیوانی اختیار کر لے جزا کے درخت میں نفس کا اثر اس درجہ قوی اور زیادہ ہوتا ہے کہ حیوان سے کثیر مشابہت اور قوی نسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو مثل حیوان کے اس میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اور بار آور ہونے کے لئے نر کو مادہ سے ملانا ضروری ہوتا ہے۔ اس ملائے کو تلقین کہتے ہیں جو حیوانات کے جمار کے مثل ہے۔ پھر خرما کے درخت میں علاوہ جبڑا اور رگوں کے ایک چیز مثل دملغ حیوانات کے ہوتی ہے۔ یہ اس کے لئے ایسی ضروری ہے کہ اگر اس کو کوئی آفت لاحق ہو جائے تو درخت خرما ضائع ہو جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ مسلمان حکماء کے زمانہ میں دورِ حاضرہ کے ریسرچ کے ذرائع موجود نہ تھے۔ لیکن اُن کے پاس (قرآن کریم) کی ایک ایسی دُرخشندہ قندیل تھی جس کی روشنی میں حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتے تھے۔

ہر شے کے جوڑوں کے متعلق مستر آن کریم کے اشارات کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ خود نباتات کے متعلق ارشادِ باری:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ یَخْلُقُ الْاَشْیَآءَ کُلَّهَا فَمَا تَظُنُّ الْاَرْضُ مِنْ وَرَیْهِ اَنْ تُغْنِیَہُمْ وَ اَنْ یَّزِیَّہُمْ

لَا یَعْلَمُ ۝ (۳۶)

وہ ذات (تمام نقائص و مہیوب سے) پاک ہے جس نے زمین سے اُگنے والے پودوں میں سے ہر ایک کے

جوڑے بنادیئے اور خود نوع انسانی میں سے بھی اور ران چیر زوں سے بھی (جنہیں وہمہند) نہیں جانتے۔

بہر حال، اس نفس واحدہ نے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے پیکر حیوانی میں بھی قرینہ قرن
رجعت الی المقصود گزارے۔ ان ادوار میں "انسان" ابھی قابل ذکر شے نہ تھا۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَكُم بِيَكُنْ شَيْئًا مَّا كُنْ سَكْرًا ۝ (۳۶)

کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں گزر چکا جب یہ قابل ذکر شے نہ تھا۔

حیوانی زندگی کی ان تمام شاخوں میں سے ایک شاخ اد پر کو بھری یہ پیکر انسانی کی شاخ تھی۔ یعنی پیکر حیوانی کو بتدریج سنوارا گیا اسے حیوان و انسان سے پاک کر کے اس کے لطیفہ و نازک چہرہ میں جلا
پیکر انسانی دی گئی اور یوں عروس حیات، حریم بشریت میں جلوہ ریز ہوئی۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلَكَ لَكُمُ الْكُفَّ ۝ (۳۷)

وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا پھر ہر طرح سے (درست کیا۔ پھر) اعضا و جوارح میں (تناسب پیدا کیا۔

پھر اسے حسن تقویم عطا فرمائی۔ یعنی بہترین توازن و تناسب کو لئے ہوئے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ (۳۸)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ہیئت میں پیدا کیا جس میں توازن و تناسب اپنے ٹھیک ٹھیک

مقام تک پہنچ گیا ہے۔

بہترین صورت عطا فرمائی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ۝ (۳۹) نیز (۴۰)

لے یہ نہیں کہ جیسا ثورات میں مذکور ہے جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، انسان کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا بلکہ اسی سلسلہ ارتقا میں بہترین ہیئت عطا فرمائی۔ نہ ہی یہ کہ اس کی تخلیق خصوصیت سے کسی جداگانہ طریق پر ہوئی۔ بلکہ جس طرح خالق قدرت نے اور مخلوق کو اپنے دست قدرت سے بنایا اسے بھی اسی انداز و طریق سے پیدا کیا۔ مثلاً جہاں سورہ ص میں انسان کے متعلق ارشاد ہے کہ قَالَ يَا اِبْلَیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ بِلَا خَلْقْتُ بِیْكَ حَی (۳۹) "اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس وہ کون سی بات ہے جس نے تھیں اس سے روک دیا کہ جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اس کے آگے جھکو" وہاں سورہ یسین میں انعام کے متعلق فرمایا اَوْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَنْ اَخْلَقْنَا لَهُمْ مِّنَّا عَجَلًا اَنْ اَنْبِیْنَا اَنْهَآ مَا فَرَّمُوا لَهَا مَا لَکُون ۝ (۴۰) "کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لئے اپنے دست قدرت سے موشیوں کو بنایا جس کے یہ مالک ہیں، یعنی انسان کی تخلیق بھی اسی قانون کے مطابق ہوئی ہے جس کے مطابق دیگر اشیائے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس میں اور دیگر اشیائے کائنات میں فرق یہ ہے کہ یہ سلسلہ ارتقا کی اگلی کڑی ہے۔ ورنہ قانون ہنزل میں ایک ہی کارسرا چلا آ رہا ہے۔

اور ہم نے تمہیں مختلف تخلیقی مراحل میں سے گزارنے کے بعد انسانی صورت (Form) عطا کی۔

یہ آئنِ تقدیم کیا ہے؟ اس سب سے پہلی بات میں کون سی امتیازی خصوصیت ہے؟ وہ کون سا جو خصوصیت ہے جس کی بنا پر انسان سلسلہ ارتقاء کی سابقہ کڑیوں سے الگ حیثیت کا مالک بن گیا۔ قرآن کریم نے اسے ایک لفظ میں بیان فرمایا جو اور حقیقت یہ ہے کہ وہی لفظ اس کی امتیازی خصوصیات کو ایک نمایاں جامعیت سے ادا کر سکتا ہے۔ فرمایا۔ ثُمَّ مَسَّاكُمُوهُ فَمِنْ رُوحِهِ (پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی) یعنی شجر ارتقاء کی اس شاخ بلند و بالا کو طر سرج سے درست کیا۔ اس میں مناسب صلاحیت و استعداد پیدا کی۔ اسے سنوارا آگے بڑھایا اور جہاں

اس میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں تو اسے درجہ حیوانیت سے آگے بڑھا کر اس میں خدائی توانائی (Divine Energy) کا کرشمہ ڈالا۔ اس پر وہ دیکھنے سننے اور سمجھنے سمجھنے والا انسان بن گیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ (پھر) اور اس نے تمہارے لئے سمع بصر اور فؤاد بتایا۔

یعنی عقل اور جذبات دونوں عطا کر دیئے) لیکن مکتور ہے ہیں جو ان صلاحیتوں کی بھرپور نشوونما کرتے ہیں، یہ "روح خداوندی" کیا ہے جس کی کرشمہ سازیوں نے ایک پیکر آب و گل کو کائنات شرف انسانیّت کا جہان تداعی بنا دیا؟ اس کی تفصیل تو اپنے مقام پر آئے گی، اس وقت صرف اتنا دیکھئے

کہ اس "نفع روح" سے حاصل کیا ہوا قرآن کریم کے الفاظ میں اس سے سمع و بصر و فؤاد عطا ہوا۔ کہنے کو تو تین لفظ ہیں۔ لیکن لگے غور سے دیکھئے تو شرف و مجد انسانیّت کی پوری کی پوری دنیا ان تین گوشوں میں سمٹ آئی ہے۔ دنیا میں ہر ذریعہ علم و احساسات میں اسی کا نام انسانی ذات (personality) شخص (Individuality) یا ایغو (Ego) ہے۔ یعنی خدا "انا" کے مطلق ہے۔ اور انسان میں "انا" ہے "مغر" ہے۔ اس سمع و بصر سے انسان کن ذمہ داریوں کا حامل بن جاتا ہے۔ یہ بھی متران ہی کی ایک آریہ مقدس میں دیکھئے۔ فرمایا۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَنَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ إِنَّا كُنَّا السَّبِيلَ ۚ إِنَّا كُنَّا السَّبِيلَ ۚ إِنَّا كُنَّا السَّبِيلَ ۚ

یقیناً ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا جو باہمی لمجانے والا ہوتا ہے (پھر اسے) ہم مختلف حالتوں میں

گروہ دیتے رہے (یعنی کہ اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔ اسے) پھر) ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ خواہ یہ

لے قبول کرے یا اس سے انکار کرے۔

یہ سب وہ سب سے بڑا امتیاز جو انسان کو حیوانی زندگی سے الگ کرتا ہے۔ اختیار و ارادہ کا جو شرف یعنی انسان کی ذات اور اس کی تباہی پر اختیار و ارادہ اس مقام پر پہنچ کر سلسلہ ارتقاء کی یہ کڑی اپنی سابقہ کڑیوں سے یکسر الگ ہو جاتی ہے۔ انسانی پیکر اپنے سلسلہ کے گوشہ نشین طبقات کی متعلقہ

اور صلاحیتوں کا حاصل جمع (sum-total) نہیں بلکہ یہاں پنچکران تمام صلاحیتوں اور جوہروں میں ایک ایسی ہی قسم کی تبدیلی پیدا ہوئی جو ارتقاء کے اس سلسلہ سے بالکل مختلف تھی جو اس وقت تک چلا آ رہا تھا۔ راب تو خود مغرب کے سائنسدان بھی اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ تبدیلی ارتقاء کے میکائی اثر کا نتیجہ نہیں۔ تفصیل دہی کے عنوان میں ملے گی۔ یہ تبدیلی کا نتیجہ انسانی اختیار و ارادہ ہے۔ جس سے بعض کائنات میں متوجہ اور زندگی کی جوئے رواں میں تلامطم برپا ہو اختیار و ارادہ کے بغیر یہ دنیا بیاڑوں، دریاؤں، جنگلوں کا بے رنگ مجموعہ اور رندوں، چرندوں، پرندوں کا بے کیف مسکن (zoo) رہتی۔ جن کی منیائے تابندہ اور عشق کی آتش سوزندہ اس کے نصیب میں نہ ہوتی۔ یہ سب "نفع روح" کی سحر کیریاں ہیں جن سے یہ دیرانہ رنگ و نظر کا کاشانہ بن گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں صفات خلوند کی ایک مقید (Finite) شکل میں بطور ممکنات (potentialities) ردو بیت کردی گئیں۔ یہ خصوصیت اس سے پہلے کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ یہی وہ "نفع روح" تھی جس سے یہ آدم خاکی سجدہ ملائکہ قرار پایا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ لِّبَشَرٍۭۙ فَاٰذُنًا سَوِيَّةًۭۙ وَفُتِحَتْۢ بَیْنَهُۥ

فُتِحَتْۢ بَیْنَهُۥ (۳۸/۲۶)

جب پیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ پس جب اُسے (مختلف مراحل

ارتقاء کے بعد سنواروں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔

یہ ہے وہ انسان جو زمین (مٹی) سے پیدا ہوا اور زمین میں بسایا گیا۔

وَ اِلٰی قَوْمٍۭۙ اَنۡحَاھُمْ صٰلِحًاۙ قَالَ یٰۤاٰیُّوْمَ اعْبُدُوْا لِلّٰہِ مَا لَکُمْ مِّنۡ اِلَہٍ غَیْرُہٗ ؕ ہُوَ

اٰتٰکُمْ مِّنۡۢ الْاَرْضِ وَاَسۡتَعۡمَرۡکُمْ فِیۡہَاۙ فَاسۡتَعۡمِرُوْۤہٗ ؕ ثُمَّ تَوْبُوۡا اِلَیۡہِۚ اِنۡ رَّیۡتِیْ

قَرِیۡبًاۙ فَجِیۡبُہٗ ؕ (۳۹/۱۱)

اور تھو کی طرف اُن کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تون خداوندی

کی حکومت اختیار کرو۔ اس کے سوا کسی اور کا اقتدار نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں بسایا

تم ہر قسم کی تباہیوں اور بربادیوں سے حفاظت کا سامان اسی کے قانون سے طلب کیا کرو۔ اور ہر دوسرے

قانون کو چھوڑ کر اس کے قانون کی طرف رخ کرو۔ میرے پردہ کار کا قانون ربوبیت ہر ایک کے قریب

ہے اور ہر ایک کی مانگ کو پورا کرتا ہے۔

یہ ہے قرآن کریم کی رو سے جواب اس سوال کا کہ "سب سے پہلا انسان" کس طرح وجود میں آگیا؟ کہتے کہ علم و عقل

دانش و فنش سائنس اور علوم و فنون متعلقہ اس سے کچھ زیادہ یا الگ بھی پیش کر سکے ہیں؟ اور یہ بیان حقیقت ہو اس زمانہ میں اس زمانے میں جب دنیا ہنوز سائنس اور اس کے کمالات و ماحولات سے آشنا تک نہ تھی۔ آگے بڑھنے سے بیشتر ترکیب مرتبہ پھر نگہ باز گشت ڈالنے اس آئیہ مقدمہ پر جس سے اس موضوع کی ابتدا ہوئی ہے۔ نگہ ڈالنے اور غور کیجئے کہ یہ پوری کی پوری داستان طول و طویل کس حسن و اعجاز و نگارگری سے چند جملوں میں سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ خُذُوْا حَيٰۤاتِيْكُمْ كَمَا كُنْتُمْ اَتُمُوْنَ
اَلْفَ سَنَةٍ مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ فَلْيَاۤتِكُم بِمَثَلٍ مِّنْهُنَّ

مذاہر الہیہ و خدا کی اسکیموں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مفسر شکل میں علم الہی کی بلندیوں پر ہوتی ہیں۔ جب ان میں سے کسی اسکیم کو برتنے کا رانا مقصود ہوتا ہے تو زمین رما دہ کی پستیوں سے اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ اسکیم اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اپنے مقام تکمیل کی طرف اٹھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مراحل بڑے بڑے طویل المیعاد و تھوڑے سے ہوتے ہیں جن میں کا ایک ایک وقفہ ہمارے حساب و شمار کے مطابق ایک ایک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی اسکیم یہ ہے کہ ہر شے کو مختلف تخلیقی ترکیب سے گزار کر بہترین تناسب توازن کا حامل بنادیا جائے اس اسکیم کی ایک شے خود انسان کی تخلیق ہے۔ اس تخلیق کی مزید رتبہ طبقہ جمادات سے ہوئی۔ پھر یہ مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا اس منزل میں پہنچا جہاں اس کی تولید کا سلسلہ نقطہ کے ذریعے قریب پایا۔ پھر اس میں ہر طرح کا اعتدال پیدا کیا۔ اس کے بعد اس میں "خدا کی توانائی" (صفات خداوندی) کا ایک نمونہ ڈال دیا گیا۔ اور اسے علم و عقل اور احساسات و جذبات عطا کر دیے۔ لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں کی کامل نشوونما کرتے ہیں۔

اس سلسلہ ارتقاء سے نوع انسانی رہے کہ کوئی خاص فرد (دھڑو پذیر ہوئی۔

لیکن اس مقام پر ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو سامنے لے آئیے جس کا ذکر ابتدا میں کیا جا چکا ہے۔ یعنی قرآن کریم تاریخ و جغرافیہ، طبیعیات و کیمیات، حیاتیات و طبقات الارض کی کتاب نہیں۔ وہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس سے انسانیت نشو و ارتقاء کے مراحل طے کر کے اس منزل تک پہنچ جائے جو اس سفر زندگی کا مقصود ہے۔ اس میں اگر قرآن کریم کا منہشی امتد کرہ صدر علوم و فنون کے متعلق اشارات پائے جاتے ہیں تو ان سے مفہوم اس منزل کی طرف راہ نمائی اور اس نصب العین کی طرف نگاہوں کا مرکوز کرنا ہے۔ مثلاً ای نظر پر ارتقاء کو لیجئے۔ اس سلسلہ ہلاکتی اولین کڑی طین طبقہ جمادات سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک

ایک مادہ پرست سائنس داں بھی متفق ہے۔ اس کی تحقیق اسے از خود اس مقام تک لے گئی ہے۔ لیکن قرآن کریم، نگہ تجسس کو اس سے بھی پیچھے جانے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس مادہ کو جسے سلسلہ ارتقا کی محسوس طور پر ابتدائی کڑی کہا جاتا ہے کہیں ازلی اور ابدی نہ سمجھ لینا۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ مادہ بھی کوئی شے نہ تھا۔ چنانچہ خود تخلیق انسانی کے متعلق فرمایا۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ ۖ مُرْسِلًا قُورُونًا ۖ (۲۱)

(کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ (خود) اس انداز سے پیدا کئے گئے کہ کوئی شے موجود نہ تھی یا یہ کہ یہ خود خالق ہیں (حقیقت پہلی ہی بات ہے)

غیر شے نہیں بلکہ لاشے۔ پیدائش حضرت کچی کے سلسلہ میں ارشاد ہوا۔

قَالَ كَذَٰلِكَ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ هَٰؤُلَآءِ ۖ وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِنْ قَبْلُ ۖ وَكَأَنَّمَ تَشِينَا ۖ

فرمایا "ایسا ہی ہوگا۔ دیا اسی طرح ہوگا" تیرا پروردگار کہتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے کچھ مشکل نہیں۔ میں نے اس

پہلے خود تجھے (اسے زکریا) پیدا کیا۔ حالانکہ تو کوئی شے نہ تھا۔

یہ وہ مقام ہے جہاں سے کائنات کی ابتداء امر الہی کے تابع ہوئی، جو ہر مادی اسباب وراثت سے بے نیاز ہے تفصیل دوسرے مقام میں ملے گی۔

یہ تو کئی ابتدا۔ اب انتہا کی طرف چلئے۔ مغرب کے محققین نے جب یہ دریافت کر لیا کہ خاک کا ذرہ کس طرح اپنی ارتقائی منازل طے کر کے درجہ انسانی تک پہنچا ہے۔ تو انہوں نے کتاب کائنات کے اس باب (Chapter) کو ختم کر دیا اور سمجھ لیا کہ انسان کی موجودہ منزل ارتقاء کے سلسلہ دراز کی آخری کڑی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ لیکن قرآن کریم نے اس سلسلہ دراز کی مختلف کڑیوں کی طرف توجہ متوجہ کرانے کے بعد نگہ تجسس کو فوراً اس طرف منتقل کر دیا کہ انسان کی موجودہ زندگی اس سلسلہ کی آخری کڑی نہیں بلکہ اسے ابھی قانون ارتقاء کے مطابق آگے بڑھ کر کسی اور منزل تک پہنچنا ہے۔ اس موجودہ منزل سے اگلی منزل کا نام حیات اخروی ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ انسانی زندگی دو درجات پر مشتمل ہے۔ ایک درجہ حیوانی زندگی کا ہے جو اسے پچھلے درجے سے ارتقائی طور پر ملا ہے یہ اس کی طبیعی زندگی (Physical life) ہے جو ان ہی قوانین کے تابع ہے جن قوانین کے تابع دوسرے حیوانوں کی زندگی ہے۔ یعنی کھانے پینے سے زندہ رہنا اور پھر ایک مدت کے بعد، مرجانا۔ یعنی یہ موت انسان کے طبعی جسم کی موت ہے۔ اس زندگی کا خاتمہ ہے جسے ہم نے درجہ حیوانی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی زندگی کا دوسرا درجہ

انسانی درجہ ہے جس کی بنیاد "نفسِ روح" (صفاتِ خداوندی) پر ہے یہ انسانی ذات یا اس کی خودی ہے۔ جو طبعی موت کے بعد بھی باقی رہ سکتی ہے۔ یہ درجہ انسانیت کا ہے۔ اس درجہ میں زندگی کی نشوونما اور فلاح و نجات کے لئے طبعی قوانین کام نہیں دیتے۔ یہاں ایک اور ضابطہ قوانین کا فرما ہوتا ہے (اس کی تفصیل دوسرے مقام پر ملے گی۔ یہی وہ زندگی ہے جو حیاتِ اخروی کے میدان میں مریض بیمارِ تعالیٰ سناڑ ملنے کے قابل ہوتی ہے۔ قرآنِ کریم نظریہ ارتقاء کو بیان ہی اس انداز سے کرتا ہے کہ حیاتِ اخروی یا نشاءِ ثانیہ ایک منطقی نتیجہ (logical inference) کی حیثیت سے خود بخود سامنے آجائے۔ وہ سلسلہ تخلیق میں سب سے پہلے اس حقیقت ثابتہ کو سامنے لاتا ہے کہ کائنات کی کوئی شے بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ جب کائنات کی دیگر اشیاء کے متعلق یہ تصریح فرمادی کہ وہ بلا مقصد نہیں پیدا کی گئیں۔ تو کیا انسان جو اس بنرم کائنات کا صدر اور نظمِ عالم کا ٹیپ کا بند ہے۔ بلا مقصد پیدا کر دیا گیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سچ سے لے کر کوئیل تک درخت کا ایک ایک ریشہ کسی نہ کسی مقصد کو لئے ہوئے ہو۔ لیکن اس کا پھل بلا مقصد غایت پیدا کر دیا گیا ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ اسی لئے فرمایا:

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ عَبَادًا ۖ أَنتُمْ كَرِهْتُمْ مُدُون ۝ (۳۳)

کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کر دیا ہے اور تمہاری زندگی کی گردشوں کا رخ ہماری طرف نہیں!

دوسرے مقام پر اس کی تصریح ان الفاظ میں فرمائی۔

سیدار سے معاد پر استدلال | أَلَمْ نَجْعَلِ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِنَّ كَرِهًا لَّكَ شَدِيدٌ ۚ أَلَمْ يَكُنْ

نُطْفَةٍ مِنْ مَّيْمَنٍ ۚ يَمِينٍ ۚ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَاهُ نَسْرًا ۚ فَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَرِهًا لَّكَ شَدِيدٌ ۚ

النَّ كَرِهًا لَّكَ شَدِيدٌ ۚ أَلَمْ يَكُنْ ذُلًّا ۖ بِقَدْرٍ عَلَىٰ أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ (۳۴)

کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے بغیر کسی نسبِ الہی کے یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ

یہ پانی کے کدو سے قطرہ میں زندگی کا یہ چھوٹا سا جراثیم تھا۔ پھر اس نے علقہ (جو تک کی سی شکل اختیار کی)

لے یہ مسئلہ کہ یہ کائنات بلا مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ ایک عظیم الشان حقیقت کو اپنی آغوش میں لئے ہے۔ لیکن اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں جس مقام پر تفصیل کے گے گی وہاں بنایا جائے گا کہ خود پرپ کے مادہ پرست سائنسدان کس طرح بالآخر اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں جس کی طرٹ قرآنِ کریم نے انعام سے پہلے زہر دلائی تھی۔

۱۰ مسئلہ کی کے لفظی معنی ہیں تانا بانا جس میں بائنا ہو۔ اس سے متراں نے ایک ایسی عظیم القدر حقیقت بیان کی ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ مختصر یہ سمجھ کر قرآن نے بتایا ہے کہ مقصد و حیات، روح اور مادہ، "دنیا اور آخرت" ارضی اور سما کے امتزاج کے لئے (بالے) سے حاصل ہوگا۔ تنہا ان سے نہیں۔

پھر اللہ نے) اس کی دوسری صورت میں تخلیق کی۔ پھر اسے درست کیا۔ اس کے بعد اس نے زیادہ کا چوڑا بنایا۔ کیا (یہ سب کچھ کر سکتے والا خدا) اس پر تادیر نہیں کہ وہ مردوں کو زندگی عطا کر دے؟

قرآن کریم نے، مقصد تخلیق انسانی کی تکمیل کے لئے، اس زندگی سے اگلی زندگی کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور یہی ہے وہ مقصد جس کی طرف قرآن کریم سلسلہ ارتقاء کے تدریجی مراحل کا ذکر کرنے کے بعد ذہن انسانی کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُّسْلَمَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَوْمًا لِّقَائِهِ

تَبٰرَکَ ۙ تَوْنِی ۝ (۷۲)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے علاوہ سے پیدا کیا۔ (یعنی زندگی کی ابتدا یہاں سے ہوئی) پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا ایک ٹھہر جانے اور جاد پانے کی جگہ میں۔ پھر نطفہ کو ہم نے علقہ بنایا (جو ناک کی شکل میں) پھر علقہ کو ایک گوشت کا ٹکڑا کر دیا۔ پھر اس مضغ کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا۔ پھر ڈھانچہ پر گوشت کی تہ پڑھا دی پھر دیکھو، اسے کس طرح ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا۔ اس کے پاس سامان نشوونما کی کس قدر فراوانیاں ہیں جن سے وہ اس قسم کے تخلیقی مدارج طے کر کر انسان کو بہترین تناسب توازن کا پیکر بنا دیتا جو اس قسم کا حسن تناسب کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔

پھر دیکھو ان مراحل کے بعد) تم سب کو ضرور مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد) ایسا ہونا ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ۔

سطح میں نگاہوں کو انسان کی نشاۃ ثانیہ کے خلاف یہ اعتراض نظر آتا تھا کہ جب ان عناصر ترکیبی کا شیرازہ بکھر جائے گا تو اس کے بعد ایک ترکیب جدید کیسے ہوگی؟ اور سطح میں نگاہوں پر ہی کیا موقوف ہے۔ آج یورپ کے اکثر حکما و جہنیں دنیا علم و بصیرت کی انتہائی بلندیوں پر خیال کرتی ہے، اسی سطح مینی میں گرفتار ہیں۔ اس لئے کہ جس طرح وہ پہلے رستوں میں محض اپنے ذہن کی تپاس آراہیوں کی مدد سے چلتے اور قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے تھے، اس منزل سے آگے بھی اپنے تصورات ہی کی روشنی میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دنیا دیکھے گی کہ جس طرح ایک مدت کی صحراؤں و دریوں کے بعد یہ لوگ تخلیق انسانی کے متعلق حقیقت کے ایک گوشہ تک جا پہنچے ہیں۔ بالآخر انہیں نشاۃ ثانیہ کے متعلق بھی وہی آنا پڑے گا۔ جہاں کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ اس لئے کہ قرآن کی دعوت ظن و تخمین کی آواز نہیں۔ علم و

لہ خود سائنس معترف ہے کہ ابدی حقائق کی ہم اور کتنے ابھی تک بے نقاب نہیں ہو سکی۔ الفریڈ کوہن اپنی کتاب (The Crisis

of civilisation) میں لکھتا ہے:

”اس امر کا خیال تک بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ہم قطعی حقیقت کا علم حاصل کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ سائنس کے محروم دور میں بھی نہیں جب تک اس تمام محسوس دنیا کا علم نہ حاصل ہو جائے۔“

بصیرت اور حتم و یقین کی دعوت ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ

مَا خَلَقْتُكُمْ ذَكَرًا وَنُكْثًا اَوْ اُنْثٰى اَوْ ذَكَرًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ (۳۱)

تمہاری (موجودہ) پیدائش اور دوبارہ زندگی (نثاؤ ثانیہ) ایک نفس واحدہ کی شکل ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ
سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

جس دستہ قدرت میں یہ طاقت ہے کہ وہ زندگی کے چوتھوں اولیں سے موجودہ مہیت کا انسان بنائے۔ اس کے لئے

اس کے عناصر طبیعی کے انتساب کے بعد ترتیب جدید میں کیا شکل ہو سکتی ہے؟

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْنُكُمْ وَفِيْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۝ (۳۲)

اس نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا۔ اسی میں تمہیں مختلف مراحل میں گردشیں دیں اور پھر اسی سے دوسری
مرتبہ اُٹھائے جاؤ گے۔

دوسرے مقام پر ہے۔

وَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا مَّادَرًا فَاَنْتَاۤءُ اِنَّا لَمُبْعُوْهُنَّ ۚ خَلَقْنَا جَدِيْدًا ۝ قُلْ عَسٰى

اَنْ يَّسْكُوْنَ ۚ قُرْیٰبًا ۝ (۳۴-۳۱)

اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم (مرنے کے بعد) مصل چند ٹھوسوں کی شکل میں رہ جائیں گے۔ تو پھر کیا ایسا ہو سکے گا کہ از سر نو

اُٹھا کھڑے کئے جائیں۔ تم کہہ دو کہ ہاں تم (مرنے کے بعد) کچھ ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ پھر ہو جاؤ۔ لوہا ہو جاؤ۔ یا کوئی

اور چیز جو تمہارے خیال میں (دوبارہ زندہ ہونے کے لئے) بہت ہی خفیف ہو۔ (لیکن تم دوبارہ زندہ ہو کر رہو گے)۔

اس پر یہ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو اس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟

تم کہہ دو یہی جس نے پہلا مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔

اس پر یہ لوگ تیرے آگے سر منکانے لگیں گے اور کہیں گے۔ "ایسا کب ہو گا؟"

تم کہو کہ "عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی ہو"

اس کے ساتھ سورہ رُج کی اس آیت (صفحہ ۵۴) کو بھی دیکھئے جو صفت پر درج کی گئی ہے۔ حقیقت اور بھی ابھر کر سامنے آجائیگی

۱۔ قرآن کریم حیات (Life) کو ایک ناقابل تقسیم وحدت (indivisible unit) قرار دیتا ہے۔ اور انفراد کو

وحدت کے مظاہر۔ جس طرح (معنی سمجھنے کی خاطر یوں سمجھئے کہ) بجلی کی قوت (یا اس کی لہر) ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اور تھکے، پیچھے

آلات بکبر الصوت وغیرہ اس قوت کے مظاہر۔ وحدت حیات اور اس کی بنا پر فرد اور جماعت کا باہمی ربط اسلام کا مایہ الامتیاز

فلسفہ ہے اور اسی پر اس کا تمام نظام قائم ہے۔ اس کی تفصیل بھی دہی کے عنوان میں ملے گی۔

موت اور حیات زندگی کے بعد کی دوسری زندگی ہی سے بحث نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اس زندگی کی موت اور حیات کے متعلق بھی ہدایات دیتا ہے۔ وہ قوموں کے عروج کو ان کی زندگی اور ان کے زوال و مہبوط کو ان کی موت سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ بار بار بتاتا ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے مطابق قوموں کو زندگی عطا ہوتی ہے۔ اور کونسی روش ہے جسے اختیار کرنے سے ان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ اقوام سابقہ کے عروج و زوال کی دستاویزی پیش کرتا ہے تو اس لئے نہیں کہ وہ ایک تاریخ کی کتاب ہے بلکہ اس لئے کہ ان کے اعمال کے انجام و عواقب سے قانونِ خدا بقا پر شہادت لائے اس لئے اُس نے کھلے کھلے الفاظ میں ایک اصول بیان کر دیا کہ۔

تَذَكَّرْ لَكَ الْإِنْسَانِيَّةُ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَتَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (۲۶)

زیست کی تمام فراوانیاں قانونِ خداوندی سے وابستہ ہیں جو تمام اختیارات و اقتدارات کا مالک ہے لیکن اس نے تمام امور کے لئے پیمانے اور اندازے مقرر کر رکھے ہیں جن کے مطابق اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں اس قانون کے مطابق قوموں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ گروہیں اس لئے دی جاتی ہیں تاکہ زندگی اور عروج اس کے حصہ میں رہے جو اس پر دگرگام پر عمل پیرا ہو۔ جو سب سے زیادہ توازن قائم رکھے اس کا قانون سب پر غالب رہنے والا اور تباہیوں سے بچنے کا سامان فراہم کرنے والا ہے۔

یعنی موت و حیات کا قانون اسی لئے متعین کیا گیا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون ایسے کام کرتا ہے جو اس قانون کے مطابق زندگی بخش دیں۔ اور کون ایسا ہے جو اپنے اوپر ہلاکت وارد کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ واضح اور مبہم قانون اسی لئے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ۖ وَيَحْيِيَ مَنْ كَفَىٰ بَيِّنَةٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۷)

جسے ہلاک ہونا ہے واضح قوانین کے تحت ہلاک ہو۔ اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی واضح قوانین کی روشنی میں زندہ رہے۔ اور اللہ بے شک سب کچھ سننے والا۔ اور ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔

اعمال صالحہ سے مراد وہ قانون ارتقاء کے اس بنیادی اصول کو مختلف گوشوں اور متنوع پہلوؤں سے دل نشین کرنا ہے کہ اس کا رگہ سنی دلی میں وہی نوع باقی رہ سکتی ہے جس میں باقی

رہنے کی صلاحیت ہو۔ جس کے اعمال صالح ہوں، وہی آگے بڑھ سکتی ہے جو اپنے اندر آگے بڑھنے کی استعداد پیدا کرے۔ دیگر انواع کی مثال دے کر اس سے خود انسانی زندگی پر استشہاد کرتا ہے کہ ارتقاء کے اس عظیم الشان درخت کو دیکھو اور غور کرو کہ کتنی شاخیں تھیں جو سوکھ سوکھ کر گر گئیں۔ کتنے پھول تھے جو مڑھما جھاگہ زمین پر آئے اور

رہتے چلنے والوں کے پاؤں تلے آکر مسلے گئے۔ اس کے برعکس کتنی شاخیں ہیں جو سرسبز و شاداب ہوئیں۔ کیسے کیسے شگفتہ اور نورستہ پھول لائیں اور کیسے کیسے نفیس و لطیف پھل پیدا کئے۔ وہ کہتا ہے کہ فطرت کے اس قانون پر غور کرو اور یہ سوچو کہ اقوام و ملل گزشتہ کا کیا حشر ہوا؟ اس کا ارشاد ہے کہ مختلف انواع کی طرح قوموں کی موت و حیات کا بھی یہی قانون ہے۔ جو قوم زندگی کی اہل نہیں رہتی نسا ہو جاتی ہے۔ اسے کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ اس فیصلہ یعنی ان کے اعمال کے ظہور نتائج میں ذرہ بھر تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی نہ

وَلَكِنَّ أُمَّةً أَجَلَ ۖ فَإِذَا هَمَّكَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُ مَوْتَ ۚ
اور ہر امت رگروہ۔ جماعت۔ نوع کے لئے (ظہور نتائج) کا وقت معین ہے جب وہ وقت آجائے تو پھر ایک ساعت کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی

اس پہلی آیت کو بیان کر دینے کے بعد اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ زندہ اور باقی رہنے کے لئے کیا قانون مقرر ہے۔
يُنَبِّئُ أَرْوَاحًا بِأَنبَاءِ كُفْرٍ ۚ ثُمَّ يَرْجِلُهُمْ فِي الْمَوْتِ ۚ ثُمَّ يَأْتِيهِمُ الْفَتْحُ ۚ وَاصْلَحْ
فَلَا تُخْذِلُكَ عَلَيْهِمْ وَلَا تُغْنِي عَنْهُمْ ۚ (۵۰)

اے اولاد آدم جب کبھی ایسا ہو کہ میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوں۔ اور میرے قوانین سے تمہیں مطلع کریں۔ سو اس وقت، جو دان قوانین سے ہم آہنگ ہو کر میری حفاظت میں آجائے گا اور یوں اپنے اندر زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی اصلاحیت پیدا کر لے گا۔ تو اس پر رستے اور زوال پذیر ہو جانے کا کوئی غم اور اندیشہ نہ ہوگا۔ یہ تو میں وہ جو باقی رہیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ جنہیں ہلاکت و بربادی کا اندیشہ نہ ہوگا ان کے برعکس
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
حَبْلُونَ ۚ (۵۱)

لیکن جو لوگ ان قوانین کو جھٹلائیں گے اور ان سے کشری برتنیں گے تو ان کی کھیتیاں مجلس کر رہ جائیں گی اور وہ زندگی کی خوشگوار یوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم رہ جائیں گے۔

غور فرمائیے۔ پہلی آیت میں قوموں کی موت و حیات کا ایک پہلی قانون
قوموں کے عروج و زوال کے اصول بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی کہ ہلاکت سے مامون

اور بربادی سے مہمون دسے خوف رہنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کونسا نظام ہے جس پر چل کر انسان اس وسلاستی کی جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت اس نظام کی تشریح کا موقع نہیں۔ یہاں صرف اتنا دیکھئے کہ قرآن کریم کی روش سے اس

ملے ان امور کی تشریح دوسرے مقام پر ملے گی۔ جہاں قوموں کے عروج و زوال کی دوستان پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے گی۔

نظام کا اصل الاصول یہ ہے کہ اس ضابطہ کو نصب العین حیات بنایا جائے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملا ہے۔ آئندہ اوراق میں اسی پیغام حیات بخش اور اسی نظام روح پرور کی بصیرت افروز داستان کو پیش کیا جائے گا۔ وہ نظام جس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی جس سے وہ فساد برپا کر دینے والی مخالفت قوتوں کا سروانہ وار مقابلہ کر سکے۔ اور اُسے کسی قسم کا خوف ہلاکت و حزن برپا ہی نہ رہے۔ (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو خدا کا قانون استخلاف و استبدال۔

(Law of succession and substitution) اپنا اٹل فیصلہ کر دیجیے اور اس قوم کی جگہ دوسری قوم آجائے گی۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ إِنْ يَشَاءْ يُدْخِلْكُمْ فِيهِ قَوْمًا أُخْرَىٰ ۖ (نیز ۱۴ : ۳۵)

اور دیکھو تیرا نشوونما دینے والا، اپنی نشوونما کے لئے کسی کا محتاج نہیں۔ بلکہ اس کے پاس تمام کائنات کی نشوونما کا سامان فراوان موجود ہے۔ لیکن یہ نشوونما اس کے قانون کے مطابق بنتی ہے۔ اگر تم اس کے قانون کے خلاف چلو گے تو وہ تمہیں ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ اس قوم کو لے آئے گا جس میں اس قانون کے مطابق جانشینی کی صلاحیت ہوگی۔ یہ اس قانون کے مطابق ہو گا جس کے مطابق اس نے تمہیں دوسری قوم کی ذریت سے اٹھا کر اکٹھا کیا تھا۔

دوسری جگہ ہے

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَزْوَاجًا لَهُمْ ۖ (نیز ۲۴ : ۲۵)

اور اگر تم نے ان قوانین سے (کشتی اختیار کی تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اور وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی بلکہ تم سے بہتر ہوگی۔ اسی لئے تو وہ تمہاری جگہ لے گی۔

مفتی آتش نفس، موسیقار کی طرح ایک قوم کی راکھ کے ڈھیر سے دوسری قوم وجود کو سن ہوتی ہے۔ سٹنے والی قومیں مٹ جاتی ہیں اور باقی رہنے والی اُن کی جگہ لے لیتی ہیں۔

چوں جہاں کہنہ شو د پاک بسوزند اورا

دزہاں آب و گل ایجاد جہاں نیز کنند

شرفِ انسانیت کیلئے قانونِ رفا جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے قانون ارتقاء کی اصل یہ ہے کہ وہی نوع باقی شرفِ انسانیت کیلئے قانونِ رفا رکھ سکتی اور آگے بڑھ سکتی ہے جس میں حفظِ نفس اور بقائے ذات کی صلاحیت و استعداد موجود ہو۔ جو، ان تمام مخالفت قوتوں کا مقابلہ کر سکے جو اسے مٹانے پر آمادہ ہوں۔ جو ناسازگار ماحول، ناساعد نضا اور ہلاکت آفریں اسباب کی ممانعت کا سامان اپنے اندر رکھی ہو۔ وہ اقوام و مل جنہوں نے سامان

مدانست اور قوتِ محافظت کو کھو دیا، ہلاک ہو گئیں جنہوں نے اس قوت کو قائم رکھا۔ ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ قانون ارتقاء کا اتنا حصہ انسان کی طبیعی زندگی (Physical life) سے متعلق ہے اور اس اعتبار سے انسان اور اس پہلی کڑی (طبقہ حیوانات) میں کچھ فرق نہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، انسان دیگر حیوانات سے ایک قدم اگے ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو اسے ان حیوانیت سے بلند کر کے درجہ انسانیت میں لے آتا ہے۔ وہ مقام جہاں قرآن کریم اسے (وَفَضَّلْنَا فَيْضًا مِّنْ سُلُوسِنَا) سے دیگر حیوانات سے ممتاز کر دیتا ہے۔ لہذا وہ قانون ارتقاء جو انسان سے پیشتر تمام انواع میں محض طبیعی زندگی سے متعلق تھا، درجہ انسانیت میں پہنچ کر طبیعی زندگی کے علاوہ نفس انسانی کو بھی اپنے حلقہ اثر و نفوذ میں لے آیا یعنی جس طرح انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طبیعی زندگی کی حفاظت کے لئے مخالف قوتوں سے مدانست کی صلاحیت پیدا کرے جس طرح دوسرے حیوانات کرتے ہیں، اسی طرح اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت اور نشو و ارتقاء کے لئے تمام متضاد و متخارب قوتوں کے خلاف اپنے اندر سامانِ مدانست پیدا کرے۔ نفس انسانی کی حفاظت اور نشو و ارتقاء سے تقاضا برت کر محض حیوانی زندگی کے حفظ و بقا کو مقصود زندگی سمجھ لینا، کفر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِيهَا يَشْتَبِعُونَ دِيَارًا كُلُّهَا مُتْرَكَةٌ لِّلْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ
ثَلَاثُ أَصْنَافٍ أُولَٰئِكَ فِيهَا عَمَلَ صَالِحًا وَلَٰكِن كُفَرُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ فِيهَا
كَبُورٌ كَبِيرٌ ۚ (تو انہیں الہیت سے) انکار کرتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ
وہ پیش پا افتادہ مفاد سے اس طرح متبغ ہوتے ہیں اور یوں محض) کھانے پینے ہی کو مقصود زندگی سمجھ
لیتے ہیں، جس طرح حیوانات (کا مقصود زندگی محض) کھانا پینا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے

یعنی جو لوگ تو انہیں الہیہ (نظام ربوبیت) کی جگہ انسانوں کے خود ساختہ نظام کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا مقصود زندگی محض طبیعی حیات کی پرورش اور حفظ و بقا ہوتا ہے۔ اس سے آگے کچھ نہیں۔ جو قوم تحفظِ نفس یعنی ارتقاء انسانیت سے یوں غفلت اختیار کر لے، وہ ہلاکت و بربادی سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اس سے اگلی آیت میں ہے۔

وَكَايِتٌ مِّنْ قُرْآنٍ هِيَ كَشِدَّةٌ فَتَوَّكَلْ مِّنْ قُرْبِكَ الْإِنِّ أَخْرَجْتُكَ ۚ أَهْلَكَ نَفْسُهُمْ
فَلَوْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝ (۲۷)

اور کتنی ایسی بستیائیں تھیں جو قوت میں ان لوگوں سے بھی بڑھ کر تھیں جنہوں نے مجھے (مے رسول مکہ سے)

باہر نکال دیا ہے۔ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا سو ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔

یہ کیوں؟ اس لئے کہ:-

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِثْرَتَانِ مِثْرَتَيْنِ كَمَنْ لَّهُ شِئْرَةٌ مِّنْهُمَا ۚ وَاتَّبَعُوا آهْوَاءَهُمْ
 کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دو مٹھی تو ان میں پر رجا ہوا ہو۔ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کے غلط
 اعمال اس کی نگاہوں میں مزین بنا دیئے جائیں۔ اور وہ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع ہی کو مقصد
 زندگی قرار دے لیں۔

یعنی جس شخص نے اللہ کے مضابطہ حیات کے بجائے اپنے خیالات و نظریات کو شاہراہ عمل بنا لیا وہ کبھی ہلا
 سے نہیں بچ سکتا۔ اس لئے کہ وہ قانون ارتقا جو انسانیت کے تحفظ اور عروج کے لئے مضابطہ ہے صرف خدا
 کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے۔ وہ خدا جو ذوالمعارف ہے۔

مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۚ

اس خدا کی طرف سے جو بلند یوں کی راہوں کا مالک ہے۔

اب تو خود یورپ کے مادہ پرست محققین بھی رفتہ رفتہ اقرار کر رہے ہیں کہ سلسلہ ارتقاء میں ماویات کے علاوہ "اخلاقیات"
 کو بھی بہت بڑا دخل ہے۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ارتقاء کا مقالہ نگار اپنے مضمون کو ان الفاظ پر ختم کرتا ہے۔

حب وطن، مذہب، آرٹ۔ سائنس اور لٹریچر کا بھی رمیزان، بے تائید میں بڑا دخل ہے۔ اور یہ سلسلہ ارتقاء میں

بڑا مفید کام کرتے ہیں اس سلسلہ میں اخلاق کسی غیر متعلق خارجی قوت کی حیثیت نہیں رکھتا جو ایک مستبد

اور بیگانہ حلقہ آفاقی نظام کے خلاف برسرِ پیکار ہے۔ بلکہ یہ خود ارتقاء کی تخلیق ہے اور سلسلہ ارتقاء کے اندر

تغیرات کو صحیح سلجھنے میں ڈھالنے کے لئے ایک اہم قوت۔ ہمیں امید بلکہ یقین ہے کہ وہ تہذیب جو عدل و

حریت، آئین و انضباط اور استحکم اخلاقیات پر مبنی ہیں۔ آخر الامر سب سے زیادہ کامیاب اور دیرپا ثابت ہو

ائے کاش یورپ کے سامنے قرآن ہوتا تو وہ دیکھ لیتا کہ وہ کونسی تہذیب ہے جو عدل و حریت، نظم و ضبط اور استحکم

اخلاقیات پر مبنی ہے۔ اگر وہ قرآن کی رو سے ان الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھ لیتا تو آج اس طرح برباد اور ہلاک نہ ہوتا کہ

خود اس کی تباہی بھی تانوں ارتقاء ہی کے ماتحت ہو رہی ہے۔

یہ تو حقیقی طبیعتی زندگی کی حفاظت کو منتہائے نگاہ بنالینے والوں کی کیفیت۔ اس کے برعکس طبیعتی زندگی

کے لوازم سے چشم پوشی کر کے محض "روحانیت" کی ترقی کے لئے بنیاد پریشانی اور سرسبزیری

اختیار کر لیا بھی تانوں ارتقاء کی رو سے غلط اندیشی ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ فوج کی حفاظت کے لئے قلعہ کی

دیواروں کا آہنی ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ستر آن کریم نے جہاں نفس انسانی کے تحفظ و بقا

اور عروج و ارتقاء کے لئے تاکید کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی رہبانیت کی زندگی کو غلط قرار دے کر طبیعتی زندگی کے

اتحکام کے لئے مادی قوتوں کے حصول و استبعاد کو بھی ضروری قرار دیا ہے اور اس طرح صحیح قانون ارتقاء کے مطابق ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے جس میں انسان اپنی موجودہ منزل میں بھی اپنے آپ کو قائم رکھ سکے اور اس کے بعد کی منزل میں موجودہ زندگی سے ارفع و اعلیٰ زندگی بسر کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کرتا جائے۔

— — — — —

گزشتہ صفحات میں بیان کردہ اشارات سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تمام کائنات میں جس میں انسان بھی شامل ہے (خدا کا ایک قانون کارفرما ہے۔ جس کی رو سے ہر وہ شے جو اپنے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے زندہ رہتی ہے۔ اور جو اس صلاحیت کو کھو دیتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ اس قانون "خود اثبات" کو قرآن نے ایک جامع آیت میں بیان کر دیا ہے جہاں فرمایا کہ :-

يَكُونُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَكُنُّهُ مِمَّا يَشَاءُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ ۝ (۳۳)

اللہ اپنے قانونِ شئیت کے مطابق (جسے چاہتا ہے) مٹا دیتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) ثابت کر دیتا ہے

اور اس قانون کی اصل و بنیاد ہی کے پاس ہے۔

یہ آیت ایک اور عظیم الشان حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہم گزشتہ اوراق میں دیکھ چکے ہیں کہ قانون ارتقاء کی رو سے زندہ وہی رہ سکتا ہے جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہو۔ آگے وہی بڑھ سکتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی استعداد ہو۔ یعنی وہ نوعِ ہوشمندانہ حیات میں ناسا مہ قوتوں سے نبرد آزما ہو کر انہیں شکست دے اور یوں اپنے زندہ رہنے کا ثبوت پیش کرے۔ وہ زندہ رہتی ہے لیکن جو ایسا نہ کرے وہ مٹ جاتی ہے۔

ڈارون نے اس اصول کو بقا لافضل (survival of the fittest) ایک اہم حقیقت سے تعبیر کیا ہے اگرچہ یہ الفاظ خود ڈارون کے نہیں بلکہ ہیریٹ اسپنسر کے ہیں۔

لیکن ڈارون اور اس کے رفقاء سرفران الفاظ سے جو مراد لیتے تھے وہ قرآنی مفہوم سے ہرگز نہ تھی۔ انیسویں صدی میں یورپ کے علمائے طبیعیات کے نزدیک کائنات کا تصور میکانیکی تھا۔ اس تصور کی تشریح تو طولِ طویل ہے لیکن اس سے مختصراً مفہوم یہ تھا کہ یہ کائنات کسی نہ کسی طرح وجود میں آگئی ہے اور اب خود بخود اپنی اندرونی قوتوں کے زور سے چلی جا رہی ہے۔ نہ اس کی تخلیق میں اور نہ اس کے بعد اس کے نشو و ارتقاء میں کسی مقصدِ ارادہ یا اسکیم کو کوئی دخل ہے۔ ایک اندھی قوت (Blind force) ہے جس سے یہ تمام

لہ (Mechanistic conception of universe) اس کی تشریح آئندہ

چل کر سلی گی۔ اب خود یورپ اس تصور کو باطل قرار دے چکا ہے۔

کارگہ عالم حرکت میں ہے۔ لہذا جو نوع قوت حاصل کر لیتی ہے اسے باقی رہنے اور آگے بڑھنے کے لئے چن لیا جاتا ہے ان علمائے طبیعیات کے نزدیک اسی طریق کا نام "انتخاب طبیعی" (natural selection) ہے۔ عام الفاظ میں یوں سمجھئے کہ اس نظریہ کی رو سے، آج کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ اس لئے موجود نہیں کہ کسی مقصد یا اسکیم کے ماتحت اس کا موجود رکھنا ضروری تھا بلکہ اس لئے کہ ان میں کسی نہ کسی طرح باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی قوت پیدا ہو گئی اس لئے فطرت نے انہیں باقی رہنے کے لئے منتخب کر لیا۔ قرآن کریم، اس تصور اور نظریہ کو بنیادی طور پر غلط قرار دیتا ہے، اس کے نزدیک، یہ تمام سلسلہ کائنات ایک خاص اسکیم (مقصد یا حکمت) کے ماتحت وجود میں لایا گیا ہے اور اسی مقصد کے ماتحت آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا جو چیز خدا کے قانون کے مطابق زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اس کا زندہ رہنا اور آگے بڑھنا اس مقصد کے لئے مفید ہوتا ہے اور جو چیز اپنے اندر ایسی صلاحیت نہیں پیدا کرتی، اس کا اس مقصد عظیم کی راہ سے ہٹ جانا مفید ہوتا ہے۔ "وعدناک أم الکتاب" کا مطلب یہی ہے کہ یہ قانون محدود اثبات یونہی اندھا دھند کام نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے ایک بلند مقصد ہے جس کے لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔

اب رفتہ رفتہ خود علمائے مغرب اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ انیسویں صدی کا میکاکی تصور باطل تھا۔ اور وہ اس حقیقت کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ تمام سلسلہ کائنات ایک عظیم الشان مقصد کے ماتحت وجود میں لایا گیا ہے۔ اور ایک اہم اسکیم کے ماتحت آگے بڑھ رہا ہے۔ (تفصیل ان امور کی آگے چل کر ملے گی) لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سلسلہ کائنات ایک لگے بندھے ضابطہ کے مطابق، ایک معین پروگرام کے ماتحت سرگرم عمل ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ ایک گھڑی کے مانند ہے جسے اس کے خالق نے ایک مرتبہ کوک دیا۔ اور اس کے بعد وہ ایک مرتبہ شدہ نقشہ کے مطابق چلی جا رہی ہے۔ کائنات کے متعلق یہ تصور بھی قرآنی تصور کے منافی ہے۔ قرآن کی رو سے کائنات حرکت کرتی ہے۔ سکونی نہیں۔ یَسْأَلُکُمْ عَنْ فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَعَلَّ ۚ یُؤْتِمْ هُوَ فِی شَیْءٍ (۵۵) کائنات میں جو کچھ ہے سب اپنی نشوونما کے لئے خدا کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ وہ قانون ان چیزوں کی نشوونما کرتا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر آن ایک نئی شان میں سامنے آتی ہیں۔ اس طرح کائنات میں مختلف تخلیقی اصناف ہوتے رہتے ہیں۔

آراکش جمال سے خار غ نہیں ہنوز

رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں

ایک ترکی شاعر کے الفاظ میں

یعنی کن کے تختہ کی گونج ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔

یَزِيدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَسْتَعِیْ (۳۵)

اس مقام پر برسبیل تذکرہ، ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہے محل نہ ہوگا۔ یہ ادبی بیان کیا جا چکا ہے کہ کائنات ایک متعین پروگرام کے مطابق ایک خاص مقصد اور اسکیم (حکمت) بالذات کے ماتحت سرگرم عمل ہے اس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس صورت میں رجب کائنات کی ہر شے ایک خاص پروگرام کے مطابق عمل پر ہے، انسان کو جو خود کائنات ہی کی ایک شے ہے، مجبور مانا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ آئندہ

باب میں بیان ہوگا، انسان کو اختیار و ارادہ بھی دیا گیا ہے۔ اگر انسان اس پروگرام کے خلاف چلتا ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے یعنی تخلیق کائنات کے مقصد کے

حصول کا پروگرام، تو اس کا اس عظیم الشان پروگرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ نظام کائنات اس خالق کائنات کے ہاتھوں میں ہے جس کے محیط قدرت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس سے اس کی اپنی ذات، ارتقاء و عروج کے بجائے، پستی اور تنزل کے جہنم میں جاگرتی ہے لیکن اگر یہ اس پروگرام کی تکمیل میں کوشاں ہوتا ہے تو اس پروگرام کی تکمیل خود اس کی اپنی ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں اور ان میں قوت، اللہ کی۔ تیرا اس کے ہوتے ہیں اور ان کی انہوں کے ساتھ قضائیت کی۔ وہما رمکیتا اذ من مینت و لکن اخلتہ رعی (۱۳) جب تو نے تیر چلایا تو وہ تو نے نہیں چلایا۔ بلکہ درحقیقت خدا نے چلایا۔ وہ مقام جس کے متعلق ڈاکٹر مہنڈیش کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر ہم اپنے آپ کو خدا کے سپاہی

کہہ سکتے ہیں (The Great Design) اور

”اس ارتقائی تبدیلی کے طرق و نہج میں خدا خود بندہ کا رفیق کار ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ انسان اس میں سبقت

کرے کہ ان اللہ لا یخیر ما یقوم حتی یدعوا ما بآفسہم (۱۳) لیکن اگر وہ اس باب میں سبقت نہیں

کرتا۔ اگر وہ اپنی خودی کی مخفی قوتوں کو بروئے کار نہیں لاتا۔ اگر وہ ابھرنے والی زندگی کے اندرونی تلاطم کا احسا

نہیں کرتا تو اس کی روح پھر کی ہی فسادت اختیار کر لیتی ہے اور وہ ران ان نہیں رہتا بلکہ جامد مادہ کی صورت

اختیار کر لیتا ہے“ (خطبات تکمیل جدید = علامہ اقبال ج - صفحہ ۱۲-۱۱)

جس جماعت کو ڈریش نے ”خدا کی سپاہ“ کہا ہے یہ وہی ہے جسے قرآن کریم حزب اللہ کے ممتاز لقب سے تعبیر کرتا ہے۔

اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ اَلاَ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۴)

سابقہ صفحات میں مخفی طور پر لکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے ایک وقت تھا کہ خود مادہ کا بھی وجود نہ تھا۔

حدوث و قدم مادہ کا مسئلہ شروع سے بحث و جدل کا مرکز بنے چلا آ رہا ہے۔ شعور انسانی

اپنے عہد طفولیت میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ حیر العقول مادی کائنات کس طرح عدم سے

ایک ضمنی گوشہ

وجود میں آگئی۔ مادہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ لیکن مادہ کی حقیقت کے متعلق دورِ حاضرہ کی سائنس کی تحقیق کیا ہے؟ اس کے متعلق چند صفحات آگے چل کر۔ وحی کے عنوان میں واضح تصریحات سامنے آئیں گی۔ اس وقت صرف ایک اقتباس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دورِ حاضر کا مشہور سائنس دان، سرجمز جینس لکھتا ہے۔

دورِ حاضرہ کے علم طبیعیات کا سرچان اس طرف ہے کہ یہ تمام مادی کائنات سولے لہروں (Waves) کے اندر کچھ نہیں۔ یہ لہریں دوشم کی ہیں۔ محصور لہریں (Bottled up waves) ہے ہم مادہ کہتے ہیں اور آزاد لہریں جیسے روشنی کہا جاتا ہے۔ نفلے مادہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہو گا کہ ان محصور لہروں کو آزاد کر دیا جائے کہ وہ فضا کی پہنائیوں میں منتشر ہو جائیں۔ ان تصورات کے ماتحت یہ تمام کائنات سمٹ سٹا کر نقطہ ”دنیا سے نور“ رہ جاتی ہے۔ مفسرِ بلاشبہود۔ اس اقتباس سے تخلیق کائنات کی تمام داستان بالکل صحیح اور مکمل طور پر ان چند الفاظ میں بیان کی جاسکتی ہے۔ کہ خدائے نور (Light) سے کہا کہ ہو جا (اردو ہو گیا)۔“ (The Mysterious Universe)

غور فرمایا آپ نے کہ عصرِ حاضر کی سائنس کی تحقیقات کی رو سے مادہ کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ٹھوس اور ثقیل ہتھیار اور لوہا نہیں، بلکہ روشنی کی لہریں ہیں جنہیں محصور کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے مادہ۔ باقی رہی اس کی ننا۔ سو وہ سولے اس کے اندر کچھ نہیں کہ جس بوتل میں یہ لہریں بند ہیں اس کا کارک کھول دیا جائے گا اور یہ نورانی لہریں فضا میں منتشر ہو جائیں گی۔ لہذا مادی کائنات کی ابتدا توج نور سے ہوئی۔ اَدْنُو ذُو السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ (یعنی) تفصیل ان امور کی سننا آخرت میں ملے گی جہاں شرح و بسط سے بتایا جائے گا کہ متراں کریم کی رُوسے کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہو گا؟ اس وقت صرف اتنا دیکھئے کہ خود سائنس کے انکشافات کس طرح آہستہ آہستہ نوہنِ انسانی کو حقیقت کے قریب پہنچاتے چلے جا رہے ہیں جس سے حقائقِ قرآنی کے سمجھنے میں آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ اور تماشہ یہ کہ یہ سب کچھ اُن کی سنی دکاوش کا نتیجہ ہے جو خود مادہ پرست اور خدا کے منکر ہیں

پاسباں مل گئے کعبے کو صنمِ حناؤں سے

ای لئے متراں کریم بار بار تاکید کرتا ہے کہ تخلیقِ ارض و سموات میں غور و فکر کرو تا کہ تم سب بار و معاد کی حقیقت کو سمجھ سکو۔

خلاصہ بحث

یہ سوال کہ دنیا میں ”سب سے پہلا انسان“ کس طرح وجود میں آگیا۔ زمینِ انسانی کے لئے وجہ ہزار

حیرت و استعجاب رہا ہے۔ چنانچہ ان مذاہب میں جن میں توہم پرستی نے حقائق کی حیلہ لے رکھی ہے رادہ سلام کے علاوہ کوئی مذاہب ہے جس میں ایسا نہیں ہوا۔ اس عقیدے کے حل میں عجیب و غریب انسانہ طرازیوں سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی ہے جس کی طرف علم و بشر کے انکشافات راہ نمائی کئے جا رہے ہیں۔ سائنس کے انکشافات کی رشتے خاک کے ڈرے مختلف ارتقائی منازل طے کر کے، قریباً قرن کے بعد ان فی صورت میں متشکل ہو گئے۔ یعنی سب سے پہلے کوئی ایک فرد صورت انسانی میں جلوہ گر نہیں ہوا، بلکہ ایک نوع وجود پذیر ہوئی۔ ان متنوع مراحل کی تفصیل قرآن کریم کی آیات جلیلہ میں عجیب انداز میں سمیٹی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کریم اس سے بھی ایک قدم اور آگے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی نہیں بلکہ یہ پیش خیمہ ہے آنے والی زندگی کا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ حیات کی نزویک ایک جوئے رواں ہے جس کا خاتمہ موجودہ مادی میں نہیں ہو جاتا۔ انسان کی زندگی حصّہ حیوانی زندگی نہیں بلکہ اس سے بلند و بالا ہے۔ اب اس انسانی زندگی یعنی شرف انسانیت کے ارتقاء کا سلسلہ شروع ہو گا۔ اس کے لئے قرآن کریم ایک مکمل نظام عطا کرتا ہے جس کے تابع زندگی بسر کرنے سے اس شرف انسانیت میں بڑھنے پھیلنے اور پھولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ تدریج بلند یوں کی طرف اٹھتا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اجتماعی زندگی میں ہوتا ہے انفرادی طور پر نہیں۔

خود یورپ کے محققین و مفکرین، جو انسان کے طبیعی ارتقاء کو حرف آخر سمجھا کرتے تھے اب رفتہ رفتہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ ارتقاء کے طبیعی کے بعد اب ارتقاء نفسی کے مراحل آئیں گے۔ چنانچہ پروفیسر جوڈ لکھتا ہے:-

انسانیت کے ارتقاء کی اگلی منزل طبیعی نہیں۔ بلکہ نفسی اور ذہنی ہوگی۔ پہلے پہل انسان ارتقاء کی منزلیں طے کر کے حیوانیت سے انسانیت کے مقام میں آیا۔ پھر اس نے صنعت و حرفت کی مدد سے اپنے آپ کو آلات و دستا سے آراستہ کیا۔ ہمارے اس دور میں انسان نے صنعت و حرفت میں پورا کمال حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس منزل سے آگے بڑھے اور جس طبیعی ارتقاء نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ حیوان سے ترقی کر کے انسان کے درجے میں قدم رکھے۔ پھر اس کی جتنی ضرورتوں نے اس سے اوزار و آلات بنولئے اور دشمنین اور شہم کا خالق بنا۔ اسی طرح وہ آج مجبور ہے کہ اپنا قدم آگے بڑھائے اور اس کا یہ قدم مادی نہیں بلکہ نفسی اور ذہنی ترقی کی طرف ہوگا۔

لیکن یہ ترقی وحشی کے بغیر ممکن نہیں۔

پروفیسر جوڈ کا یہ مضمون ہندوستان نامہ میں شائع ہوا تھا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ماہنامہ "کتاب" نے چھاپا تھا۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

(۱۱۲)

آدم

(نمائندہ آدمیت)

خود گرنے خود شکنے خود گرے پیدا شد

(۲) لایم

حسن کے ذوقِ نمود نے انکڑائی لی۔ حقیقہ قدس کی سلکوئی فضا میں ہلکا سا متوج پیدا ہوا۔ ملا براہِ علی کے حریمِ ناز کے حریری پردوں میں غیر محسوس ہی جنشِ نظر آئی۔ ربطِ عدم کے خاموش تاروں میں نورانی ارتعاش سا محسوس ہوا۔ فرشتوں کی معصوم نگاہیں ادھر کو اٹھیں اور تبتوخ۔ قد و من کی بے صوت صدائیں، نور و نہایت کے رنگین ترشح کی صورت میں زمزمہ ریزہ نغمہ بار ہوئیں۔ دور، جانبِ عرشِ عظیم سے "کن" کی تخلیقی آواز نے اس طلسم سکوت کو توڑا۔ عدم کے پردے اٹھنے لگے اور افق کے اس پار، عالمِ امر سے، نگارخانہ کائنات نے خاموشی سے ابھرنے شروع کیا۔ سائنس دان نے اسے حرکت و حرارت سے تعبیر کیا۔ فلسفی نے اسے حلقہٴ دایم خیال قرار دیا۔ صوفی نے جلوہٴ یکتا بی محبوب کہا۔ اربابِ قضا و قدر نے ایک متعین پروگرام کا نقطہٴ اولیں بتایا۔ اور تہِ آں نے امرتکون کا کرشمہ ایمانِ افروز نام رکھا جسے فلسفہٴ لیم نے قانونِ شہادت مان کر سر جھکا دیا۔

ہیولائے کائنات ابھرنے کو تو ابھرا لیکن بڑا بے کیف اور بہت بے رنگ۔ آہستہ آہستہ اس کے بھرے ہوئے ذروں میں ربط و ضبط پیدا ہونا شروع ہوا۔ ربط و ضبط سے اس خاک میں کچھ رنگینیوں کے آثار محسوس ہونے لگے۔ منتشر رنگینیوں نے آہستہ آہستہ ایک نقطہ پر مرکوز ہونا شروع کیا۔ بھری ہوئی شوخیاں ہٹ کر بچلیاں بننے لگیں۔ جنت کی حوروں نے کن انکھیں سے باہم اشارے کئے۔ نواہیںِ فطرت کی نگاہوں میں ہلکا سا تبسم پیدا ہوا۔ حریمِ قدس کے رازداروں نے کانوں ہی کانوں میں کچھ کہا سنا۔ زمین کا پنی۔ آسمان تھر تھرایا۔ چاند کا ساغر زریں چھلک گیا۔ ستاروں کے ننھے سے دل دہل گئے۔ فضا میں اک شورا اٹھا اور

نعرہ زد عشق کہ خویش جگرے پیداشد
حسن لرزید کہ صاحبِ نظرے پیداشد
فطرت آشفت کہ از خاک جہان مجبور
خود گرے۔ خود شکنے۔ خود نگرے پیداشد

خبرے رفت ز گردوں پر شبتانِ ازل حذر لے پر و گیاں! پرزہ درے پیدا شد
آرزو لے خبر از خویش با غورِ خیات چشم داکر دو جهانِ دگرے پیدا شد
زندگی گفت کہ در خاک تنیدم ہمہ عمر تا ازین گنبدِ دیرینہ درے پیدا شد

حوروں نے نمہ تبریک گایا۔ فرشتوں نے سر جھکایا، ارض و مملکت نے اپنی باج گزاری کا خریطہ پیش کیا۔ ابلیس نے مقابلہ کا چیلنج دیا۔ اوریوں یہ عالم ہے کیفیت، دنیا کے رنگ و بوا اور جہاں سوز و ساز بن گیا۔ اب در حقیقت اس پروگرام کی پہلی منزل شروع ہوئی جس کے پیش نظر عالمِ جمادات سے لے کر پیکرِ انسانی تک کے ارتقائی مراحل قریباً تین کے عرصہ دراز میں طے ہوئے تھے۔ اب وہ مقام آگیا جہاں انسان مخاطب کے قابل ہو گیا۔ جہاں اسے سمع و بصر، شعور و ارادہ، اختیار عطا کر کے ھو (وہ) کے بجائے (کھڑے) تم سے خطاب کیا گیا۔ یہ تو ہم پچھلے باب میں دیکھ چکے ہیں کہ انسان کی پیدائش کس طول و طویل سلسلہ ارتقاء کے ماتحت واقع ہوئی ہے اور اس سلسلہ ارتقاء کے بعد کسی ایک فطر کی تخلیق نہیں ہوئی بلکہ ایک نوع کی تخلیق ہوئی جسے نوعِ انسانی کہا گیا ہے۔ لہذا آدم سے یہ مراد نہیں کہ وہ مسیح پہلا انسان تھا جو کسی نہ کسی طرح پونہ بنادیا گیا تھا اور اس سے پھر نسلِ انسانی اُگے بڑھی

آدم سے مراد! بلکہ آدم سے مراد آدمی (The Man) ہے۔

..... قصہ آدم خود آدمی کی سرگزشت ہے نہ کہ کسی خاص فرد کی داستانِ زندگی۔ "بابا آدم اور اتانا تو" کا تصور بائبل کا تصور ہے، قرآن کا نہیں۔ قرآن نے آدمی کی سرگزشت کو مثیلی رنگ میں بیان کیا ہے تاکہ مجر و حقیقتیں، تشبیہات کے لباسِ عبا میں سامنے آسکیں۔

قرآن کریم کا پہلا ورق اللہ اس عظیم المرتبت کتاب کی غرض و غایت اور انسانوں کی تین جماعتوں (مؤمنین، کفار، اور منافقین) کے اجمالی تذکرہ کے بعد سرگزشتِ آدم کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ (یٰۤاٰیہ)

اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔

لفظ خلیفہ کی تشریح اس عنوان کے آخر میں ملے گی۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد "خدا کا خلیفہ" نہیں

بلکہ سابقہ عنوان میں "پہلے ملاحظہ کیجئے" نفخِ روح سے پہلے تمام ارتقائی منازل میں انسان کیلئے ہو رہی ضمیر غائب، اہتمامِ حق ہے۔ مثلاً (رسوا کا) وغیرہ۔ لیکن نفخِ روح کے نوری بعد ضمیر غائب، مخاطب (کھڑے) بدل گئی ہے۔ جعل لکھ لشمع گویا اب انسان مخاطب کے قابل ہو گیا

اس سے مطلب سابقہ آبادی یا نوع کا جانشین ہے۔

انسان سے پہلی انواع میں رہم دیکھ چکے ہیں کہ اختیار و ارادہ کی قوت نہیں تھی۔ سلسلہ ارتقاء میں پہلی کڑی تھی جسے اختیار و ارادہ دیا گیا تھا۔ باقی کائنات جسے اختیار و ارادہ حاصل نہیں، بلا چون و چرا قانون خداوندی کے مطابق اپنے اپنے مفاد و فرائض کی تکمیل میں سرگرم عمل ہیں۔ لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو قانون خداوندی کی اطاعت کرے اور چاہے تو اس سے سرکشی اختیار کرے۔ قانون خداوندی سے سرکشی کا نتیجہ فساد کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا کائنات کی قوتوں و ملائکہ نے کہا کہ اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسلف الذل ما کریم، کیا اب دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جائے گا جو اس میں فساد انگیزیاں اور خونیازیاں برپا کر دے گی؟ اس کے برعکس ہماری یہ حالت ہے کہ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُحَدِّثُ لَکَ (یعنی ہم ہمیشہ اس پر دگرام میں سرگرم عمل رہتے ہیں جس کے نتائج دیکھ کر ہر دیرہ بنیامصروف حمد و ستائش ہو جائے اور اس میں جتنی دولت و ثروت بھی ہمیں جانا پڑے جاتے ہیں کبھی شک و شبہ ہی نہیں۔

خلافتِ فطرت کے مقدس چہرہ جمال آگیاں پر ایک حسین سی سنہری برقی طور بن کر لہر اگئی ارشاد ہوا کہ۔

إِنِّیْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ (یعنی)

میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

استحقاقِ خلافت استحقاقِ خلافت کے لئے تسبیح و تقدیس ہی کافی نہیں اس کے لئے اور بھی بہت کچھ درکار ہے۔ بقول حضرت علامہ انتباہ

مقامِ بندگی دیگر مقامِ عاشقی دیگر

زوری عجز و خوارگی زحاکِ شیرازی ہی

کائنات کی قوتیں اس شینری کو خدا کے حکم کے مطابق عملی حال چلا سکتی ہیں۔ اس کے حق میں اضافہ نہیں کر سکتیں۔ وہ خدا کے حکم کی فرمانبرداری ہو سکتی ہیں اس کی رفیق نہیں بن سکتیں۔ یہ مقام صرف انسان کے لئے مختص ہے چنانچہ اس حقیقت کے اظہار کے لئے یہ کیا گیا کہ۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ..... وَاعْلَمُوا مَا

ثُبُّوا ۝ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (یعنی)

اور اس نے آدم کو تمام علم الالہیہ عطا کر دیا۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا اگر تم پہنے

و عورتوں استحقاقِ خلافت میں اسے ہو تو ان کے نام بھیجئے بتاؤ انہوں نے (سر جھکا لیا اور عرض کیا کہ بارالہ!)

ہیں تو سوائے اس کے جو تو نے عطا کر رکھا ہے اور کسی چیز کا علم نہیں ہے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اس نے آدم سے کہا کہ راب، تو ان کے نام فرشتوں کو بتا دے۔ سو جب اس نے ان کے نام فرشتوں کو بتائے تو رائے نے کہا کہ کیا میں نے اسے فرشتوں (مسمیٰ) سے نہیں کہا تھا کہ میں پستیوں اور بلندوں کی تمام غیب کی باتوں سے واقف ہوں اور تمہارے ظاہر غائبے باخبر ہوں۔

یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم کو اسماء (Names) کا علم دیا گیا۔ اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ علم کا پہلا درجہ (perceptual) ہوتا ہے یعنی وہ علم جو حواس (senses) کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ قرآن نے اس علم پر بھی بڑا زور دیا ہے۔ وہ جمع و بصر کے کام لینے کی اہمیت کو بار بار اجاگر کرتا ہے۔ لیکن اس سے آگے علم کا وہ درجہ ہے جسے (conceptual) کہتے ہیں، درکات (perception) تصور (Concepts) متعین کرنا۔ یہ حصہ خالص انسانی سطح زندگی پر حاصل ہو سکتا ہے۔ تصور (concept) وجود میں نہیں سکتا جب تک اس کے لئے نام (اسم) وجود میں نہ آئے۔ ہمارے زمانہ میں اس مسئلہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ اسماء اور تصورات کا کس طرح چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ ۱۔ اس کے لئے ڈاکٹر باب کی مشہور کتاب (Cosmic Universe) میں بڑی دلچسپ بحث ملیگی ۲۔ چنانچہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ آدم کو تصور راقی علم (Conceptual Knowledge) کی صلاحیت دی گئی یہ وہ خصوصیت تھی جس کے ساتھ ملائکہ کائنات کی مختلف قوتوں کا سر جھک گیا۔

وَاذْكُرْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَسْبَغُوا دَمًا فَمَسَّحُوا بِهٖ وُجُوْهُهُمْ وَكُلُّهُمْ فِيْ سَعٰتٍ
مِّنَ الْكَافِرِيْنَ ۝ (سجہ)

اد جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ تو وہ سب کے سب جھک گئے۔ لیکن ابلیس نہ جھکا۔

اس نے کمرشی برقی۔ اس نے استکبار کیا اور وہ نہ ماننے والوں میں سے تھا۔

ملائکہ نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ تو اسے ملکیت کی فطرت میں جھک جانا ہے۔ ان کی خصوصیت طاعت و انقیاد۔ تسلیم و رضا ہے۔ اس کے برعکس قوت ابلیسی کی شعلہ مزاجی کی فطرت میں کمرشی و استکبار ہے۔ تو انہیں الہیہ کے سامنے جھک جانا اسلام اور ان سے اعراض و کمرشی برتن کفر ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۝ ملائکہ اور ابلیس کی تفسیر آگے چل کر دینے لگی ۳۔

یہ پہلی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے آدم کو ملائکہ پر شرف حاصل دوسری خصوصیت۔ اختیار و ارادہ ہے یعنی علم الاشیاء کی پیروی یا نہی۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت

کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی اختیار و ارادہ۔ فرشتوں (ملکہ کائنات کی ہر شے) کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔

وَلَدَهُ يَسْجُدُ لَكَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْكُرُ لَكَ وَهُمْ لَا يُشْكُرُونَ
يَخْلُقُوْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمُرُوْنَ (۱۶-۱۷)

اور آسمانوں و زمینوں میں جس قدر چیزیں ہیں اور زمین (پستیوں) میں جس قدر جہاں نور ہیں اور فرشتے سب نبی خداوندی کے سامنے سرسجود ہیں اور وہ سرکشی نہیں کرتے۔ اپنے پروردگار کے قانون ربوبیت سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے اور جو کچھ انہیں حکم دیا جائے اسکا قیام کرتے ہیں!

دوسرے مقام پر ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ..... اِنَّ اللّٰهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝ (۲۳)

کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ پستیوں اور بلند یوں میں جو کچھ ہے۔ اپنی توفیق ان کے (سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چارپائے سب اللہ کے قوانین) کے آگے سرسجود ہیں اور کتنے ہی انسان بھی؛ لیکن بہت سے انسان ایسے بھی ہیں کہ ان پر ان کے انحراف کی وجہ سے، عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ مکافات عمل کی رو سے، ذلت میں ڈال دے تو پھر کوئی نہیں جو اسے عزت دے سکے بیشک اللہ اپنے قانون (شیئیت کے مطابق) سب کچھ کرتا ہے۔

یہاں انسان اور دیگر اشیا کائنات کا فرق ظاہر ہو گیا۔ یہ انسان کا اختیار و ارادہ ہے جس سے یہ دیگر اشیا کائنات سے ممتاز اور متمیز ہے۔ انسان

کے ہوا کسی اور مخلوق ہیں یہ توت ہی نہیں کہ وہ جس نہج و سلوب پر چلنے کے لئے پیدا کی گئی ہے اس سے سرکشی و انحراف اختیار کرے (لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَآ فَعَلْنَا لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَآ فَعَلْنَا) لیکن انسان میں سجدہ ریزی اور سرکشی دونوں کی قوتیں ودیعت کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ یہی قوت اس کی سرفرازی و سربلندی کا باعث ہے۔ اسی سے یہ سجدہ ملائکہ اور مخدوم خلقت ہے۔ کش مکش حیات میں ہر کیفیت جاذبیتیں ہیں تو اسی سے اور کشاکش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے۔ بریلو ہستی کے تاروں میں خوابیدہ نغمے میدارہوتے ہیں تو اسی مضراب سے، اور مینائے حیات کے سادہ پانی میں کیف رنگ و تندرستی کی غوا میں مویں اٹھتی ہیں تو اسی کے جوش سے۔ سینہ کائنات میں ایک دھڑکنے والا دل ہے تو اسی کے موج سے اور اگر اس دل میں چلنے والی آرزوؤں کی ریلیں بھلیاں ہیں تو اسی کے تحریک سے۔ غرضیکہ انسان، انسان ہے تو اسی کی بدلت اور یہ دنیا، دنیا ہے تو اسی کے مدد سے۔ اگر یہ اختیار و ارادہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کا بت ہوتا، یا اشیائے کائنات میں سے کوئی عام شے۔ سجدہ ملائکہ و سرکشی کائنات کبھی نہ ہوتا۔ قصہ آدم کا پہلا باب اسی اختیار و ارادہ کے مظاہرہ سے شروع ہوتا ہے جو مصیبت آدم کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ نیکی دہی نیکی ہے جو بدی کی قدرت رکھتے ہوئے عمل میں آئے۔

اطاعت وہی اطاعت ہے جو سرکشی کی انتطاعت کے باوجود سرزد ہو۔ نیازمندی اسی کی قابل ستائش ہے جو خود مرزا یا ناز ہو۔ اسی سرکے جھکنے میں لذت ہے جس کی پیشانی میں دنیا بھر کی سرفرازیاں جھلک رہی ہوں۔ جس میں انعام کی قوت نہیں اس کے غفلت میں کیا خوبی ہے۔ جس میں مہسری کی ہمت نہیں اس کا جھپک کر سلام کرنا خوفِ عظمیٰ ہے جس کے پاؤں کے نیچے تختِ حکومت نہیں اس کا پوریہ نشین ہونا گداگری ہے۔ اختیار رکھتے ہوئے خود پر گھبرول کھنا ہی انسانیت کا شرفِ اعتبار ہے۔ اسی سے اس کی قوی میں اتھکام پیدا ہوتا ہے اور اتھکام خود ہی انسانیت کی منزل ہے۔

آگے بڑھنے کی صلاحیت نظریہ ارتقاء میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض حیواناں جس مقام میں تھے وہیں ٹھہر کر گئے آگے نہیں بڑھ سکے اور بعض ارتقاء کی منازل

طے کرتے کرتے بہت دور آگے نکل گئے۔ عروج و ارتقاء کن کے حصے میں آیا اور جمود و تعطل کن کے مقدر میں تھا؟ اس باب میں ماہرینِ فن کی تحقیق یہ ہے کہ ہر وہ نوع جسے اپنی لغتِ زمینی ارتباطِ جسم و جان کے لئے کسی خاص رنگ و رو کی ضرورت نہ پڑی وہ بیکار ہو کر رہ گئی۔ مثلاً جو نوع کسی ایسے مقام میں آباد تھی جہاں اشیائے خورد و نوش کی فراوانی تھی کھانا کا خوف و خطر نہ تھا۔ جہاں

نے تیرکماں میں تھانہ صیاد کیوں ہیں!

وہ نوع یا تو رفتہ رفتہ مٹ گئی یا مجمد ہو کر رہ گئی۔ آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن اس کے برعکس جس نوع کو اپنی بقا اور حفاظت کے لئے تنگ و تنازی سپاہیانہ زندگی بسر کرنی پڑی۔ جس کا ہر لمحہ کش مکشِ حیات میں گزرا۔ جسے ہم زندگی کے چال پر لہروں کی موسیقی میں جذب ہو کر رہ جانے کے بجائے عین تلاطمِ دریا میں بھری ہوئی موجوں سے ہم آغوش ہونا پڑا۔ اس میں باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں اور اسی نے ارتقاء کی منازل طے کیں۔ چونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اسے ارتقاء کی منازل طے کرنا ہے۔ اس لئے خارجی دنیا کی کش مکش کے علاوہ خود اس کے قلب کی دنیا کو ایک مستقل کش مکش کی آماجگاہ بنادیا۔ جس میں ہر وقت اور ہر آن خیر و شر کی نبرد آزمائی اور ماہرین و نیرواں کی ستیزہ کاری و جھگڑی کائنات ہے۔ یہی کش مکش پیہم اور کشاکش مسلسل ہے جو اس کی تشریفِ خودی کے لئے نشان اور جوہرِ انسانیت کے لئے سامانِ بالیدگی ہے۔ صرف انسان کی اپنی ذات ہی کے لئے وجہ بالیدگی نہیں بلکہ کائنات میں حسین ندرتِ کاریوں کے اضافے بھی انسان کے اختیار و ارادے ہی کے رہیں منت ہیں۔ باقی مخلوق، خدا کی بنائی ہوئی کائنات کو پھیرتی نہیں ہے اور جب پھیرتی نہیں تو سنوارتی بھی نہیں۔ لیکن انسان کی یہ حالت ہے کہ قبولِ علامہ اقبال؟

گفت یزداں کہ چنین است و چنین خواهد ماند

گفت آدم کہ چنین هست و چنان خواهد بود

جو کچھ ہے (what is) کو جو کچھ ہونا چاہیے (what ought to be) بنا دینے کا جذبہ انسان ہی کے سینے میں پنہاں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ خدو کائناتی قوانین کے مطابق بھی کائنات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں طرح پوری کی پوری کائنات ارتقائی منازل طے کئے جا رہی ہے۔ لیکن یہ تبدیلیاں (قرآن کے الفاظ میں) ایسے طویل المیعاد منازل (periods) کے بعد ہوتی ہیں جن میں سے ایک ایک سنرل (یوم) ہزار ہزار درپچاس ایسے طویل المیعاد منازل کے ساتھ جب انسان کی رفاقت شامل ہو جاتی ہے تو یہ تبدیلیاں دنوں کے اندر واقع ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کہ انسان ان تبدیلیوں کو اپنی عمر کے پیمانوں کے مطابق ظہور میں لاتا ہے۔ خدائی پیمانوں کے مطابق نہیں لاتا۔

یہ سب کچھ انسان کے اختیار و ارادہ کی قوت سے ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے انسان کی خصوصیت علم الاشیاء کے ساتھ ہی اس خصوصیت کا بھی ذکر کر دیا جس کی روست سے یہ صیت و قانون شکنی کا بھی اختیار رکھتا ہے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا مِمَّا شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ (۲۱)

اور ہم نے کہا کہ آدم! تو اور تیری بیوی (یعنی مرد اور عورت دونوں) جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو باخراعت کھاؤ۔ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔

یہ جنت کہاں تھی جس میں آدم کو رکھا گیا تھا؟ وہ درخت کونسا تھا جس کے پاس جانے سے اسے روکا گیا تھا؟ اس کے قریب جانے سے ان میں کس قسم کی کمی آجانی تھی؟ ظلم کے معنی کمی کے بھی ہیں، ان نکات کی تشریح ذرا آگے چل کر ملے گی۔ اس مقام پر صرف اتنا دیکھ لینا کافی ہے کہ خدانے حکم دیا کہ یہ کام نہ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأُخْرِجَاهُمَا كَانَا فَتِيحًا ۝ (۲۲)

اس سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور اس طرح وہ جس رضی کیفیت میں تھے وہاں سے انہیں نکال دیا۔

اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہبوط۔ آدم نیچے گر گیا۔ ارتقا میں غروج و بلندی ہے، جمود میں سکون، اور ہبوط میں زوال و انحطاط۔ انسان عروج و ارتقا کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ جمود یا انحطاط کے لئے نہیں لیکن اس کی تخلیق کے ساتھ ہی ان قوتوں کو بھی پیدا کیا گیا ہے جو اسے زوال و انحطاط کی طرف لیجانے کی کوشش کریں گی۔ اس کش مکش خیر و شر کی رزمگاہ اگنی زندگی ہے جس میں اس کے لئے قیام اور تہمت ہے۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ (۲۳)

ہم نے کہا کہ (اس مقام) سے نیچے گر جاؤ (کیونکہ مصیبت کا ہی نتیجہ ہے) تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب

نہلے لئے زمین میں ایک وقت مہین تک کے لئے ٹھکانا اور گزارہ کا سامان ہے۔

ہو تو میں کس طرح ایک انسان اور دوسرے انسان میں بیگانگی اور نفارت آجاتی ہے رعداوت کے یہی معنی ہیں اور اوصاف میں مستقر اور متعلق کا مفہوم کیا ہے۔ یہ چیزیں چند صفحات آگے چل کر سامنے آئیں گی۔ اس وقت یہ دیکھئے کہ کیا ایک باری لفرش کا نتیجہ ابدی ہلاکت ہو گیا یا اس کے بعد باز آفرینی کی صورت بھی باقی رہی؟ مستر آن کہتا ہے کہ آسمان ہمیشہ کے لئے راندہ و رگاہ نہیں ہو گیا۔

باز آفرینی فَتَلَكُمُ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اس کے بعد آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور یوں سیدھی راہ کی طرف پھر لڑا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ بھی اس کی طرف لوٹ آیا۔ کیونکہ وہ تو بہت جلد توبہ کرنے والا اور رحمتوں والا ہے۔

لیکن یہ باز آفرینی اب اس مقام میں ایک خاص نکتے کے مطابق زندگی بسر کرنے سے حاصل ہونی ہے جس مقام میں آدم گر گیا ہے۔

فَلَمَّا أَهْبَطُوا مِنْهَا بَعَثْنَا فِيهِمْ

ہم نے کہا کہ اس مقام سے تو رہبر حال اب سب کو نیچے ہی گرنا ہو گا۔

اس مقام سے تو نیچے گرنا ہی ہو گا۔ اب رزمگاہ ارضی میں پہنچ کر اپنے آپ کو پھر سے اسی مقام بلند کا اہل ثابت کرو تو اس میں وہیں آجاؤ گے۔ لیکن اس کی شکل کیا ہو گی؟

فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعْ هَذَا يَفْزَحْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ فِي ذُلٍّ رَئِي

پس ہماری طرف سے تمہارے پاس ہماری ہدایت پہنچا کرے گی۔ سو جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو

انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہو گا۔

فردوس گم گشتہ کی بازیابی کی صورت ہلاکت اور بربادی سے مصون رہنے کی ایک ہی صورت ہو گی اور وہ یہ کہ زندگی تو انین الہیہ کے تابع بسر کی جائے۔ اگر ان

قوانین کی تکذیب و انکار کی روش اختیار کی تو ہلاکت کا جہنم سامنے ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا يَاسِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور جو لوگ ہمارے قانون سے انکار کریں گے اور اس کی تکذیب پر اتر آئیں گے تو یہ لوگ جہنم کے رہنے والے

ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

﴿۱۰﴾

آیات تذکرہ بالا میں کئی ایک اہم نکات ہیں جن کی تشریح اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔ مثلاً حلیفہ۔ ملائکہ

الطییس۔ شیطان۔ علم الامشیار۔ جنت۔ ظالم۔ توبہ۔ اصحاب النار وغیرہ۔ لیکن یہاں ایک چیز قابل غور ہے۔

نفرش آدم تک، آدم اور اس کی بیوی کا ذکر ہے جن کے لئے افعال و ضمائر تثنیہ (دو آتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَکُمْ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ تَنَافُوتًا وَ لَکُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ان سب میں تثنیہ کے بجائے جمع کے صیغے ہیں اور مخاطب قصہ آدم، خود انسان کی سرگذشت ہے تمام نوع انسانی سے ہے۔ لہذا قصہ آدم کسی ایک سیال بیوی کا واقعہ نہیں بلکہ خود انسان کی سرگزشت ہے۔ آئندہ آیات میں یہ نکتہ اور بھی کھلے کھلے الفاظ میں واضح ہو کر سامنے آجائے گا۔ مثلاً سورہ اعراف میں ہے

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ (۲۱)

اور (دیکھو) ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر تمہاری (انسانوں جیسی) صورت بنادی۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ اس پر سب جھک گئے۔ مگر ابلیس کہ وہ جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔

دیکھئے یہاں نوع انسانی کی تخلیق اور صورت گیری کے بیان کے بعد قصہ آدم شروع کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آدم اس مقام کا منظر ہے جہاں زندگی درجہ حیوانیت سے نکل کر وادی انسانیت میں پہنچی اور جہاں سے انسان کی تمدنی زندگی کی ابتدا اور کش مکش زندگی کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم نے اس مقام پر آدم و ابلیس کی باہمی آویزش کو اور زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے:-

قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تُسَبِّحُ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ۖ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝ (۳۴-۳۵)

اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے کس بات نے جھکنے سے روکا؟ کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے فرمایا۔ جنت سے نکل جا۔ تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی اختیار کرے۔ یہاں سے نکل دو۔ یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل خوار ہیں۔

یہاں ابلیس کے بہبوط و خسراج کا ذکر ہے۔ ابلیس کا جرم سرکشی تھا اور آدم کا لغزش، سرکشی کا جذبہ محرک ضد اور انکار ہوتا ہے۔ لیکن احساس لغزش کا نتیجہ وہ قطرات افعال جنہیں کسی کی شان کرکھی موتی سمجھ کر چن لیتی ہے۔ لہذا لغزش کے بعد بازیابی کا امکان ہے۔ لیکن سرکشی کے بعد نہیں۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ ابلیس کی نمود آدم کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی سرکشی کا امکان آدم کے اندر موجود ہے۔

ابلیس کی شکست ہمیشہ کی ہے | اور جب تک آدم موجود ہے ابلیس بھی موجود رہے گا۔ کہ حق و باطل
ندی اس وقت تک ندی ہے جب تک اس میں روانی رہے۔ اور روانی کے لئے پتھری چٹانوں سے ٹکراؤ ضروری
ہے۔ چنانچہ جب ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا:-

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝ (۱۶-۱۷)

ابلیس نے کہا کہ مجھے بعثت کے وقت تک ہدایت دی جائے۔ فرمایا (کہ حبا) تجھے ہدایت ہے۔

ابلیس کو یہ ہدایت دے دی گئی۔ اب ابلیس کا چیلنج سامنے آتا ہے۔

قَالَ فَمَا آخُرَتِي إِنْ أَوْفَعْتَن لَهْمُ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَاقِيَهُمْ مِنْ
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ (۱۷-۱۸)

ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھ پر (سعادت کی) راہ بند کر دی تو اب میں بھی ضرور ایسا کروں گا کہ تیری ستواؤں راہ سے
بھٹکانے کے لئے بنی آدم کی ناک میں بیٹھوں پھر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے (غرضیکہ ہر طرف سے)
ان پر پریش کروں۔ اور تو ان میں اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا۔

اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ

قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْذُومًا مَذْذُومًا ۝ لَمْ يَنْ يَنْبَعَكَ مِنْهُمْ ۝ لَا مَلَأْتُ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ
أَحَبَّ مَعِينٍ ۝ (۱۸-۱۹)

فرمایا۔ یہاں سے نکل جا۔ ذلیل اور راندہ۔ بنی آدم سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا
اور میں اللہ تعالیٰ ایسا کروں گا کہ تم سب سے (پاداش عمل میں) جہنم بھردوں۔

اس کے بعد پھر اسی ماجرے کو دہرایا گیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات میں کیا جا چکا ہے۔

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَأَقْلَلْ لَكُمْ آتِ الشَّيْطَانِ
لَكُمْ آعَاذٌ وَمُبَشِّرٌ ۝ (۱۹-۲۰)

اور اللہ نے کہا، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سہو اور جس جگہ سے چاہو پسند آئے شوق سے
کھاؤ۔ مگر دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ نہم زداری کرتے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے
ان پر کھول دے۔ اس نے کہا۔ تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکنا ہے تو صرف اس لئے کہ تم

کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یا انہیں دائمی زندگی نہ حاصل ہو جائے اور اس نے تمہیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو بخش (بیر خواہی سے نیک بات سمجھا رہا ہوں۔

فرشتہ شیطان (اس طرح) انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جوں ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے ستر اُن پر کھل گئے اور جب انہیں اپنی برائی دیکھ کر شرم محسوس ہونے لگی، تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت اُن کے پردہ دار نے پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا گھلا دشمن ہے؟

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ان مختلف مقامات کی تشریح ذرا آگے چل کر بیان کی جائے گی جہاں بتایا جائے گا کہ شیخ کیا تھا۔ ستر کھل جانے سے مفہوم کیا ہے۔ اس وقت صرف اتنا دیکھئے کہ یہ نقشہ کسی ایک "میاں بیوی کا شیر" بلکہ پوری گی پوری نوع انسانی کی نمیشلی داستان ہے۔

آدم کو جب اپنی نفرین کا احساس ہوا تو مذمت سے اس کی آنکھیں جھجک گئیں۔ اُس نے عرض کیا۔
قَالَ لَوْ بَدَا عَلَيْنَا الْكُفْرَانُ لَكُنَّا أَتَقَرَّبُونَ إِلَيْنَا لِيُذَكِّرَنَّا بِهِ ۚ
انہوں نے کہا اے ہمارے نشوونما دینے والے۔ ہم نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے خود اپنی ذات رکھی صلاحیتوں ہی میں کچھ کمی کر لی ہے۔ اگر تو ہمیں سامانِ حفاظت اور سببِ نشوونما عطا نہیں کرے گا تو ہمارا یہ نقصان کبھی پورا نہیں ہوگا۔

آدم کی توبہ سے اتنا ہی ہوا کہ ابلیس کی طرح ہمیشہ کے لئے مردود نہ قرار پایا۔ لیکن اس ٹھوکر سے جو پوٹ آئی تھی اس کے اذمال کے لئے حیاتِ ارضی کی کش مکش یعنی سعادت و مقادرت کی واویلوں سے گزرنا ضروری تھا۔

قَالَ اهْبِطْ لَكَ فِي الدُّنْيَا مَكَانٌ مِّنْ قَبْلُ ۚ
قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تُنْزَلُونَ ۚ
فرمایا رہبرِ حال، یہاں سے سب نکل جاؤ، یہاں اس مقام سے نیچے گر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے۔ اور ایک وقت خاص تاک کے لئے وہاں سامانِ زندگی سے فائدہ حاصل کرنا۔ (پھر)

فرمایا کہ تم اسی زمین میں زندگی بسر کر گئے۔ اسی میں مرو گے اور پھر مرنے کے بعد اسی میں سے (دوبارہ) نکالے جاؤ گے۔

اب اس فردوسِ گمشدہ کی بازیابی کے لئے سفرِ زندگی میں ایمان و اعمالِ صالحہ ضروری ہیں۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۚ
(۹۵)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین حیثیت میں پیدا کیا۔ پھر اسے (اس کے اعمال کی وجہ سے) اچلے سے نچلے درجہ میں پہنچا دیا۔ لیکن لان لوگوں کے حصہ میں بلندیاں ہی ہیں، جو ایمان لائے اور انہوں نے ایسے کام کئے جن سے اُن میں (آگے بڑھنے کی) صلاحیت پیدا ہو گئی۔ سوان کے لئے غیر منقطع اجر ہے۔

مزید وضاحت سورۃ اعراف کی متذکرہ آیات (یعنی ۱۱۱-۱۱۲) پر پھر غور فرمائیے۔ ابتدا میں نوع انسانی کی تخلیق کا ذکر ہے (وَجَعَلْنَاهُمْ أَجْناسًا مِّنْ نَّحْسٍ) پھر آدم کے لئے سجدہ۔ اس کے بعد ابلیس کا انکار اور جیلج۔ لیکن جیلج کے مخاطب صرف آدم اور اس کی بیوی (تثنیہ) نہیں بلکہ جمع کا صیغہ ہے (وَلَا تَقْعُدَنَّ عَنْهُمْ) اِنِّیْٓ اِیْمٰیْمٌ۔ خَلَقْنٰهُمْ وَغَیْرَہٗ) نہ صرف ابلیس، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب میں انسانوں کے تعلق جمع ہی کا صیغہ ہے۔ (فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ) اس کے بعد آدم اور اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ جن کے لئے تثنیہ کا صیغہ آیا ہے۔ لیکن آخر میں جہاں ہبوط کا ذکر ہے وہاں پھر صیغہ جمع ہے (آیات ۲۴-۲۵) اس سے ظاہر ہے کہ (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) قصہ آدم نوع انسانی کا تذکرہ ہے نہ کسی ایک میاں بیوی کی سرگذشت۔ پھر یہ بھی دیکھئے کہ سورۃ بقرہ میں ہبوط کے بعد فرمایا تھا کہ (اِنَّمَا یَاۤتِیَنَّکُمْ مِّنْیَ هٰذِیۡٓ.....) (یہاں) سورۃ اعراف میں بنی آدم کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔

یٰۤاٰدَمُ اٰمَّا یٰۤاٰتِیَنَّکُمْ مِّنْ سُلٰلٰتٍ مِّنْکُمْ یَقْصُوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیۡ..... اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ (۱۱۲-۱۱۱)

لے بنی آدم! میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوں گے اور وہ میرے قوانین نہیں سنائیں گے۔ سو جو کوئی اپنے آپ کو ان قوانین کی حفاظت میں لے آئے گا اور (لوں اپنے اندر زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا تو ان لوگوں کو کسی قسم کا رستہ یا زوال پذیر ہونے کا) خوف اور غم نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ میرے قوانین کی تکذیب کریں گے اور ان سے سرکشی اختیار کریں گے تو ان کی صلاحیتیں مجھاس کر رہ جائیں گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔

یعنی سورۃ بقرہ کی آیت (۱۱۲) میں بھی بنی آدم ہی مقصود ہیں۔

سورۃ جحر میں اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں آئی ہے۔

وَ اِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰٓئِکَۃِ (۱۱۱) اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِمْ اٰیٰتٍ مِّنْکُمْ یَقْصُوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیۡ..... (۱۱۲-۱۱۱)

اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں غیر اُنھیں ہوئے گا سے سے جو سوکھ کر بجھنے لگتا ہے بشر پیدا

کرنے لگا ہوں۔ سو جب اُسے میں درست کردوں (یعنی وہ تکمیل تک پہنچ جائے) اور اُس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے جھک جانا۔

یہاں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ سجدہ ملائکہ وہی بشر ہے جسے مٹی سے پیدا کیا تھا (اور جس کی تشریح بقیہ عنوان میں گزر چکی ہے) اس کے بعد انکار ابلیس کی سرگزشت ہے جس کا تذکرہ اوپر آچکا ہے

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا ابْلِيسَ ط..... وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْجِدٌ ۙ

أَحَبُّ مَعِين ۝ رَبِّهِ

چنانچہ فرشتے سب کے سب اُس کے سامنے جھک گئے۔ لیکن ابلیس نہ جھکا، اس نے اس سے ایا رکھا کہ نہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا۔ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے غیر اُٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجھنے لگتا ہے۔ حکم ہوا اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا کہ تو رائدہ ہوا اور مکانات کے دن تجھ پر لعنت ہے (تو رحمت خداوندی سے محروم رہے گا) اُس نے کہا خدایا مجھے بعثت کے دن تک ہمت دیدے۔ فرمایا۔ اس وقت مقررہ تک تجھے ہمت دیدی گئی۔ اُس نے کہا خدایا! چونکہ تو نے مجھ پر رسالت کی راہ بند کر دی ہے تو اب میں ضرور ایا کروں گا کہ (انسانوں کے لئے) دنیا میں (جھوٹی) خوشنمایاں بنا دوں اور انہیں اس طرح فریب دے کر (راہ حق سے) گمراہ کر دوں۔ ہاں! ان میں سے جو تیرے غلط بندے ہوں گے (وہ میرے ہلکانے میں) نہیں آسکیں گے۔

فرمایا! پس یہی متوازن راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔ جو میرے بندے ہیں ان پر کبھی تیرا غلبہ نہیں ہو سکے گا۔ صرف ان ہی پر تیرا زور چل سکے گا، جو گمراہ ہو کر تیری اتباع کریں گے۔ اور اُن سب کے لئے جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔

ضمائم کا استعمال یہاں بھی قابل غور ہے۔ ابتدا میں بشر کا ذکر ہے اور ضمیر واحد غائب کی ہے۔ لیکن جب ابلیس چلیج دیتا ہے تو ضمائر جمع غائب کی شروع ہو جاتی ہیں۔ جن سے واضح ہے کہ مقصود تمام نوح ان فی ہے۔ اس باب میں سورہ صٰح کی حسب ذیل آیات جلیلہ بھی قابل غور ہیں۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۝..... قَالَ يَا لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ أَمْرِي إِلَىٰ الْحَقِّ
أَقُولُ ۚ لَا مَحَالَةَ ۚ هَكَذَا مِمَّا مَكَّنَّا لَكَ مِن تَبَعِكَ مِمَّنْ لَّمْ أَجْمَعِينَ ۝ (۳۸-۳۹)

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر (انسان) بنانے والا ہوں۔ سو جب میں اسے درست کردوں (وہ تکمیل تک پہنچ جائے) اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔

فرشتے تو تمام کے تمام جہہ میں جھبک گئے لیکن ابلیس رنہ جھکا، اس نے سرکشی برقی اور وہ نہ ماننے والوں میں تھا۔ اللہ نے کہا اے ابلیس وہ کون سی بات ہے جس نے تجھے اس سے روکا کہ جسے میں نے اپنے دستِ قدرت سے بنایا ہے۔ اُس کے سامنے نہ جھکے۔ کیا تو سرکش ہے یا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے؟ اُس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے نکل جا کیونکہ یقیناً تو رائدہ ہے۔ اور تجھ پر مکانات کے دن تک لعنت ہے۔ اُس نے کہا! اے پروردگار! مجھے بدشت کے دن تک مہلت عطا کرے۔ فرمایا! جا تجھے مہلت ہے وقتِ معلوم تک! اس نے کہا تیرے غلبہ و سطوت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کر کے پھوڑا دوں گا۔ مگر ان میں سے تیرے غلص بندوں پر میرا زور نہ چل سکے گا، اللہ نے فرمایا کہ پھر حق یہ ہے اور میں تو ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام سے جو تیری اتباع کریں گے بہنم بھروں گا۔

سورہ حجۃ اور سورہ ص کی آیات بالا میں بشر کا ذکر ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ آل عمران میں آدم کے متعلق فرمایا۔

إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَكَانَ ۝ (۲۶)

یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے اسے اُس نے مٹی سے پیدا کیا یعنی ابتدائے تخلیق یوں ہوئی، پھر کہا کہ اپنی ارقتانی منازل طے کر کے مکمل ہو جا اور وہ (یوں مکمل ہو گیا)

یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ گویا آدم اور انسان ایک ہی تقویر کے دو رخ ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آدم کی تخلیق مٹی سے بتلائی گئی ہے

وَرَأَوْا قُلُوبَهُمْ لَمَّا سَلَكَا السَّجْدَ وَالْأَوَّلُ مَرْفُوعٌ وَالْآخِرُ مُسَبِّحٌ ۖ قَالَ أَأَسْمِعُ مِنْ خَلْقَتِي..... وَكَفَىٰ إِبْرَاهِيمَ دَعْوَاهُ ۖ (۲۶-۲۷)

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ اس پر سب (فرشتے) جھبک گئے۔ لیکن ابلیس رنہ جھکا، اُس نے کہا۔ کیا میں اس مہتی کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ ذرا اس پر غور تو سہرا کہ تو نے اس (حقیر) مہتی کو مجھ پر برائی دیدی ہے۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیدے تو میں اس کی نسل کی ناک میں نیکیں ڈال کر اس طرح لئے لئے پھروں کہ ان میں سے بجز معدودے چند کے کوئی بھی تیرے راستے پر نہ رہ سکے۔ اللہ نے فرمایا! جا اپنی راہ لے، جو کوئی بھی اُن میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لئے اور تیرے لئے جہنم کی سزا ہوگی۔ پوری پوری سزا۔ اُن میں سے جس کسی کو

تو اپنی صدائیں سننا کر ہکا سکتا ہے۔ بہکانے کی کوشش کر لے۔ اس پر اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کرے ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاوے طرح طرح کے نظریات و عداوت کرے اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ سراسر دھوکا ہی دھوکا ہیں۔ (جو تیرے جی میں آئے کر گزر لیکن) جو میرے بند ہیں اُن پر تو کبھی مت بویں پاس کے گاران کے لئے، تیرا پروردگار کا رسی کے لئے کافی ہے۔

سورہ طہ میں اس سرگزشت کے ترجمہ میں دو ایک باتیں اور بھی قابل غور ہیں۔ فرمایا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ..... وَمَنْ
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ فِرَاقًا.....

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے بھک جاؤ سوسب بھک گئے۔ لیکن ابلیس نہیں بھکا۔ اس پر ہم نے کہا۔ لے آدم! رو بکھ لے! یہ ابلیس، تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تیس جنت سے نکال کر رہے۔ اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لئے اب ایسی زندگی ہے جس میں نہ تم بھوکے رہتے ہو نہ برہنہ۔ نہ تمہارے لئے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش۔

لیکن شیطان نے آدم کو دوسو سو میں ڈال دیا۔ اس نے کہا اے آدم! میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان بتا دوں۔ اور آبی بادشاہت کا جو کبھی زائل نہ ہو؛ چنانچہ ان دونوں (سیاں بیوی) نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور دونوں کے ستر اُن پر کھل گئے۔ تب اُن کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بارغ کے پتے اور تنے رکھ کر ان سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ غرضیکہ آدم اپنے رب کے حکم پر نہ چلا اور بے راہ ہو گیا۔ لیکن پھر اس کی توبہ کے بعد اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس پر اپنی رحمتوں سے (لوٹ آیا اور اسے سیدھی راہ دکھا دی۔ مگر دس گنا ہی یہ بھی) فرمادیا کہ تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ اکٹھے۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو گا۔ اس کے بعد ہمیں کشمکش حیات میں رہنا ہو گا جس میں امیری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی سو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہو گا۔ اور نہ ہی مشقت میں پڑے گا (لیکن) جو کوئی میرے ذکر و قوانین سے روگڑاں ہو گا تو اس پر معیشت تنگ کر دی جائے گی اور اسے میں قیامت کے

دن اندھا ابھٹاؤں گا۔

انتہا سمجھ لینے کے بعد کہ یہ قصہ کسی خاص سیاں بیوی کا نہیں بلکہ نوع انسانی کی سرگزشت ہے۔ ان مقامات کا صحیح مفہوم بھی سمجھ لیجئے جنہیں قرآن نے تمثیلی رنگ میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھئے کہ اس میں جنت سے کیا

جنت اور دنیا کی زندگی | حَتَّىٰ تَبْغِثُوا حَبًّا | اس میں سے جہاں سے جی چاہے با فراغت

کھاؤ پیو، سورہ طہ میں کہا اس میں نہ بھوک ہوگی نہ برہنگی۔ دشمنی نہ سورج کی مجلس دینے والی پیش یعنی انسان کی طبعی زندگی کے لئے جس سامانِ معیشت کی ضرورت ہے اس کی فراوانی۔ اور اس "جنت" سے باہر نکلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسی سامانِ معیشت (خوراک، لباس، مکان) کے حصول کے لئے سخت مشقت اٹھانی پڑی۔ یعنی وہ سامانِ نشوونما جو حیوانات تک کے لئے اس آسانی سے میسر آ جاتا ہے، انسان کو اس سامان کے حصول کے لئے بھی جانتا مشقتوں سے گزرنا پڑے گا۔ *فَلَا تُخْزِيْكُمْ مَّا مِّنَ الْجَنَّةِ فُتْنًا* (آدم جنت کی زندگی کھو بیٹھا۔ اور اسے ان تمام مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ان مشقتوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ *وَمَنْ تَبِعَ هَذَا سَبِيلَ الْفُتْنِ* جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا اتباع کرے گا تو نہ تو اس کی محنت رائیگاں جائے گی اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا یعنی اُسے بھوک اور پیاس، تشنگی اور خشکی کے مصائب سے نجات مل جائے گی۔ اس کے برعکس:-
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشًا ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَتْمَلُ (جو میرے ذکر (تواہین) سے اعراض برتے گا تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور زندگی کے متوازن رہیں وہ بالکل بے سرو سامان رہ جائے گا۔

یعنی تواہین النبیہ کا لازمی نتیجہ خوش حالی اور اسبابِ معیشت کی فراوانی ہے۔ اس کے برعکس ذکرِ الہی سے اعراض اور روگردانی کا نتیجہ روزی کی تنگی ہے۔

اس بیان سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ "جنت کی زندگی" سے مراد نوعِ انسانی کی زندگی کا وہ دور ہے جس میں سامانِ رزق کی فراوانیاں تھیں یعنی وہ دور جس میں ہنوز اس کی تمدنی زندگی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ علماء علم الانسان (Anthropologists) کا بیان ہے کہ زمانہ قبل از تمدن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انسان ملکیت کے لفظ سے نا آشنا تھا۔ جہاں سے جس کا جی چاہتا تھا سامانِ زیست لے لیتا تھا۔ اس کے بعد اس کی تمدنی زندگی شروع ہوئی جس کا پہلا دور قبائلی زندگی کا تھا۔ یعنی اب نوعِ انسانی مختلف گروں میں بٹ کر الگ الگ ہو گئی۔ عربی زبان میں الگ الگ ہونے کو مشاجرت کہتے ہیں۔ اسی کا نام وہ شجر ہے جس کے قریب جانے سے انسان کو روکا گیا تھا۔ اس مشاجرت کا نتیجہ کیا ہوا؟ ارض (سامانِ معیشت یا رزق کے سرچشمے، مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ملکیت میں لے لئے اور اس طرح وہی سامانِ زیست جو اس سے پہلے اس طرح بلا تحدید فراوانی سے ملتا تھا، اس کے حصول کے لئے مشقت اٹھانی پڑ گئی۔

اب ایک قدم اور آگے بڑھے تحفظِ خویش (preservation of self) زندگی کا چابی لٹا ہوا ہے۔ کوئی مسرور مرنہ نہیں چاہتا۔ زندگی کا دار و مدار سامانِ رزق پر ہے اس لئے انسانی عقل کا تقاضا یہ تھا ہے کہ ہر فرد زیادہ سے زیادہ سامانِ رزق اپنے لئے سمیٹ لے۔ اسی سے انفرادی زندگی کی وہ انفرادی شروع ہوتی

ہے جو انسانی معاشرہ کو جہنم بنا دیتی ہے۔ حیوان صرف اپنا پیٹ بھرتا جانتا ہے۔ لیکن انسان کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں۔ وہ سمیٹا چلا جاتا ہے۔ سمیٹا چلا جاتا ہے تاکہ اسے موت آجاتی ہے۔ اس ظاہر ہے کہ اگر بہت سے انسانوں نے ایک ہی جگہ رہنا ہوا اور ان میں سے ہر ایک اپنے لئے زیادہ سے زیادہ سمیٹا شروع کر دے تو اس سے معاشرہ میں سخت ناہمواریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انفرادی عقل کا یہ تقاضا کہ دنیا میں سب کچھ میرے ہی لئے ہونا چاہیے۔ اہلیر کہلاتا ہے۔ سلاک، یعنی کائنات کی قوانین (جن سے رزق پیدا ہوتا ہے) انسان کے تابع فرمان ہیں۔ وہ سب اس لئے سرگرم عمل ہیں کہ انسان کو نشوونما کا سامان ملتا رہے۔ وہ سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ لیکن اس کی اپنی ہوس ہے کہ اس کی اجتماعی زندگی کے خلاف سرکشی اختیار کرتی ہے۔ وہ اپنے انفرادی مفاد کے مقابلے میں کسی اور مفاد کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتی۔ یہ ہے ابلیسی کشمکش۔ یعنی عالمگیر انسانیت کے مفاد اور ہر فرد کے ذاتی مفاد میں تصادم۔

اگر انفرادی مفاد کا دائرہ ایک فرد کی اپنی زندگی تک ہی ہوتا، تو بھی اس کی حد مقرر ہو سکتی تھی۔ لیکن اپنے مفاد کے بعد انسان اپنی اولاد کے مفاد کا تحفظ شروع کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے ذریعے اپنا نام روشن رکھنا چاہتا ہے اور اس طرح اس حیات جاوید کی ہوس پوری کر لیتا ہے جس سے طبعی ہوتا ہے اسے شرم و کمروں کو دیا تھا۔ یہ ہے وہ جذبہ جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ابلیس نے آدم کے کان میں یہ افسوس بھونک دیا کہ وہ اسے زندگی جاوید عطا کر دے گا اور اس کا ذریعہ بتایا اولاد۔ یہ ہے مفہوم اس تیشلی بیان کا جس میں کہا گیا ہے کہ اس حیات جاوید کے حصول کی تمنا میں ان کے حسی ترغیبات کے عنوان اُبھر کر سامنے آگئے۔ یہ ہے اس معاشرے کی تصویر جسے انسان نے اپنی تمدنی زندگی کے ساتھ شروع کیا اور جس نے رفتہ رفتہ اسے اس طرح بکڑے بکڑے کر دیا کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کے قریب نہ رہ سکا۔ ان میں انفرادی مفاد کی (wedges) اس طرح درانداز ہوئیں کہ گوشت سے ناخن جدا ہو گیا۔ یہ ہے آدم کا ہبوط۔ اس کا وہ منزل جس میں یہ حیوانات کی سطح سے بھی نیچے گر گیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا انسان کے لئے اس پسٹی سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ قرآن اس کا جواب اثبات میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اس مقام سے اُبھر کر سطح انسانی پر آسکتا ہے اور وہاں سے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا "اقطار السموات والارض" بھی آگے نکل سکتا ہے۔

(جیسا کہ ہم سابقہ عنوان میں دیکھ چکے ہیں) قرآن کہتا ہے کہ انسان کی زندگی فقط طبعی زندگی نہیں۔ زندگی

کی اس سطح تک تو حیوان اور انسان دونوں مشترک ہیں۔ انسان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جسے قرآن نے "روح خداوندی" (الوہیاتی توانائی) کہہ کر پکارا ہے اور جسے ہماری اصطلاح میں آنا یا خودی یا انسانی ذات (یا I) کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی طبعی ضروریات کا بھی تحفظ کرے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کا بھی تحفظ اور استحکام کرے۔ انسان کو حیات جاوید نہ طبعی جسم کی پرورش سے ملتی ہے اور نہ ہی اولاد کے ذریعے اسے حیات جاوید ملتی ہے۔ اس کی ذات (خودی) کے استحکام سے قرآن ایک ایسا نظام تجویز کرتا ہے جس میں انسانی جسم کی پرورش بھی بطریق اعلیٰ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی ذات کا استحکام بھی ہوتا جاتا ہے۔ استحکام ذات کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ سے آگے بڑھ کر نوع انسانی کے معنی لگے اور عالمگیر رویت کا بھی انتظام کرے۔ اگر انسان اپنے معاشرے کو وحی کے مطابق تشکیل کرے تو اس سے اس کی یہ زندگی بھی جنت کی زندگی بن جاتی ہے اور اس کے بعد کی زندگی بھی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھی جاتی ہے اس طرح انسان تباہی اور بربادی (Annihilation) کے نذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ (لا تخوف علیہم ذلک لہم شیء منون)

انسانی عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے فیصلوں کو بروئے کار لانے کے لئے اسباب و ذرائع فراہم کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس فیصلے کو ہم انسان کا اپنا فیصلہ کہتے ہیں وہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر ایک نوع کی جبلت (Instinct) کے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو کبھی انسان ہی کے فیصلے کہا جاتا ہے۔ مثلاً جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اٹھتا ہوں کہ کہیں سے کچھ کھانے کو لاؤں۔ غذا کا حصول میرا فیصلہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ درحقیقت میری جبلت کا تقاضا ہے جو میری حیوانی زندگی کی سطح پر ہے۔ میری عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ فلاں جگہ کھانے کا سامان رکھا ہے یا فلاں جگہ پیسے رکھے ہیں جن سے کھانا خریداجا سکتا ہے عقل کا یہ کام نہیں کہ وہ بتائے کہ وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز اور وہ پیسے مجھے لینے چاہئیں یا نہ لینے چاہئیں۔ چونکہ عقل کا کام جبلت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اس لئے وہ عقل مجھے بار بار یہی کہے گی کہ اٹھو اور کھانا لے لے۔ جاؤ اور پیسے لے آ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے سامنے ایک اور تقاضا آتا ہے اور وہ یہ کہ وہ کھانا حلال نہیں۔ اس لئے مجھے نہیں کھانا چاہیے۔ وہ پیسے میرے نہیں اس لئے مجھے نہیں لینے چاہئیں۔ اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پیسے مجھے چور لینے چاہئیں تو میرا یہ فیصلہ عقل سے پاک کے تابع ہو گیا۔ اسے ابلیسی فیصلہ کہیں گے۔ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جو کچھ میرے لئے ناجائز ہے مجھے وہ کبھی نہیں لینا چاہیے تو میرا یہ فیصلہ وحی کے تابع ہے جس نے جائز و ناجائز کی تمیز سکھائی ہے۔ اس فیصلے کے بعد میں عقل سے کہوں گا کہ وہ کوئی اوستدیر سوچے جس سے مجھے حلال و طیب رزق مل سکے۔ اب جس روش پر عقل کام کرے گی اس کے متعلق کہیں گے کہ عقل وحی کی روشنی میں

کام کر رہی ہے۔ اس کا نام ہے دجی کی اتباع۔ اگر ہم عقل بے باک کی اتباع کرتے جائیں گے تو میری ساری ناک ناز اپنے ذاتی مفاد و ریا اپنی اولاد کے مفاد کے تحفظ تک محدود رہے گی اور اس میں جائز و ناجائز کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسی عقل کو دجی کے تابع چلائیں گے تو اس سے تمام نوع انسانی کے مفاد کا تحفظ ہوگا اور انسانی جسم کے ساتھ انسانی ذات کا استحکام بھی ہوتا چلائے گا۔ پہلی روش آدم کو جنت سے نکلوا دیتی ہے اور دوسری روش اسے پھر سے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ ہے قصہ آدم کی رویداد اور انتہا۔

تصریحات سابقہ سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ سجدہ ملائکہ اور انجھار ابلیس وغیرہ کے تذکرہ میں آدم سے مراد خود انسان ہے کوئی خاص فرد (individual) نہیں۔ اور انسانوں کی ہر دو اوصاف ذکر و امانت کا بیسیاں اس لئے آدم درحقیقت نمائندہ آدمیت ہے نہ کہ کوئی خاص فرد۔

قرآن کریم میں البتہ ایک مقام پر آدم کا لفظ اس اسلوب سے بھی آیا ہے جو فرد واحد کے مفہوم کا حامل ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَّ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝ ذُرِّیَّۃً
 بَعْضُہُمْ اَمْرٌۢ بِبَعْضٍ ۝ وَّ اللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝ (۳۳)

یعنی اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کی ہم عصر اقوام پر فضیلت دی۔ ان میں سے

ایک دوسرے کی نسل میں سے آئے۔ اور اللہ سب کچھ سننے والا۔ جاننے والا ہے۔

یہاں آدم کا ذکر حضرت نوح کے ساتھ آیا ہے جس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس سے
نبوت آدم مفہوم کوئی خاص فرد ہے جو غالباً نبی تھا۔ اگرچہ اصططاف کا لفظ قرآن کریم میں غیر نبی کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم کے متعلق فرمایا ہے۔

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِکَةُ یٰھٰذَا بَرٰکَتُکُمْ اٰلِہٖم اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰکَ وَ طَهَّرَکَ ۚ وَ اصْطَفٰکَ عَلٰی
 نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ (۳۳)

اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم! یہ شک اللہ تجھے برگزیدہ اور مہربانے والا ہے اور تجھے تمام اقوام کی عورتوں پر بزرگی عطا کرنے والا ہے۔

اور خود امت محمدیہ کے متعلق ہے۔

ثُمَّ اَوْسَرْنَا الْکِتٰبَ الْاٰتِیْنَ اصْطَفٰیْنَا مِنْ عِبَادِنَا جِبْرٰٓئِیْلَ ۚ فَخَالَھُمْ لَنْفُسِہٖمْ وَ زَمَّہُمْ
 مَّقْصَدٌۭ وَ مِمَّنْ مَّسٰکِیْنٌۭ ۚ بَاۤلْحٰزِنِۨۨۡ اَنْتَ اٰتِیْنَاکَ بِالْبَیِّنٰتِ ۚ وَ الَّذِیْ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیْرُ ۝ (۳۳)
 پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ جنہیں اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تھا پھر بعد میں ان کی یہ
 حالت ہوئی کہ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی۔ اور ان میں سے دوسرے اگر وہ

میانہ روی اختیار کرنے والا اور رتبہ برآوردہ انیکوں میں سبقت کرنے والا اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔
لیکن سورہ آل عمران کی متذکرہ بالا آیت (۱۶۶) میں چونکہ آدم کا ذکر نوح کے ساتھ آیا ہے اور دونوں کے لئے اَصْطَفٰی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لئے گمان غالب ہے کہ یہ آدم ہی تھے۔ اگرچہ قرآن کریم میں اس کی تائید میں کوئی نص صریح موجود نہیں ہو سکتا ہے کہ آدم کسی نبی کا بھی نام ہو جس کی ذریت کے متعلق سورہ مریم میں ہے:-

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنْ النَّبِیِّیْنَ مِنْ دُوْرٍ یَّخْلُقُ فِیْهِم مَّا یَشَآءُ عَلَیْهِمْ
اٰیٰتُ الرَّحْمٰنِ خُزُوْا سُبْحٰنَ اَوْفَیْکَیْہِ (۱۶۶)

یہ وہ لوگ (یعنی جن کا تذکرہ سابقہ آیات میں گزر چکا ہے) جو انبیاء میں سے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔
آدم کی نسل میں سے اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کثرت میں سوار کیا تھا۔ نیز ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے۔ اور ان گروہوں میں سے جنہیں ہم نے راہِ راست دکھائی اور مقرب کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کے احکامات انہیں سنائے جاتے تھے تو اسے اختیارِ سجدہ میں گر جاتے تھے۔ اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتیں۔
لیکن جو سرآنی تصریحات گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ سجدہ ملائکہ وغیرہ کے قصہ کا آدم ایک فرد نہیں ہے۔ یہ خود انسان کی سرگزشت ہے جسے قصہ کے تمثیل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس تمثیل میں آدم کا لفظ غالباً اس رعایت سے لایا گیا ہے کہ انسانی ہدایت اجتماعیہ کے اولین مراحل میں جن کا تعارف قرآن کریم نے کرایا ہے۔ آدم نامی کسی شخصیت کو ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ لیکن اس تمثیل میں اس شخص کی ذات مراد نہیں ہے۔ علاوہ دیگر امور، ایک نبی سے حکم خداوندی کی ایسی کھلی ہوئی خلاف ورزی ممکن نہیں جیسی اس تمثیل میں مذکور ہے۔ اور ابلیس اللہ کے بندوں پر کبھی غلبہ نہیں پاسکتا۔ سورہ حجر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ارشاد ہے:-

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَلَ مِنَ الْغٰوِیِّیْنَ (۱۶۷)

یقیناً میرے بندوں پر تجھے (کبھی) غلبہ حاصل نہیں ہوگا صرف ان پر ہوگا جو (راستہ بھٹک کر تیرے اتباع کرنے لگیں گے۔

لہذا اگر قصہ زیر نظر کے آدم کوئی نبی تھے تو انہیں ابلیس کبھی نہیں پھسلا سکتا تھا۔ اس لئے تصریحاً قرآنی کے مطابق جنت سے نکلنے والا آدم، کوئی خاص فرد نہیں تھا۔ بلکہ انسانیت کا نمائندہ تھا جس کی ذریت سے مراد تمام نوع انسانی ہے نہ کہ کسی فرد خاص کی نسل اولاد۔ یہی وہ نوع انسانی ہے جو ابلیسی قوتوں کے ساتھ قیامت تک کے لئے حریفانہ کش مکش میں مبتلا رہے گا۔

قَالَ اَسْمٰیْکَ هٰذَا الَّذِیْ کَرَّمْتَ عَلَیْ لٰکِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰی یَوْمِ الْعِتَابِ لَیْسَ لَکَ فِیْہِ حِجَابٌ
وَرِیْثَکَ اِلَّا قَلِیْلٌ (۱۶۸)

المبیس نے کہا کہ ذرا اس پر غور تو فرما کہ تو نے اس حقیر ہستی کو چھ پر بڑائی دیدی ہے۔ اگر تو مجھے قیامت تک کے لئے ہمت دیدے تو میں اس کی ناک میں نکیل ڈال کر لئے پھروں گا۔ اور اس سے بہت بھڑوے لوگ بچ سکیں گے۔

ان قرآنی اشارات سے مترشح ہوتا ہے کہ نوع انسانی کو جب ہدایت آسمانی کی ضرورت ہوئی تو اس سلسلہ کی ابتدا اس شخصیت سے کی گئی جسے سورہ آل عمران کی مذکورہ صدر آیت (۲۳) میں آدم کہا گیا ہے۔ چونکہ یہ انسانی ہیئت اجتماعیہ کے اولین نمائندہ تھے اس لئے انسان کی تمثیلی داستان میں نوع انسانی کی نمائندگی آدم ہی کے نام سے کی گئی۔ لیکن اس سے مراد آدم نامی کوئی فرد خاص نہیں۔ اس تمثیلی داستان کے سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ ذہن سے اس تصور کو نکال دیں کہ یہ کسی پچ پرچ کے واقعہ کا بیان ہے۔ یہ بیان (یعنی تمثیل) نہ کسی خاص زمانہ سے متعلق ہے نہ کسی خاص مقام سے۔ یعنی یہ نہیں کہ آج سے پانچ دس ہزار سال پہلے اس زمین پر یا کہیں آسمانوں پر۔ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں بلکہ اس قصہ میں انسانی خصوصیات کو استعارہ کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس قصے میں ملائکہ سے مراد کائنات کی قوتیں ہیں جنہیں خاص قوانین کے تابع سرگرم عمل رکھا گیا ہے ان قوانین کا نام قوانین فطرت (Laws of nature) ہے ان قوانین کے علم سے انسان ان تمام قوتوں سے اپنے منشاء کے مطابق کام لے سکتا ہے۔ یہ سجدہ ملائکہ ہے۔ پھر اس زندگی کو جس میں انسان نے ہنوز "میری اؤ تیری کی تفریقات پیدا نہیں کی تھیں اور جس میں ہر فرد جہاں سے جی چاہتا پیٹ بھر کر کھا پی سکتا تھا۔ جنت کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے جو انسانی تمدن سے پہلے کی زندگی تھی۔ اس کے بعد ایک طرف شعور ذات پیدا ہوا۔ اور دوسری طرف مدنیت کی زندگی اختیار کرنے سے باہمی مفاد کا تصادم شروع ہو گیا۔ عقل حیلہ ہونے پر فرد (یا ہر گروہ) کے دل میں اس کے اپنے مفاد کے تحفظ اور اس کی طبعی زندگی کے بقا کا جذبہ اُبھارا۔ یہ فریب المبیس ہے، اور اس کشمکش کی زندگی، مہبوط آدم۔ اس کشمکش کی زندگی میں متصادم قوتوں پر غالب آنے کے لئے وحی آسمانی کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے۔ یعنی علم و عقل کی رو سے کائنات کی تمام قوتوں کو وحی آسمانی کی روشنی میں کام میں لایا جائے تاکہ اس سے نہ صرف سلائک قرار پایا تھا، اور پھر ان تمام قوتوں کو وحی آسمانی کی روشنی میں کام میں لایا جائے تاکہ اس سے نہ صرف طبعی زندگی عدوت و تکریم سے گزرے بلکہ بقائے ذات سے وہ حیانت جاوید حاصل ہو جس کے حصول کے لئے انسان نے عقل بے باک (المبیس) کا فریب کھایا تھا۔ یہ وہ انداز زندگی ہے جس میں انسانی ذات صحیح نشوونما پا کر (جس کا ذریعہ عالمگیر رویت ہے) حیانت جاوید کے قابل بن جاتی ہے۔ اسے جنت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ ان اعمال کی بدولت ملتی ہے جو انسان میں بقائے دوام کی صلاحیت پیدا کر دیں۔ یہ ہے انسان کا تمثیلی بیان جسے قصہ آدم کی شکل میں بیان کیا گیا ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔

جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں تقہ آدم کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی ہے۔ اِذْ قَالَ
خَلِيفَةُ فِي الْأَرْضِ كَمَا مَعْنُوم اِنَّكَ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اِس میں لفظ خلیفہ تشریح طلب

ہے خلیفہ۔ خلف سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پیچھے آنا۔ لہذا خلیفہ کے معنی ہیں پیچھے آنے والا۔ جانشین۔
 (successor) اور خلافت کے معنی ہیں جانشینی (succession) خلیفۃ الرسول کے معنی ہیں رسول
 کا جانشین۔ استخلاف کے معنی ہیں جانشین بنانا۔ قرآن کریم میں قوم عاد کے متعلق آیا ہے۔

..... وَلَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْكُمْ فَوَكَّمْتُمْ سُوْحَ (۲۹)

..... خدا کا یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین (خلیفہ) بنایا۔

قوم عاد کے بعد قوم ثمود کے متعلق فرمایا۔

وَ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ (۳۰)

اور وہ وقت یاد کرو جب خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین (خلیفہ) بنایا۔

کشتی نوح میں جو لوگ محفوظ و مہفوظ رہے تھے وہ ان کے جانشین تھے جو غرق ہو گئے تھے۔

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَ اَعْرَضْنَا الْاٰلِیْنَ كَذَّبُوْا
 بِاٰیٰتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِیْنَ ۝ (۳۱)

اس پر بھی لوگوں نے نوح کو جھٹلایا۔ پس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، دلوں

سے بچالیا اور غرق شدہ قوم کا جانشین بنایا اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں ان سب کو غرق

کر دیا۔ تو دیکھو! ان لوگوں کا کیا حشر ہوا جو انکار و کفر کی بنا پر اسے آگاہ کر رہے تھے۔

جب فرعون کے متعلق فرمایا کہ اسے (سھر کے تذخروں میں) اس لئے محفوظ رکھ دیا گیا تھا کہ وہ اس کے بعد آنے والوں کے

لئے آیہ عبرت ہو۔ اس کے لئے بھی خلف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

فَاَلْيَوْمَ تُنْجِيْكَ بِمَدَنِيَّتِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْخَلِیْفَةُ (۳۲)

پس ہم آج تیرے جسم کو رمندر کی مروجوں سے بچالیں گے۔ تاکہ ان لوگوں کے لئے جو تیرے بعد آئے والے ہیں

نشان بنیں۔

رات اور دن کی گردن دولابی کے متعلق فرمایا۔

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ خُلْفَةً لِّمَنْ اَشَاءُ اَنْ یَّسْئَلَ عِندَ رَبِّهِ اَمَّا شُكُوْرٌ ۝ (۳۳)

اور وہی ذات وہ ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پانے والا بنایا (اس میں ناشانی ہے) اس کے لئے جو

رہائے قوانین کی یا دنازہ رکھنا چاہے۔ یا شکر گزار بننا چاہے۔

یعنی ایک کے بعد دوسرا آتا ہے۔ سورہ حدید میں ہے:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَقْفٰیْنَ فِیْهِ (۵۶)

ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور جن چیزوں میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جائز بنایا ہے انہیں تم غامہ کے لئے کھلا رکھو۔

جب حضرت موسیٰ کو وہ طور پر تشریف لے گئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا گئے۔

..... وَ قَالَ مُّوْسٰی لِاَخِيْهِ هٰرُوْنُ اَخْلَفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَ اَصْلٰہِمْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ

الْمُنْكَرِ مِنْ اٰیٰتِ رَبِّیْ (۱۷۹)

.... اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے بعد قوم میں میرے جانشین بن کر رہو۔ اور دیکھو سب کام درستی سے کرنا اور خرابی کرنے والوں کی راہ نہ چلنا۔

حضرات انبیاء کرامؑ کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے تعلیم کتاب کو ضائع کر دیا۔

خَلَفَ مِنْ بَعْدِہُمْ خُلَفَآءٌ اَضَاعُوْا الصَّلٰوۃَ وَ اتَّبَعُوْا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ یَلْقَوْنَ

عَذٰبًا (۱۹۰)

پھر ان کے بعد ایسے خلیفہ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے صلوٰۃ (کی حقیقت) ضائع کر دی اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ سو قریب ہے کہ ان کی سرکشی ان کے آگے آئے۔

دوسرے مقام پر ہے۔

خَلَفَ مِنْ بَعْدِہُمْ خُلَفَآءٌ وَّ اٰتٰوْا الْکُتٰبَ یَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الَّذِیْ وُفِّیُوْنَ

مَسْکُفًا (۱۹۱)

پھر ان کے بعد ایسے خلیفہ ان کے جانشین ہوئے۔ اور کتاب اللہ کے وارث ہوئے جو دین فروشی کر کے اس

دنیا سے حقیقی متاع و ملا تامل لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی معافی تو ہمیں ضرور مل ہی جائے گی۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ خلیفہ کے معنی کسی کے پیچھے آنے والے یعنی جانشین کے ہیں۔ لیکن جب کوئی قوم یا جماعت کسی ماسبق قوم یا جماعت کی جانشین ہوتی ہے تو اس میں ممکن و تسلط بھی داخل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانشینی سے مفہوم ہی یہ ہے کہ کسی قوم کو قوم ماسبق کی جگہ متمکن و تسلط کر دیا جائے۔ چنانچہ سورہ انعام میں ہے۔

وَرَبُّکَ الْعَزِیْزُ ذُو الْرَحْمٰتِ ۝ اِنَّ یَّشَآئِذَآ جٰہِلِکُمْ وَ یَسْتَخْلِفُ مِنْ نَّحْبِکُمْ مَا تَشَآءُوْنَ

کَمَا اَنْتُمْ اَکْثَرُ مِنْ ذٰلِکَ قُوْمًا خٰیِرِیْنَ (۱۹۲)

تیرا پروردگار بے نیاز اور صاحبِ رحمت ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے قوانین شریفہ کے مطابق تمہیں اٹھالے

اور جسے چاہے (اسی قانون کے مطابق) ہتھارے بعد ہتھارا جانشین بناوے۔ جس طرح اس نے ایک دوسری قوم کی نسل سے تہیں اٹھا کر کیا۔

یعنی وہی قانون استبدال و استخلاف جسے دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّ يَسْأَلُكُمْ فِيهَا النَّاسُ وَيَا أَيْدِي النَّاسِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَنُفِخُ بِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا
 (۲۳۳)
 اسے نوع انسانی! اگر وہ چاہے تو تہیں اٹھائے اور دتھاری جگہ کسی اور کو لے آئے۔ اور اللہ اس پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے

اسی کو سورہ توبہ میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔

إِنَّمَا تُقَرَّبُ إِلَيْكُمْ عَنْ آبَائِهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
 (۲۳۳)

اگر تم رہنما کے لئے قدم نہ اٹھاؤ گے تو یاد رکھو وہ تہیں ایسے مذاہب میں ڈالے گا جو دردناک ہو گا۔ اور ہتھاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس طرح اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ (اپنا ہی بگاڑو گے) اور اللہ ہر بات پر متاد ہے۔

بند آدم (نوع انسانی) کے خلیفہ فی الارض سے مفہوم اپنے سے پہلی مخلوق
غلبہ تسلط سے جانشینی کی جانشینی، اور تسلط و تمکن اور قوت و غلبہ کے ساتھ جانشینی ہے۔ حضرت
 داؤد کے متعلق فرمایا،

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنَّا فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ... (۲۳۳)

اے داؤد! ہم نے تہیں ملک میں خلیفہ (حاکم) بنایا ہے۔ سو لوگوں میں حق کے ساتھ حکومت کرو ان کے معاملات کے فیصلے قانون خداوندی کے تابع کرو

سورہ یونس میں ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنَّا بَعْدَهُمْ لِنُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۚ (۲۳۳)

پھر ہم نے تہیں ان رانم گوشہ کے بعد ملک میں خلیفہ (حاکم) بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔

کس کا جانشین یا خلیفہ بنایا؟ اس کی تشریح اس سے پہلی آیت میں ہے۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونُ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۚ وَجَاءَ تَهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
 وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْجَائِلِينَ ۚ (۲۳۳)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ مِنْ دُونِ اِلٰهِيْكُمْ فَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ
 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَهُ تَخَرَّجَ الْاَيُّوْمَ اِلٰهًا دُوْنِ الْاَيُّوْمِ اِلٰهًا دُوْنِ الْاَيُّوْمِ اِلٰهًا دُوْنِ الْاَيُّوْمِ
 کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں؟ جہاز کو دیکھو!
 کس طرح وہ اس کے حکم سے سمندر میں تیرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس نے کس طرح فضا کی کروں کو متعلقہ رکھا؟
 کہ وہ زمین پر نہ گرنے پائیں۔ مگر جب اس کا اذن ہو بیشک اللہ انسانوں کے لئے بڑا رؤف و رحیم ہے۔

بڑے بڑے کھت بدہاں سمندر اور ان کی چھاتی کو چیر دینے والے جہاز۔ عظیم الجثہ حیوانات۔ سب کائناتی قوانین کے تابع ہیں تاکہ انسان ان سے کام لے سکے۔

لَسْتَ تَوٰى عَلَى ظُهُورِهِمْ ثَمَرَاتُ اَنْجُرٍ اَوْ اَوْسَاطٍ اَوْ اَوْسَاطٍ اَوْ اَوْسَاطٍ اَوْ اَوْسَاطٍ اَوْ اَوْسَاطٍ اَوْ اَوْسَاطٍ اَوْ اَوْسَاطٍ
 مُنْبِجْنَ اَلَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا اَوْ مَآکِلَ نَاۤلَہٗ مُقَدَّرٰتِیۡنَ ۝ (۳۳ نیز ۳۴)

تاکہ تم ان پر اچھی طرح سے سواری کر سکو اور پھر اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو۔ جب اس پر حرم کر بیٹھ
 جاؤ اور کہو کہ اللہ کی ذات بزرگ و برتر ہے جس نے (یہ سب کچھ) تمہارے لئے مسخر کر دیا۔ ورنہ ہم ایسا کبھی
 نہ کر سکتے (ہم ہیں یہ قدرت کہاں بھتی۔ یہ سب اسی کی عطا فرمودہ ہے۔

یہ سب کچھ پاؤں کے نیچے، اور سر کے اوپر بحیر العقول احرام فلکی۔

اِنَّہٗ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً..... وَ سَخَّرَ
 لَكُمْ الْاَلْوَانِیَّ وَ الْاَلْوَانِیَّ ۝ (۳۳-۳۴)

یہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اور زمین پر (اور سے پانی برسایا۔ جس سے طرح طرح
 کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ جو تمہارے لئے غذا کا سامان ہیں۔ اور جہاز تمہارے لئے مسخر کر دیئے کہ اس کے حکم سے
 یعنی اس کے قانون کے مطابق سمندر میں چلنے لگیں۔ نیز دریا بھی تمہارے لئے مسخر کر دیئے۔ اسی طرح سورج
 اور چاند بھی مسخر کر دیئے ہیں کہ ایک خاص آئین کے مطابق برابر چلے جا رہے ہیں۔ اور تمہارے لئے رات اور دن
 بھی مسخر کر دیئے۔

غور فرمائیے! یورپ کے سائنس دان ایک عمر کی کد کا دیش کے بعد ہنوز اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مریخ والوں سے سلسلہ
 گفت و شنید قائم کر لینا امکانات میں سے ہے لیکن ستر آن کریم آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پیشتر اعلان فرما رہا ہے کہ
 مریخ والوں سے باتیں کرنا تو ایک طرف تمام احرام فلکی، شمس و اقمار انسان کے لئے مسخر کر دیئے گئے ہیں۔ جب ہی تو
 روبرو ارضی نے آدم کا استقبال کرتے ہوئے یہ زمزمہ تہنیت و تبریک پیش کیا تھا کہ

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضا میں

یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل توفیقوں کی ادائیں
آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ

خورشید جہاں تاب کی صورتیں شر میں آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہر میں
چھتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تری نہاں ہے ترے خونِ جگر میں
لے پیکر گل، کوششِ پیہم کی حیران دیکھ

صرف دریا اور پہاڑ اور سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ ارض و سموات میں جو کچھ ہے۔ سب انسان کے لئے سفر کر دیا گیا ہے
اِنَّهُ الَّذِي مَتَّعَكُمْ الْيَمْعُرَ لَنُحْيِيَ الْفُلْكَ فِيْهِ بِاَمْرِهِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَكَفَلَكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ۚ وَنَسْخَرُكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا لِّتَعْلَمُوْا اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ (۱۳۱-۱۳۲)

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو سفر کر دیا تاکہ جہاز اس کے حکم سے (یعنی اس کے ٹھہرائے ہوئے قانون
کے ماتحت) چلتے جائیں۔ اور اس طرح تم رزق کی تلاش کرو۔ اور یوں اس کے سپاس گزار بندے بنو۔ اور
ارض و سماں جو کچھ ہے اس نے سب تمہارے لئے سفر کر دیا۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لئے بڑی
بڑی، نشانیاں ہیں۔

اس سے بھی بلکہ دو قدم آگے۔ ظاہر و باطن کی تمام نعمتیں۔ انفس و آفات
ظاہر و باطن کی نعمتیں کی تمام قوتیں اس کے لئے سفر کر دی گئی ہیں۔

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ۚ (۱۳۳)

کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لئے سخر کر دیا ہے۔ اور ظاہر و باطن
کی تمام نعمتیں تم پر مکمل کر دیں۔

غور فرمائیے! ممکنات انسانی کی یہ حدود و فراموش و مستیں کسی کے حیطہ تصور میں بھی آسکتی تھیں؟ یہ تھانائیں
ازل کا امین۔ کائنات کا فرمانروا۔ آدم جو پیکر آب و گل کی صورت میں ملائکہ کے سامنے آیا۔ ادران کا مسجود قرار
پایا۔ اُس وقت کیا سمجھ میں آسکتا تھا کہ اس ہیلو لائے خاکی میں امکانات کی کون سی بجلیاں سمیٹ کر رکھ دی گئی
ہیں۔ ساحد و مسجود کے اس فرق کو زبانِ شعر میں یوں سمجھئے کہ

کجا نور سے کہ غیر از قاصدی چیز سے نئی دانہ
کجا خاک کے کہ در آغوشِ دارد آسمانے را

ظاہر اور باطن کی نعمتوں کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نعمتیں جو کائنات میں ابھری ہوئی سامنے رکھی ہیں۔ اور وہ نعمتیں بھی وہ کائنات کے اسکانی پردوں میں چھپی ہوئی ہیں اور جنہیں انسان علوم سائنس کے ذریعے کھینچ کر باہر لے سکتا ہے۔ لیکن اس سے دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات کی تمام قوتیں اور اس کے ساتھ ہی خود ان کی تمام صلاحیتیں جو اس کے اندر مضمر ہیں اور جو مناسب تربیت سے مشہود ہوتی ہیں۔ ان قوتوں کا مشہود ہونا اس نظام کے اندر ہی ممکن ہے جو وحی کے ذریعے متشکل ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ ضابطہ حیات انسانی جو انسانیت کی نشو و ارتقاء کے ساتھ ساتھ حضرات انبیاء کرام کی دسالت سے ملتا رہا اور بالآخر حضور خاتم النبیین (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے عہد سعادت ہدیٰ میں کامل و مکمل ہو کر قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا گیا۔

مرد مومن اور حکیم افرنگ کافرق | یہ ہے وہ مقام جہاں ایک مرد مومن، حکیم افرنگ سے آسمانوں دور ہوتا ہے۔ مغرب کا مادہ پرست۔ تسخیر ارض و سموات کو مقصود بالذات سمجھتا ہے اور اس متاع گراں بہا کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کرتا ہے۔ جس کا نتیجہ۔

جز "یسفک الدماء" و "تخصیلم مبین" بنود

وہی آگ کی چنگاریاں اور خون کے پھینے، جنہیں فرشتوں کی نگاہوں نے خمیر آدم میں بھانپا تھا۔ اور جن کی وجہ سے خدا کی یہ وسیع و عریض زمین، عدم اطمینان اور فقدان سکون کا جہنم بن رہی ہے۔ لیکن ایک مرد مومن ارض و سموات کی اس متاع عظیم کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا۔ بلکہ خدا کی طرف سے دی ہوئی امانت سمجھتا ہے جسے وہ تمام نوع انسانی کی مالگیر نشو و نما کے لئے وحی کے مطابق صرف کرتا ہے۔ وہ اس میں اپنے ذاتی مفاد کو مقدم نہیں رکھتا بلکہ اس مفاد کو وحی کے قائم کردہ نظام کے ماتحت رکھتا ہے۔

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۵۰)

ہاں! جس نے اپنی خواہشات کو خدا کے قوانین کے سامنے جھکا دیا اور اس طرح ہمارے سامنے توازن پیدا

کر دیا تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے (کیا اجر؟ کہ) ان لوگوں کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔

خلیفہ کا مفہوم آپ کے سامنے آگیا۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں عام طور پر جو عقیدہ مروج ہے کہ خدا نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، یعنی آدم خلیفۃ اللہ فی الارض ہے اس عقیدے کی کوئی سند قرآنی سند نہیں اور نہ ہی نیابت ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، خلیفہ کے معنی ہیں کسی کا جانشین (Successor) اس لئے خدا کا جانشین (successor) ہونا نہ صرف مضحکہ خیز بلکہ گمراہ کن تصور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول یعنی رسول اللہ کے جانشین تھے، خلیفۃ اللہ (خدا کے جانشین) نہیں تھے۔ اگر خلیفہ کے معنی نائب

یاقائم مقام لئے جائیں تو بھی انسان خدا کا نام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ نیابت اس کی ہو سکتی ہے جو خود موجود نہ ہو۔ خدا ہر جگہ اور ہر مقام پر موجود ہے اس لئے اس کا نائب (Representative) ہونا کیا معنی؟ اسی نیت کے غلط تصور نے ہمارے ہاں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ خدا نے اپنے اختیارات انسان کو تفویض (Delegat) کر دیئے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی یکسر غلط ہے۔ جو شخص اپنے اختیارات کسی اور کو تفویض (Delegat) کر دے، وہ اختیاراً اُس شخص کے پاس باقی نہیں رہتے۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ خدا نے اپنے بعض اختیارات انسان کو تفویض کر دیئے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اختیارات خدا کے پاس نہیں رہے اور وہ ان قوتوں سے عاری ہو گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کی حیثیت نہ تو خدا کے خلیفہ رجائشین (کی ہے اور نہ ہی اس کے نائب (Vice-gerant) کی۔ اور نہ ہی خدا نے اپنے اختیارات اسے تفویض کئے ہیں۔ خدا نے انسان کو ایک محدود پیمانے کے اندر، اختیار و ارادہ دیا ہے۔ اگر وہ اپنے اختیار و ارادے کو وحی کی حدود کے اندر (قوانین خداوندی کے مطابق) استعمال کرے تو انسانی معاشرے میں صحیح توازن پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے انسانی ذات کی اسی نشو و نما ہو جاتی ہے جس سے وہ زندگی کے مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا اور اپر کو اکٹھا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان اختیارات کا استعمال اس طرح نہیں کرتا تو اس کے معاشرے میں ایسی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اسے جہنم بنا دیتی ہیں اور جس میں انسانی ذات کی تمام صلاحیتیں جھلس کر رہ جاتی ہیں۔

اسے پھر دہرا لیجئے کہ انسان دنیا میں کسی سابقہ مخلوق کا رسلۃ ارتقا کی سابقہ کڑی کا جانشین (successor) ہے، خدا کا خلیفہ رجائشین نہیں ہے۔

————— ❦ —————

یاقائم عداوت ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ "ہبوط آدم" کے وقت نسل انسانی سے کب دیا گیا کہ **لَعْنُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا**۔ جاؤ، حیات ارضی میں تم ایک دوسرے کے باہمی دشمن ہو گے۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ اس کے عکس ہدایت خداوندی کی تعلیم، اتحاد اور مؤدّت، یک جہتی و یک نگہی۔ تمام نوع انسانی کی وحدت ہے۔ جو آسمانی تعلیم کا اتباع کریں گے۔ ان میں تخریب و تشیخ، اختلاف و تنازع۔ گروہ سازیوں اور فرقہ بندیوں نہیں ہوں گی۔ ان میں باہمی مؤافات و محبت ہوگی۔ وہ سب متحد اور ایک جان ہوں گے۔ لیکن وحی خداوندی سے انحراف اور اتباع شیطانی کا نتیجہ، باہمی اختلاف، قتل و خونریزی اور فساد و شاجرت ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں "آدم کے دو بیٹوں" کا قصہ بیان لے لے ابلیس نے بھائے وہ آدم کا جو فریب دیا تھا اس کا لازمی نتیجہ باہم گروہ عداوت تھا۔ مزید تشریح وحی کے عنوان میں ملے گی۔ اس سے پرہیز کریں کہ یہ دو بھائی آدم نامی کسی خاص فرد کے دو بیٹے تھے۔ قرآن کریم نے تمام نوع انسانی کو بنی آدم کہا ہے۔ ہم آپ سب آدم کے بیٹے ہیں۔ یہ دو افراد لغتہ بھی ہم ہیں ہی بنی آدم تھے۔ یا پھر سمجھئے کہ یہ قصہ بھی خود ہمارا ہی قصہ ہے۔ یعنی انسانی سیرت و کردار کا تمثیلی بیان۔

کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قتل کی ابتدا کس طرح باہمی حسد سے ہوتی ہے فرمایا:-

وَأَنشَأَ عَلَيْهِمُ نَبَاً بَنَىٰ "أَدَمَ بِالْحَقِّ" فَأَوَارَىٰ سَوَاحَ أَسْحَىٰ؟ فَاصْبَحْ
مِنَ الْمَشْرِقِ مِلِّينَ ۝ (ہیثمیہ)

ان سے آدم کے دو بیٹوں کا عقد حق کے ساتھ بیان کرو۔ جب انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں۔ سو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی۔ لیکن دوسرے کی قبول نہ کی گئی جس کی مستربانی قبول نہ ہوئی، اس نے (دوسرے سے کہا) کہ میں یقیناً تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے خلاف جہد بڑا انتقام کیسا؟ (اللہ فقط متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم قتل کے ارادے سے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھانا چاہتے ہو بڑھاؤ) میں اس ارادے سے تمہاری طرف (پہلے) ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ پر دروگاہ عالمین کے تانوں برکات سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہی چاہوں گا کہ تم میرے قتل کے جرم اور اپنے دوسرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ) اور اس طرح اہل دوزخ میں سے ہو جاؤ۔ اور ظالمین کی یہی سزا ہے۔ پس اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ سو اس نے اسے قتل کر دیا اور یوں نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ (قتل کرنے کو تو کر دیا لیکن جب عفتہ فرد ہوا تو اس واقعہ پر غور کرنے لگا۔ وہ اسی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اتفاقیہ سامنے ایک کوڑے کو دیکھا جو زمین کرید رہا تھا۔ اس سے اس کا خیال اس طرف منتقل ہو گیا کہ یہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے چاہیے تھا کہ بھائی کی مستربانی قبول ہو جائے مجھے جس تحقیق کا احساس ہوا تھا اسے اسی طرح خاک میں دبا دیتا۔ کس قدر افسوس ہے کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوڑے کی مانند ہو جاتا اور اپنے بھائی کی طرف سے جو جذبات شیعہ میرے دل میں پیدا ہوئے تھے انہیں مٹا میں ملادیتا۔ چنانچہ ان خیالات سے وہ اپنے دل میں بڑا نادام ہوا۔

غور کیجئے! دل میں حسد کی آگ پیدا ہوئی اور حسد بھی تقدس اور قرب الہی کا مقدس نقاب لئے ہوئے، اور اس سے انتقام کی خواہش۔ یہ خواہش اتباع نفس رَفْطَوْعَتِ (نفس) کی بنا پر تھی۔ اور اتباع نفس (بہتابلہ اتباع قوانین الہیہ) باہمی تشدد و انتشار اور جنگ و جدل کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس لئے کہ میزان خداوندی میں قتل بلا حق تو ایسا جرم عظیم ہے کہ ایک فرد کا قتل گویا تمام نوع انسانی کا قتل ہے۔

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ أَنِ لَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ مَنْ دُونِكَ (ہیثمیہ)
اس بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کی طرف یہ قانون نازل کیا۔ کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر ڈالے جسے
اس کے کہ وہ قصاص میں قتل کیا جائے یا ضا دنی الارض کے جرم کی سزائیں تو یوں سمجھے کہ گویا اُس نے تمام
نوع انسانی کو قتل کر دیا اور جس شخص نے کسی ایک شخص کی حبان بچائی تو یوں سمجھے کہ گویا اُس نے تمام نوع انسانی کی

جان بچالی اور یقیناً اُن کے پاس ہمارے پیغمبر کھلے ہوئے احکام لے کر آئے۔ لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں (مفسرین ہیں)

﴿۱۰﴾

گزشتہ صفحات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا۔ اور انہوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ملائکہ نے آدم کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ سجدہ کے معنی جھکنے کے ہیں۔ لیکن زمانِ کریم میں یہ لفظ اقرارِ اطاعت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ سجدہ جس میں پیشانی زمین پر ہو جاتی ہے۔ درحقیقت اقرارِ اطاعت ہی کی ایک محسوس شکل ہے۔ اس لئے قصۂ آدم میں ملائکہ کے سجدہ سے مراد اقرارِ اطاعت ہے۔ سورہ رعد میں ہے:-

وَبَدِّلْ يُسْجِدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ

اور بدلیں گے ان کے سجدے صبح و شام دس طرح گھٹنے اُڑھتے اور ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ جس سے ظاہر ہے کہ

یہ سب کچھ ایک خاص نظام کے ماتحت واقع ہو رہا ہے،

ظاہر ہے کہ اس سے مفہوم، اطاعت کوئی کا علی الاعتراف واقف ہے۔ اس مفہوم کی وضاحت سورہ نحل میں یوں کر دی گئی

وَبَدِّلْ يُسْجِدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ ذَاتٍ ذَاتٍ عِلْمٍ وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (ہم-۱۱۶)

اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جتنے جاوڑ ہیں سب اللہ کے قوانین کے آگے سرسجود ہیں۔ اور فرشتے بھی وہ

رہیں، سرکشی نہیں اختیار کر سکتے۔ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے۔ اور جو کچھ حکم

انہیں دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

یہاں سجدہ کا حقیقی مفہوم بالکل واضح ہے۔ سورہ حج میں ہے:-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسْجِدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْاَنْبِيَاُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ مِّنْ عَلٰمٍ

وَمَنْ يُّهِنِ اِلَهَهُ فَمَا لَهُ مِنْ مَّكْرٍ اِنَّ اِلَهَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ (۲۱)

کیا نہیں دیکھتے کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے۔ نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ

درخت، چارپائے۔ سب اللہ کے قوانین کے آگے سرسجود ہیں۔ اور کہتے ہی انسان بھی؟ ہاں بہت سے انسان

ایسے بھی ہیں کہ ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی اور جس کسی کو اللہ و کتب میں ڈالے تو پھر کوئی نہیں جو اسے عزت دیکے۔

اللہ جو چاہتا ہے اپنے قانون مشیت کے مطابق کرتا ہے۔

ایک دوسرے مقام پر ہے۔

وَالْجَعْدُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ (۵۵)

اور بوٹیاں اور درخت سب اللہ کے قانون کے آگے جھکے ہوئے ہیں

ان تصریحات سے واضح ہے کہ ملائکہ کے سجدے سے مراد اقرار اطاعت ہے۔ یعنی کائناتی قوتیں انسان کے لئے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہیں جن سے یہ اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا ہے۔

تورات اور قصہ آدم بائبل رعبہ عقین، میں بھی قصہ آدم مذکور ہے۔ لیکن اس کی اور قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلاً
زندہ شہادت ہے (اور یہ شہادت آپ کو آئندہ ادراک میں اکثر دہشت بریلے گی۔ سب سے پہلے بائبل میں مذکور ہے کہ :-

”خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا“ (تورات، کتاب پیدائش، ۱: ۲۶)

تخلیق انسانی کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ :-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ (۹۰)

یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سوازن ہیئت میں پیدا کیا۔

نگار خانہ کائنات میں انسانی تخلیق بلاشبہ فطرت کا شاہکار ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ خدا نے اسے اپنی صورت پر پیدا کیا اس حسنِ ازل کو جس کا تصور بھی حیطہ انسانی سے باہر ہے، اس کے بلند و بالا مقام سے کھینچ کر بہت نیچے لے آتا ہے۔ صفاتِ نظر آتا ہے کہ یہ ارشادِ خداوندی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ تصورِ ذہن انسانی کی تخلیق ہے جس نے جذبہ خود ستائشی سے سرشار ہو کر اتنا بھی نہیں سوچا کہ اپنی نسبت کہاں ملا رہا ہے؟ اور نہ ہی یہ کہ اس عقیدہ سے خدا کے متعلق زمین انسانی میں کس قسم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان میں صفاتِ خداوندی کا ایک ادنیٰ سا پرتو پیدا ہوا تو یہ ادربات ہے لیکن اس کے کہنے کا انداز اور ہونا چاہیے۔

(۲) جنتِ آدم کے متعلق ہے۔

اور خداوند خدا نے عدن میں پورب کی طرف ایک باغ لگایا اور آدم کو جسے اُس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں خوب تھا۔ اور باغ کے چوں ریج حیات کے درخت اور نیک دیدگی پہچان کے درخت کو زمین سے لگایا۔ اور عدن سے ایک ندی باغ کے سیراب کرنے کو نکلی اور وہاں سے تقسیم ہو کر چار سرسبز ہروں کے بنی۔ پہلی کا نام فیسون جو عولہ کی ساری زمین کو گھیرتی ہے۔ وہاں

سونا ہوتا ہے اور اس زمین کا سونا اچھا ہے۔ اور دباں موتی اور بلور بھی ہیں۔ اور دوسری ہرکانا نام چول ہے جو کوش کی ساری زمین کو کھرتی ہے۔ اور تیسری ہرکانا نام وجہ ہے جو سور کے پورب جاتی ہے اور چوتھی ہرکانا نام ذات

(پیدائش ۱۱)

ظاہر ہے کہ اس جنت کا مقام وجہ و فرات کے ارد گرد ہے۔ سو یہ تقسیم اسی دنیا کے کسی انسان کا ہو گیا۔ خود ان کی سرگذشت نہ رہی۔ اور دونوں میں جو فرق ہے ظاہر ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ اس طرح نام اور مقام نہیں بیان کرتا کہ جس سے حقیقت انسان غصوں ہونے لگ جائے۔

(۳) پھر عموماً کے متعلق لکھا ہے:-

اور خداوند خدا نے آدم کو سے کر بارخ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا یا کر لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھانا کیونکہ جس دن تو اسے کھائے گا ضرور مرے گا۔

(پیدائش ۱۲)

"نیک و بد کی پہچان" یہی تو جو شرف انسانیت ہے۔ انسان کو اس پہچان سے محروم رکھنا اسے درجہ انسانیت تک پہنچنے سے روکتا ہے۔

۱۳، آدم کی بیوی کی پیدائش کے متعلق لکھا ہے:-

اور خداوند خدا نے آدم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا اور اس نے اس کی پیسیوں میں سے ایک پیسی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا اور خداوند خدا اس پیسی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ اقب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے۔ اس سبب سے وہ ناری کہلائے گی۔ کیونکہ وہ نہ سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی حور سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور وہ دونوں آدم اور اس کی حور دنگے گئے اور شرماتے نہ گئے۔

(پیدائش ۱۴)

اس کے بعد یہ مذکور ہے کہ کس طرح سانپ نے رابلیس نے نہیں بلکہ سانپ نے) اس عورت کو بہکایا اور اس نے پھر منومہ کا پس خود بھی کھایا اور اپنے خاوند کو بھی کھلایا اس کے بعد:-

اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹنڈ ٹنڈ وقت باغ میں پھرتا تھا سنی۔ اور آدم اور اس کی حور نے آپ کو خداوند خدا کے سلسلے سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے وہ بولا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرا کیونکہ میں نہ گا ہوں۔ اس لئے میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اور آپ نے کہا کہ تجھے کس نے ختم کیا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت سے کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم کیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ آں عورت نے جسے تو نے میری سانپی کر دیا ہے اس درخت سے دیا اور میں نے کھایا

تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت بولی کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔

(پیدائش ۲-۳)

چنانچہ اس جرم کی پاداش میں۔

اس نے ربی خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ میں تیرے محل میں تیرے وہ دو کو بہت بڑھاؤں گا اور درد سے تونے

جنے گی اور اپنے خصم کی طرف تیرا شوق ہو گا اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔

(پیدائش ۳)

اور آدم سے کہا کہ:

اس واسطے کہ تو نے اپنی جورو کی بات سنی اور اس درخت سے کھایا۔ جس کی بابت میں نے تجھے حکم کیا کہ اس سے

مست کھانا۔ زمین تیرے سبب سے لعنی ہوئی۔ اور تکلیف کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس سے کھائے گا۔ اور وہ تیرے

لئے کلنے اور دنٹ کٹار اٹھائے گی اور تو کھیت کی نجات کھائے گا

(پیدائش ۳-۱۸)

اس کے بعد مذکور ہے کہ:

اور خداوند خدا نے کہا۔ دیکھو کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اور اب ایسا دھوکہ

اپنا ہتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے کچا کھلے اور کچھ کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لئے خداوند خدا

نے اس باغ کو عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم

کو نکال دیا۔ اور باغ عدن کی طرف کی طرف کردیوں کو چمکتی تنوار کے ساتھ چاروں طرف پھرتی تھی مقرر کیا۔

(پیدائش ۳-۲۲)

کہ درخت حیات کی راہ کی نگہبانی کریں۔

آپ نے غور فرمایا کہ اس قصہ کی مذکورہ حد درتفاعیل میں کس طرح زمین کی پستی اور خاک کی کثافت جھلک رہی ہے۔

یہ چیز بھی خاص طور پر قابل غور ہے کہ تورات میں عورت کو مجرم قرار دیا گیا ہے کہ وہی سانپ کے فریب میں آئی اور اس نے

پھر اپنے خداوند کو بھی بہکایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک عورت ایک ایسی جنس ملعون ہے جسے شرف انسانیت

سے کچھ خلافت نہیں۔ عیسائیت کے ارباب صل و عقید میں چھٹی صدی عیسوی تک یہ مسئلہ نہایت متانت و جھجکی سے مرکز بحث

و تمحیص رہا کہ عورت میں روح انسانی ہوتی ہے یا نہیں۔ بڑے بڑے بزرگان کلیسا عورت کو فریب کا مجسمہ اور دنیا کی

تمام تکالیف و مصائب کا سرچشمہ قرار دیتے رہے (st: Hie vonymus) کا قول ہے کہ عورت شیطان

کا دروازہ۔ برائیوں کی راہ اور بچھو کا ڈنک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت میں متاثر زندگی نہ ہی تقدس و روحانیت کے

ماننے ہے۔ عیسائیوں کے قانون میں سوسائٹی میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی انفرادیت تک بھی تسلیم

نہیں کی باقی۔ ہندو دھرم میں بھی عورت کی یہی حالت ہے۔ منو سمرتی میں ہے۔

کسی لڑکی۔ جوان عورت یا بڑے بچہ کو۔ خواہ اپنے ہی گھر میں کیوں نہ ہو۔ کوئی کام بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں

کرنا چاہیے۔ بچپن میں روکی کو اپنے باپ کی مرضی کے تابع رہنا چاہیے۔ جوانی میں اپنے خاوند کی اور اگر خاوند کی موت ہو جائے تو اپنے لڑکے کی مرضی کے ماتحت عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی مرضی بربت سکے۔ حتیٰ کہ خرچ اخراجات میں بسے کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔

(The Bible of the World; p 81)

ملکیت کے معاملہ میں فیصلہ یہ ہے کہ

”بیوی لڑکے اور غلام کی اپنی جائیداد کوئی نہیں۔ پس جو کچھ ان کا ہے وہ ان کے مالک کا ہے (الینامس)۔ چنانچہ ہندو سوسائٹی میں لڑکیوں کو دان (خیرات) دیا جاتا ہے۔ بطور استحقاق انہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ لیکن قصہ آدم میں قرآن کریم میں تنہا عورت کو مجرم نہیں ٹھہرایا۔ اُس نے کہا کہ کَاذَلَّهْمَا الشَّيْطَانُ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا۔ اس لئے کہ یہ انسان کی کیفیات کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی کیفیت مرد و عورت دونوں میں موجود ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے عورت کو محض عورت ہونے کے اعتبار سے مجرم و معنوب قرار نہیں دیا۔ (اسلام میں عورت کی کیا حیثیت ہے اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں فقط اتنا ہی دیکھئے کہ قرآن نے مصیبت آدم کا باعث عورت کو قرار نہیں دیا۔)

یہ ہے بائبل اور قرآن کریم میں بیان شدہ قصہ آدم کی تفصیل کا بدیہی فرق۔ بائبل میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لُس طرح (معاذ اللہ) خدا کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں آدم نیکی و بدی کی پہچان کے درخت کی طرح شجر حیات سے بھی نہ کچھ کھالے اور ہمیشہ جتنا رہے۔ اس لئے خدا نے اسے جنت عدن سے باہر نکال دیا۔ لیکن اس سے بھی کچھ نہ بنا اور اللہ میاں (معاذ اللہ) تخلیق آدم کے اپنے اس فعل پر پشیمان ہی رہا۔ چنانچہ کتاب پیدائش کے باب ششم کی پانچویں سے آٹھویں آیت میں ہے۔

اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے نفور اور خیال رد و بروز صرف بدی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پھینچا۔ اور نہایت دل گیر ہوا۔ اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا دوسے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ انسان کو اور حیوان کو بھی اور کیرے مکوڑے اور آسمان کے پرندوں تک۔ کیوں کہ اُن کے بنسنے سے پھینتا ہوں۔ مگر خدایا ہر باری سے نظر کی۔ یہ حقائق کسی تبصرہ کے محتاج نہیں۔

(لُحُوذ بِاللَّسْمِ)

قصہ آدم کی تفصیل آپ کے سامنے آگئیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پیشتر ایک مرتبہ اس پر نگہ باز گشت ڈالئے اور دیکھئے کہ یہ قصہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

قصہ آدم کی حکمت بالغہ

آدم کی جنت کی زندگی سے نوع انسانی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہے تمہاری منزل مقصود جسے تمہیں روزگاہ حیات میں مسلسل سعی و عمل سے حاصل کرنا ہے۔

وَبَلَدْنَا الْجَنَّةَ لِلنَّاسِ الْوَارِثِينَ ۝ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَكَلِّمُونَ (یس)

اور یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی بدولت وارث بنایا گیا ہے۔

اس منتہی کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر کر ان کے سفر حیات کی ابتدا کرائی گئی۔ یہ نقطہ آغاز ہے۔ اس کے بعد ہے ہبوط آدم۔ یعنی سلسلہ ارتقاء کی اس اولین کڑی رستے پختہ منزل سے انسانیت نے ابھرنا شروع کیا۔ اور برابر ابھرتی چلی جا رہی ہے۔ زمانہ کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ستیزہ گاہ جہان میں طاغوتی قوتوں سے امتیاز سخت ہے۔ انسانی معاشرہ میں بالعموم ان ہی قوتوں کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ اگر آپ نگاہِ فطن غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ انسانیت بن جیٹ اکل و حی کی تعلیم کے قریب آتی چلی جا رہی ہے اور تماشا یہ کہ اس کا جو قدم آگے اٹھتا ہے آگ اور خون کے ان چھینٹوں سے ٹکراتا ہوا اٹھتا ہے جسے فرشتوں کی نگاہوں نے خیمہ آدم میں بھانپا تھا۔ انسان کے خود قائم کردہ نظام کی سب سے ہیبت انگیز کیا ہیں؟ سلوکیت، استعماریت، برہمنیت، عسکری سرمایہ داری، قومیت پرستی جس میں امتیاز رنگ و نسل دونوں کی سب خباثتیں شامل ہیں اور مفاد پرستی جس میں سرمایہ داری، زمین داری، اجارہ داری وغیرہ کی خون آشام جو خبیث سبب شامل ہیں، دنیا کی تاریخ پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ انسان کس طرح ٹھوکریں کھا کھا کر لالچوں سے تنگ آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ انہیں دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یوں بتدریج غیر شعوری طور پر بلا اعتراض، قرآنی حقائق کے قریب آتا جا رہا ہے۔ ذرا انقلاب فرانس کو دیکھئے کہ جب انسانیت خون کے اس سیلاب میں ڈوب کر ابھری ہے۔ تو کس طرح شاہنشاہیت

انسانی ہیئت اجتماعی کے ارتقائی مراحل [ضعفی حکومت کے بنیادی تصور کے خلاف جذبہ بناوٹ، لیکن

آگے بڑھی ہے۔ وہ شاہنشاہیت جو انسانیت کے رگڑے پے میں اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ گویا ان کی زندگی کا جزو ہے شاہنشاہی دنیا میں خدا کا سایہ ظل اللہ برعہ کا اقدار۔ آسمانی برکات کا حامل۔ شیون البیہ کا منظر سجھاتا تھا۔ اس کی پرستش ہوتی تھی۔ بادشاہ کے بغیر کوئی نظام حکومت انسان کے تصور میں آ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس ایک انقلاب کی بجز کتنی ہونی آگ نے ان تمام تصورات کو جسم کر کے رکھ دیا اور اس کی جگہ اس نئے تصور نے لے لی کہ حکومت منشاء عامہ (General Will of the people) کے مطابق قائم ہونی چاہیے۔ دنیا میں آج جمہوریت کے جس قدر چرچے ہیں اسی تصور کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دنیا ہنوز اس صحیح تصور تک نہیں پہنچ سکی جو مقرر آن لے پیش کیا ہے۔ لیکن

لے آپ نے عام طور پر سطح میں لوگوں کو کہتے سنا ہو گا کہ "اسلام جمہوریت کا مذہب ہے" اور اس سے ان کی مراد مغرب کے نظام جمہوریت (باقی صفحہ ۱۰۲ پر)

بائیں ہمہ ملوکیت کا خواب تو پریشان ہو چکا۔ اس کا مقدس مہنت تو پائش پائش ہو گیا۔ تخریب کی منزل (دادی لالہ) کچھ قسط ہو گئی۔ انسانیت کا ایک قدم تو آگے بڑھا۔

پھر ذرا امریکہ کی اس جدوجہد کی داستان پر چھلچھلی ہوئی نگاہ ڈالئے جو انسداد غلامی کے لئے معرض وجود میں آئی۔ جب سے انسان نے آنکھ کھولی تھی غلامی انسانی حیات اجتماعیہ کا جزو لاینفک نظر آتی تھی۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ تھا جس میں غلامی کا رواج نہ ہو اور یہ تصور کچھ جہالت و وحشت ہی سے متعلق نہ تھا بلکہ بڑے بڑے ارباب علم و حکمت بھی اس کے جواز (بلکہ اہمیت) کے قائل تھے۔ حکمت یونان میں دیکھئے۔ کس طرح افلاطون دارسطو غلامی کے جواز و ضرورت میں دلیل پر دلیل لاتے نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ راور اس کے ساتھ انگلستان نے غلامی کی ایک محسوس شکل کو مٹایا ہے۔ اور اب یمن و احمر میں جو بین استیاز آج تک کارفرما ہے اس کی رو سے وہ غلامی کی روح کو نہیں مٹا سکے۔ بائیں ہمہ انسانوں کی بین دشمنی کی لعنت کا شیکہ تو انسانیت کے ماتھے سے دھل گیا اور پہلی عالمگیر جنگ کے بعد اس عظیم الشان انقلاب پر نگاہ ڈالئے جو نظام ہمہ پیر پرستی کے خلاف ردس میں رونما ہوا۔ ہر چند روس اپنے تشدد میں افراط سے اتر کر تقریباً تک جا پہنچا۔ اور رد عمل میں اعتدال کی راہ سے بہت دیر تک چلا گیا۔ لیکن وہ سرمایہ داری جو شجر انسانیت سے اکاس پیل کی طرح لپٹ رہی تھی اور جس نے انسان

رقیبہ فرٹ نوٹ صفحہ ۱۰۱ سے لگے) سے جوتی ہے۔ حالانکہ وہ نہیں سمجھتے کہ مغرب کے نظام جمہوریت اور ترقیاتی نظام حکومت میں مساوی اور بنیادی اختلاف ہے۔ مغربی نظام میں ملوکیت ہو یا آمریت۔ جمہوریت ہو یا عوامیت۔ ہر ایک نظام اس پر مبنی ہے کہ اقتدار و حاکمیت کا حق انہوں کو حاصل ہے۔ ایک انسان کو یا انہوں کی کسی جماعت کو بہر حال یہ فرق محض شکل و نوعیت کا ہے۔ اس کے برعکس ترقیاتی نظام کی بنیاد یہ ہے کہ حاکمیت و اقتدار کا حق خدا کے سوا اور کسی کو نہیں۔ لہذا مغرب کا نظام جمہوریت بھی ترقیاتی کے نزدیک ایسا ہی مردور ہے جیسا کوئی اور نظام۔ قرآن "طرز حکومت" سے بحث نہیں کرتا۔ بلکہ اس مہول سے بحث کرتا ہے کہ کائناتوں پر حکومت کا حق کسے حاصل ہے؟ اور اس کا جواب صرف ایک ہے کہ

سروری زبیا نقطہ اُس ذات بے ہمتا کو ہے

حکراں ہے اک دی۔ باقی بتان آذری

اور یہ "خدا کی حکمرانی" درحقیقت خود انسان کی "اعلیٰ صفات" کی اطاعت کبھی ہے لہذا کسی "خبر" کی غلامی نہیں۔ بقول حضرت علامہ اقبالؒ "اسلام پیشیت ایک نظام سیاست کے مہول توحید کو نوع انسانی کی جذباتی اور فکری زندگی میں ایک جیتا جاگتا عنصر بنانے کا عملی طریق" اس کا مآلہ: اطاعت شہاری خدا کے لئے ہے نہ تحت رکی قوتوں کے لئے۔ اور چونکہ خدا کی ذات زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے۔ اس لئے اس اطاعت شہاری سے درحقیقت مفہوم یہ ہے کہ انسان خود اپنی میاری فطرت (His own ideal nature) کی اطاعت کرتا ہے

"تشکیل جدید صفحہ ۱۴ تفصیل ان لہجوں کے اپنے مقام پر آئے گی۔

کی ہڈیوں کے گوشے تک سے زندگی کی ریت تھڑکی ہو گئی۔ اس کے نلاف تو ایک فضا پیدا ہو گئی۔
 اور ہندوستان میں دیکھو ورنوں کی تقسیم کس طرح انسانوں کو پیدائشی امتیازات کی زنجیروں میں جکڑے
 ہوئے تھی۔ یہ وہ تقسیم تھی جسے مذہبی تقدس کی سند حاصل تھی اور جو شر نہیں تھوڑے سے ہندو مت کی اساس و بنیاد
 قرار پائے چلی آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جنگ عظیم کے بعد ان لوگوں کی اس تقسیم کے خلاف یہاں کیسی فضا پیدا
 ہوئی۔ ہر چند صدیوں سے رگ و پیس سرایت شدہ جراثیم ایک ہی دھچکے سے نہیں نکل جایا کرتے۔ لیکن اس مہر
 ”مقدس“ کی بنیادوں کو خنجر لزل ہو گئیں جو اس تقسیم کے لئے فادہ کی سی حفاظت کا کام دے رہا تھا اسی طرح برعزت
 (priest hood) کو لیجئے جس کے بغیر دنیا میں مذہب کا تصور ہی ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس لعنت
 کے خلاف لوگ اٹھ اٹھائی اور آج دنیا کے قریب قریب ہر مذہب ملک سے یہ خیانت ختم ہو گئی ہے راجستھم
 ہو رہی ہے (آپ نے دیکھا کہ اس باب میں بھی دنیا کس طرح قرآن کے قریب آئی جا رہی ہے
 اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کو دیکھئے۔

قومیت پرستی کی وہ لعنت جس نے یورپ کو یحیٰ جہنم بنا رکھا ہے عسوس طور پر اقوام مذہب کے سامنے آ چکی ہے
 اور جنگ کے بعد جس نظام جدید کے تعذرات مدبرین یورپ کی آنکھوں کے سامنے دھندلے سے نفوس کی صورت میں نکل
 آ رہے ہیں اس کی بنیادیں اصول پر رکھی جا رہی ہے کہ ساری دنیا کو نوع انسانی کی برادری تصور کر کے ایک عالمگیر
 رفاق (world federation) کا نظام قائم کیا جائے (مزید تصریحات دجی کے عنوان میں ملیں گی)
 دنیا کس طرح قرآن کے قریب آ رہی ہے آپ نے غور فرمایا کہ دنیا کس طرح ٹھوکریں کھا کھا کر قرآنی نظام کے
 قریب آتی جا رہی ہے؟ اس لئے کہ قرآنی تعلیم کے اصول غیر محسوس

طور پر فضائے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ذہن انسانی ان سے غیر شعوری طور پر متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یورپ
 اپنی ضد کو چھوڑ کر براہ راست قرآن کی طرف آجانا تو پھر دیکھتا کہ اس کا یہ جہنم کس طرح جنت ارضی میں تبدیل ہو جائیگا؟
 لیکن اس کے برعکس ذرا ”عالم اسلام“ (یعنی مسلمانوں کے ممالک) پر غور کیجئے اور دیکھئے
 کہ نظام اجتماعی کی وہ تمام بغیثیں جن کا ذکر اور کیا گیا ہے اور جنہیں مسئلے کے لئے اسلام

آیا تھا۔ کس طرح ایک ایک کر کے ان کے نظام زندگی میں داخل اور ان کے اعصاب پر تسلط میں۔ کیا قیامت ہے
 کہ آج دنیا میں ملکیت کی سب سے بڑی لعنت آپ کو ممالک ”اسلامیہ“ میں تسلط نظر آتی ہے! اور آگے بڑھتے
 آج اس صفحہ ارض پر اگر کہیں انسان حیوانوں کی طرح تناسل میں آکر کہتے ہیں تو وہ مکہ کی گلیاں ہیں رہر چند اس حقیقت
 کے انہار سے جاری نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں۔ لیکن حقیقت سے چشم پوشی کبھی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ سرمایہ
 داری کی لعنت مسلمانوں کے ہاں عام طور پر موجود ہے۔ ذات پات کی تقسیم ان کی معاشرت کا جزو عظیم ہے۔ قومیت پرستی

خلاصہ بحث خاک کے ذرات، ارتقائی منازل طے کر کے صورتِ انسانی میں متشکل ہوئے۔ انسان اپنی نیم حیوانی اور نیم انسانی زندگی کے مراحل طے کر کے اس مقام تک پہنچا جہاں اسے آپس میں مل جل کر رہنا تھا۔ اس معاشرتی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جس میں انسان نے ہنوز رزق کے سرچشموں پر انفرادی ملکیت کا سبق نہیں سیکھا تھا۔ ہر انسان جہاں سے جی چاہے با فراغت کھاپی سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے انفرادی ملکیت کا تصور پیدا کیا جس سے ان کے مفاد میں قصا دم شروع ہو گیا۔ یہاں سے کش مکش حیات کی ابتدا ہوئی قرآن کریم نے انسانی تمدن کے ان ماحریات و کیفیات کو نمیشی انداز میں بیان کیا ہے جسے قصہ آدم کہتے ہیں۔ آدم آدمیت کا نمائندہ ہے۔ آدم کو اختیار و ارادہ کی خصوصیت دی گئی ہے۔ اسے علم الاشیاء عطا کیا گیا ہے۔ کائنات کی تمام ملکوتی قوتیں اس کے تابع و فرمان بردار بن گئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کشمکش زندگی میں متصا دم و متخالف ابلیسی قوتیں بھی ہیں۔ انسان کا فریضہ زندگی یہ ہے کہ کائنات کی تمام قوتوں کو تابع فرمان بنائے۔ پھر ان قوتوں کے ماحصل کو وحی آسمانی کی روشنی میں صحیح مصرف میں لا کر ایسا نظام قائم کرے جس میں تمام نوع انسانی کی ضروریات زندگی بلا مشقت و تردد پوری ہوتی جائیں اور جملہ افراد انسانہ کی معتمد صلاحیتیں نشوونما پا کر تکمیل تک پہنچتی جائیں اور اس طرح اپنے ہبوط کے بعد صعود و عروج کی تمام منازل طے کر کے پھر وہ مقام رفعت و بلندی حاصل کر لے جو اسے شروع میں بطور اس کے منتہی کو دکھایا گیا تھا۔

پھر ملتِ اسلامیہ کی تاریخ بھی قصہ آدم کی سی داستان ہے۔ حضور ختمی مرتبت نے دنیا میں حکومتِ قرآنی کے قیام سے دکھایا کہ اس دنیا میں انسان کا نصب العین حیات کس قسم کی جنت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد مہبوط ہوا۔ اور سخت ترین قسم کا مہبوط ہوا۔ ابھی تک یہ اب مہبوط کے زخموں کی مرہم پٹی میں مشر دفت ہے جب اس کے زخم مندمل ہوں گے تو پھر آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اس طرح اس کے اعمال کی بدولت وہ جنتِ ارضی حاصل ہوگی جس کی جھلک چودہ سو سال پیشتر دکھائی گئی تھی۔ وہ جنتِ ارضی جس کی حدیں اُخروی جنت سے جا کر مل جاتی ہیں۔ کیونکہ زندگی جوئے رواں ہے۔

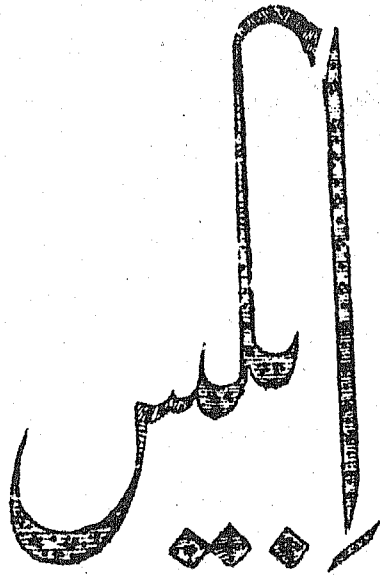
حقیقت یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش کے سوال کی طرح تخلیق انسانی کے آغاز کا مسئلہ بھی ارباب مذاہب اور اہل فکر کیلئے ہمیشہ وجہ کاوش رہا ہے۔ (روحی کو چھوڑ کر) مذاہبِ عالم کے پاس چونکہ سرمایہ علم محض تو ہم پرستی ہے اس لئے ان میں انسانی تخلیق کے مسئلہ نے بھی عجیب و غریب تشکیلیں اختیار کر رکھی ہیں۔ لیکن ان میں "آدم" کا تصور کسی نہ کسی انداز میں ضرور ملتا ہے۔ عیسائیت نے اس تصور کی بنیاد پر ایک فلک بوس فلسفہ کی عمارت قائم کر رکھی ہے۔ اس نے انسانی فطرت کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک حصہ وہ جو "مہبوط آدم" سے پیشتر کا ہے اور دوسرا حصہ وہ جو اس منزل کے بعد کا ہے۔ اس تصور کے مطابق مہبوط آدم سے پہلے انسان، فطرت کے مطابق زندگی بسر

کرنا تھا۔ اس زندگی میں گناہ کا تصور کہیں نہیں تھا۔ انسان موصوم تھا اور اس کی فطرت پاکیزہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ باہمی معاملات میں کوئی خرابی اور کسی قسم کا فساد نہیں تھا۔ اس کے بعد زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا جو مہبوط (Fall) کے بعد کا دور ہے۔ اس میں ہر انسانی بچہ، پیدائش ہی سے گنہگار پیدا ہوتا ہے اور گناہ کے اثرات کا الگ کردینا کسی کے بس میں نہیں۔ لہذا اب انسان کی زندگی غیر فطری خطوط پر بسر ہوتی ہے جس کا نتیجہ وہ جہنم خیز فتنہ و فساد ہے جس میں انسانیت مبتلا چلی آ رہی ہے۔ یہ دور اسی طرح سے چلا جائے گا تا آنکہ انسانوں کا خاتمہ ہو جائیگا۔ اس میں انسان کی نجات کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ انسان حضرت مسیح کے صلیب دیئے جانے پر ایمان لائے اور ان کے خونِ ناحق کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے۔ زمانہ کی ہی قسم کی تقسیم ہندوؤں کے ہاں ہے۔ اُن کے تصور کی رو سے، ابتدا کا زمانہ ست جگ تھا جس میں راست بازی کا دور دورہ تھا۔ لیکن اس کے بعد اب کھجور کے درختوں میں جل کو فروغ ہے۔ اب ست جگ پھر واپس نہیں آ سکتا۔ لہذا جوں جوں انسانیت آگے بڑھتی ہے فتنہ و فساد کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

لیکن قرآن نے اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا۔ اس نے بتایا کہ انسان کے لئے تمثیلی (ایمیٹل) معاشرہ وہ ہے جس میں افراد کو اپنی پرورش اور نشوونما کے لئے جگر سوز مشقتوں سے نہ گذرنا پڑے اور ایک فرد دوسرے فرد کی صلاحیتوں کے نشوونما کے ذریعہ بتاتا ہے اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ معاشرہ اس صلاحیت بخش پر درگم پر عمل پیرا ہونے سے قائم ہو سکے گا جو وحی کے ذریعے عطا کیا گیا ہے۔ لہذا یہ معاشرہ انسانوں کی اپنی سعی و کوشش کا اثر ہوگا۔ اسے جنتِ ارضی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے معاشرہ کا قیام ہر وقت ممکن ہے اور ہر دور کا انسان اسے سعی و عمل سے تشکیل کر سکتا ہے۔ نہ آدم کی فطرت گناہوں سے آلودہ ہے اور نہ ہی کوئی ست جگ ایسا ہے جو دوبارہ نہ آئے۔ ہر انسانی بچہ ایک سادہ لوح لے کر دنیا میں آتا ہے۔ اس کے پاس انسانی کمالات کی مضمر قوتیں ہوتی ہیں جن کی وہ اپنی زندگی میں ہر مقام پر نمودار کر سکتا ہے۔ جب یہ قوتیں وحی الہی کے تابع سرگرم عمل ہوتی ہیں تو ان کا نتیجہ خوشگوار کی بہت ہوتا ہے۔ مفاد پرست قوتیں اس معاشرہ کی تشکیل میں حائل ہوتی ہیں۔ انہی کو ایسی قوتیں کہا جاتا ہے جن کا ذکر آئندہ باب میں آئے گا۔ ان ایسی قوتوں کے مقابلہ سے انسانی قوتوں میں مزید چلا پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جس میں زندگی کا راز اور انقار کا سراخ پوشیدہ ہے۔ لہذا، "آدم" انسانی زندگی کے اس نقطہ آغاز کا نام ہے جہاں سے اس کی مضمر صلاحیتوں کے نشوونما کے مواقع شروع ہوتے ہیں۔ آدم کا مہبوط کسی بلند زندگی سے اسفل زندگی کی طرف منتزل نہیں۔ یہ تو انسانی نصب العین کے حصول کی داستان کا نقطہ آغاز ہے۔

۲۲

ابْنِ اسْتَكْبَرٍ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

قصہ آدم کو زنجیں کر گیا جس کا ہوا

11/11/2020
14/11/2020

ابلیس

قانونِ انصاف کی رو سے استحکام و عروج اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ متصادم و متضارب قوتوں سے بڑا
آزما ہوا چلے۔ جن انواع کو نامساعد احوال و ظروف سے مقابلہ نہیں کرنا پڑتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتیں۔ زندگی ایک چلنے
رواں ہے۔ لیکن اگر اس کی راہ میں پیچروں کی (falls) نہ آئیں تو اس کی پرسکوت روانی آہستہ آہستہ تبدیل ہو سکون
ہو جائے اور یہ جوئے رواں جو دو تھقل کا ایک جوڑ بنا لالاب بن کر رہ جائے۔ بریل کے تاروں میں خوابیدہ نغمے بلا مضرب
کبھی بیدار نہیں ہو سکتے۔ پانی کے اندر چھپی ہوئی بے پناہ قوتیں جو اس کی پرسکوت روانیوں میں کہیں محسوس تک نہیں
ہوتیں۔ کبھی اپنے جوہر کی نمود نہیں کر سکتیں۔ تا وقتیکہ پانی کا دھارا اپنے سے غیر (فلائی شیٹوں) سے نہ ٹکرائے آئینہ
شمش میں کبھی آبِ قناب پیدا نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ اسے سنگِ فسان پر صقل نہ کیا جائے۔ چھماق کی شعلہ نشانی چھری رگڑ
کے بغیر ممکن نہیں۔ شیشہ میں کبھی جوہر آئینہ پیدا نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اس کے پیچھے زنگار کی کثافت نہ ہو۔ اسی طرح
خودی بھی اپنی نمود، استحکام اور عروج کے لئے اپنے سے غیر کو چاہتی ہے۔ اگر خودی اپنے سے متقابل و متصادم
نہ ہو تو ہنگامہ کائنات سرور پڑ جائے۔ بزمِ ہستی کی رنگینیاں بے کیف ہو جائیں۔ یہ جہان رنگ و بو پھر سے مٹی کا گھڑنا
بن کے رہ جائے۔ خونِ رگ کائنات کی تپش صرف خودی کے دلولہ نمود کی منظر اور اس کی لذت کشمکش کی رہیں بنت
ہے۔ بقول حضرت علامہ اقبالؒ۔

صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او غیر او پیدا ست از اشیا ست او
سازد از خود پیکر اغیار را نامش از اید لذت پیکار را

انسان پیدا ہوا تو عالمِ آفت کی تمام اشیاء اس کے لئے مسخر کر دی گئیں و تَعَبَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ
جَمِيعًا۔

انسانی خودی کا استحکام | ان قوتوں سے کام لینے کے لئے اسے زیادہ سے زیادہ اپنی طبیعی اور دماغی قوتوں کو بروئے کار لانا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ انسان فقط ان طبیعی اور دماغی قوتوں کا ہی نام نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور شے بھی ہے جسے روح خداوندی کہا گیا ہے۔ یہی انسان کی انا ہے۔ یعنی جب انسان ”میں“ کہتا ہے تو اس سے مفہوم اس کا طبیعی بیکر نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے مادہ پرچھ اور ہوتا ہے۔ یہ انا یا (Ego) اس کی خودی ہے اور اس خودی کا استحکام ارتقا تکمیل شرف انسانیّت۔ خودی کے استحکام و عروج کا تقاضا تھا کہ اس کے مد مقابل بھی کوئی قوت ہوتی جس سے تصادم اور کش مکش اس کے جوہر میں جلا پیدا کرتا۔ اسی قوت کا نام ابلیس ہے، جس کے متعلق علامہ اقبالؒ کہتے ہیں۔

جہاں تا از عدم میزوں کشیدند ضمیرش سرد و بے ہنگام دیدند
بغیر از جان ماسوزے کجا بود ترا از آتش ما آفریدند

خوئے ابلیسی | ملائکہ انسان کے حضور جھک گئے۔ ابلیس مقابلہ کے لئے سنے کھڑا ہو گیا۔ اٹا۔ انقیاد۔ تعمیل ارشاد۔ یہ ملائکہ کی خصوصیات ہیں۔ بغاوت۔ سرکشی۔ مصیبت۔ انکار۔ یہ خوئے ابلیسی ہے۔ قصہ آدم کی تمام آیات پر غور کیجئے۔ یہ فرق ممتاز طور پر سامنے آجائے گا تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے بھی ایک ”اعتراض“ پیش کیا تھا۔

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (بط)
بار اے! کیا تو ایسا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں خونریزی اور فساد انگیزی سے ہنگامے برپا کر دے گا۔ اور ایک ہم میں کہ ہمیشہ تیری تسبیح و تقدیس میں مہمک رہتے ہیں رسول ایک ایسی ہنگامہ خیز ہستی کو ہم پر فوقیت دینا ہماری ناقص سمجھ میں نہیں آتا،

اسی قسم کا ”اعتراض“ ابلیس نے بھی پیش کیا۔

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (بط)
میں اس سے بہتر ہوں۔ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا میری تخلیق آتش ہے (میں اس کے سامنے کیوں ہجھکوں!)

فرشتوں کے سامنے جب حقیقت واضح کی گئی تو ان کی فطرت سلیم نے سر جھکا دیا عرض کیا۔ اے الہ العالمین! ہمارا شبہ ہماری کوتاہ علمی پر مبنی تھا۔

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (بط)

تیری ذات۔ تمام نقائص و عیوب سے بلند ہے۔ مجہول تو فقط اتنا ہی علم تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے۔ علیم و حکیم تو

نقط تیری ہی ذات ہے۔

لیکن جب ابلیس کے سامنے حقیقت بے نقاب ہوئی تو اُس نے کیا کیا؟ جھکا نہیں
اپنی اَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (۱۶)
اس نے سرکشی اور تکبر اختیار کیا اور وہ نہ ماننے والوں میں سے تھا۔

اس کے بعد

قَالَ اَرَايْنِكَ هَذَا الَّذِي كَفَرْتُمْ عَلَيَّ (۱۷)

اس نے کہا۔ "دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فحشیت دی ہے؟"

اگر یہ فیصلہ ہے تو میں اسے لسنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔

قرآن کریم نے جہاں سجدہ ملائکہ کی داستانِ اطاعت، اقتیاد کو متعدد مقامات میں دہرایا ہے۔ وہاں استکبار
ابلیس کے قفہ سرکشی و عددان کو بھی کئی جاہ بیان کیا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُونَ ۝ اِلَّا ابْلِسَ ۝ ابٰی اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ
يَا اِبْلِسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ لَمَّا كُنْتُ لَوْ سَجَدَ لِبَشَرٍ
خَلَقْتَهُ مِنْ صَلٰصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (۱۸)

چنانچہ جتنے فرشتے تھے وہ سب اس کے سامنے سرسجد ہو گئے۔ مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس پر یہ بات شاق
کر دی کہ وہ جھکے والوں میں سے ہو۔ اللہ نے کہا۔ "اے ابلیس! تجھے کیا ہوا؟ جھکنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
"کیا" مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کے سامنے جھکوں جسے تو نے غیر اٹھے ہوئے گلے سے بنایا ہے جو
سوکھ کر بجھنے لگتا ہے۔"

سورہ ص میں ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُونَ ۝ اِلَّا ابْلِسَ ۝ اَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝
ثُمَّ قَالَ يَا اِبْلِسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِي ۝ اَسْكَبْتُمْ اَمْ دَمَكُم مِّنْ
الْعَالِيَيْنَ ۝ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَسَفْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۝ (۱۹)

چنانچہ جس قدر فرشتے تھے وہ سب اس کے سامنے سرسجد ہو گئے۔ مگر ابلیس نہ جھکا۔ اس نے غرور کیا اور نافرمانوں
میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا۔ "اے ابلیس! تجھے آدم کے سامنے جھکنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔
کس بات سے روکا۔ تو نے غرور کیا تو کچھ بہت اونچی شان والوں میں سے ہو گیا ہے؟" کہا کہ "میں اُس سے بہتر ہوں
مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔"

سورہ طہ ۱۱۱

سورہ طہ میں فقط ابی راہ ہے کہ اس تمام تفصیل کو ایک لفظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔

دیکھئے! دونوں "اعتراف" (یعنی فرشتوں کی طرف سے اور ابلیس کی طرف سے) عقل و منطق پر مبنی ہیں۔ لیکن ایک عقل وہ ہے کہ علم الہی کے سامنے جھک جاتی ہے۔ دوسری وہ ہے جو اس سے بغاوت اور سرکشی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ دوسری عقل ابلیس سے عقل سرکش علم ہے راہ رو سرخو دلے زمام۔ لادینی اذکار۔ یہ ہے فطرت ابلیسی۔ اس کے برعکس وحی خداوندی کے نتائج علم و عقل! یہ ہے غوئے ملکوتی۔ اس کا نام ہے ایمان۔ اسے کہتے ہیں عشق۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ ملائکہ کے استفسار کے جواب میں انہیں سمجھا دیا گیا کہ

عقل سرکش فقط ضدی ہوتی ہے | انتخاب آدم کیوں غل میں آیا ہے لیکن ابلیس کے اعتراض کا کوئی

جواب نہیں دیا۔ اس لئے نہیں کہ اس کے اعتراض کا جواب بن نہیں پڑتا تھا۔ بلکہ اس کی نہ میں ایک اور حقیقت پوشیدہ تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ملائکہ جھک جانے والی تھیں اور ابلیس عقل سرکش جو شخص قلب سلیم لے کر آئے اس کی ہر بات کا جواب دیا جانا چاہیئے۔ تاکہ اس سکون و مطمئنیت کے بعد اس کے قلب میں اور جھکاؤ پیدا ہو اور جسے وہ بالغیب مانتا تھا اسے علی وجہ البصیرت قبول کر لے۔ لیکن عقل سرکش کی کیفیت اس سے الگ ہوتی ہے۔ ایسی عقل کیا ہے؟ اس کی تشریح چند صفحات بعد (وحی کے عنوان میں) ملے گی۔ اس مقام پر صرف اتنا سمجھئے کہ دوسرے حاضرہ کے علم النفس کے ماہرین کی تحقیق کی روش سے عقل و حقیقت جذبات کی لونڈی ہے۔ یعنی نفس انسانی جو کچھ چاہتا ہے عقل اس کے لئے ذرائع و اسباب پیدا کر دیتی ہے اور اس کے جواز کے دلائل ہم پہنچاتی ہے، بلا تمیز اس کے کہ جو کچھ نفس انسانی چاہتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ حتیٰ کہ یہ باطل۔ جائز ہے یا ناجائز۔ لہذا ابلیس کا اعتراض (جو بظاہر عقل و منطق پر مبنی نظر آتا ہے) درحقیقت ان جذبات سرکشی کا آئینہ دار تھا جو اس کے نفس خود سرکش کی تخلیق تھے یعنی اس کے نفس کی گہرائیوں میں استکبار و سرکشی کا طوفان مٹلاطم تھا۔ اور اس کا اعتراض اس تلاطم کی گہرائی ہوئی آواز۔ لہذا اس سے الجھنا بیکار تھا۔

آگے بڑھتے پہلے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ عقل کا مقام کیا ہے، اور اس کے ذرائع و مناصب کیا (جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں) انسانی زندگی کی ایک سطح وہ ہے جسے حیوانی زندگی (یا اس کی طبعی زندگی) کہتے ہیں اس سطح پر اس کے تقاضے دی ہوتے ہیں جو حسی طور پر (Instinctively) حیوانات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یعنی تحفظ خویش (preservation of self) اور افزائش نسل کے تقاضے اور ان کے متعلقات۔ یہ تقاضے انسان کے اندر از خود کار فرما رہتے ہیں۔

انسان کے اندر دوسری چیز ہے عقل (Intellect) عقل کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ (Senses)

جو اطلاعات اس تک پہنچائیں ان میں ربط پیدا کر کے نتائج مستنبط کرے اور اس طرح ہر معاملہ کی (Objective study) کیے لیکن اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ انسانی جذبات جو کچھ طلب کریں یہ اس کے مندرجہ کر کے کا انتظام سوچے۔ اس اعتبار سے عقل جذبات کی خام ہوتی ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ جذبات اس سے کہیں وہ کچھ کوئی جائے

تیسری چیز انسان کے اندر وہ ہیں (I) اسے جس سے درحقیقت انسانی زندگی عبارت ہے۔ اس میں "کام" یہ ہے کہ وہ صحیح فیصلے کرے اور عقل سے ان فیصلوں کے مطابق کام کرے۔ اگر "میں" کمزور ہے تو انسانی کے سارے فیصلے جذبات کی رو سے ہوں گے اور اس کی زندگی کی سطح حیوانی زندگی سے آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن اگر اس کی "میں" کمزور نہیں تو اس کے فیصلے جذبات سے الگ ہٹ کر ہوں گے اور انہی فیصلوں کو انسانی فیصلے کہا جائے گا

یہ "میں" (I) ایک خاص نظام کے ماتحت (جو وحی کی روشنی میں تشکیل ہوتا ہے) اس قدر استحکام حاصل کر لیتی ہے کہ ہر معاملے میں، خود فیصلے کر سکتی ہے۔ یہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے ایک طرف زندگی کے طبعی تقاضے بھی کما حقہ پورے ہوتے جاتے ہیں اور دوسری طرف استحکام ذات بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

جب عقل انسانی جذبات کے تابع چلتی ہے تو اسے عقل سرکش یا علم بیباک کہا جاتا ہے۔ اس کا نام اہلیا ہے۔ جب یہ عقل دجی کے تابع چلتی ہے تو عین انسانیت بن جاتی ہے۔ عقل بے باک اور انسانیت کے تقاضوں میں ہوشمکش ہوتی ہے، اسے ایسی کشمکش کہا جاتا ہے۔ یہی خیر و شر کی کشمکش ہے۔ اس کشمکش سے انسانی خودی استحکم ہوتی چلی جاتی اور عقل بے باک پر غالب آتی چلی جاتی ہے۔ اپنی عقل بے باک کے بعد، دوسرے افراد کی عقل بے باک سے بھی تضاد ہوتا ہے۔ یہ وہ موانع ہیں جو انسانی خودی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں لیکن ان کی سختی اور سنگینی ہی سے خودی میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم کا فلا دی خول جو اس کے اندر کے بارود کے رستے میں ستر مسکندری بن کر حائل ہوتا ہے، جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے بارود کی قوت ہوگی۔

جہاں تک عقل کے اس شعبے کا تعلق ہے جس میں یہ تو اس کے ذریعے ہم پہنچائے ہوئے مواد (Sense data) سے استنباط نتائج کرتی ہے اور کسی مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے دلائل وبراہین فراہم کرتی ہے، قرآن نے اس علم اور عقل کو بڑا بلند مقام عطا کیا ہے۔

واضح رہے کہ علم و عقل فی ذاتہ معیوب شے نہیں۔ معیوب تو ایک طرف! یہ تو وجہ ثمرات انسانیت ہے۔

نقص آدم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ علم ہی وہ جوہر تھا جس کی بنا پر آدم سجد ملائکہ قرار پایا۔ ستر آن کریم کے درخشاں اوراق کو لٹے چاہیے شرع سے اخیر تا۔ آپ کی

علم و عقل کی تفصیلات

کہ عقل و بصیرت۔ فہم و فراست۔ علم و دانش کو کس طرح و حیران فزا اور باعث عزت و تحکیم قرار دیا گیا ہے، قرآن کریم درحقیقت مخاطب ہی عقل کو کرتا ہے۔ صاحبان دانش و نبی، اولی الابصار و اولی الالباب۔ اس کے نزدیک انسانیت کے بلند ترین مدارج کے اہل ہیں۔ اس کے برعکس عقل و فکر سے کام نہ لینے والے بدترین خلاق۔

إِن تَتَذَكَّرْ أَتَىٰ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٠﴾

یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بدتر حیوان وہ (انسان) ہیں جو بے گوش ہو گئے ہو گئے جو کچھ نہیں سمجھتے۔

وہ اس قابل ہی نہیں کہ انہیں انسانوں کے زمرہ میں شمار کیا جائے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أذانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لَمِنَ هُمٍ أَصْحَابٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْعُغْلُونَ ﴿٥١﴾

اور کتنے ہی جن و انسانی ہیں جو یکسر جہنمی زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ اُن کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ عقل و حواس کا استعمال کھو کر چارپایوں کی طرح ہو گئے۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو یک قلم غفلت میں ڈوب گئے۔

لیکن وہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ علم خداوندی کے مقابلہ میں انسان کو بہت حقیر و نا علم دیا گیا ہے۔

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

اور تمہیں (اسرار و کائنات کا) جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ علم خداوندی کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

اس لئے انسان ان امور و معاملات کے لئے جن کا اسے تمام و کمال علم نہیں دیا گیا۔ علم خداوندی یعنی وحی الہی کا محتاج ہے۔ اسی طرح محتاج جس طرح اس کی آنکھ سورج کی روشنی کی محتاج ہے۔ وحی الہی ایک چمکتا ہوا ذرہ ہے جس کی تابانی سے ہر شے کی حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ تبہما علم انسانی ظن و تخمین کی ظلمت انیگزادوں میں بھٹکتا پھرتا اور جا بجا ٹھکر کر رہتا ہے۔ علم و عقل

کو وحی خداوندی کے تابع رکھنا ایمان و عشق ہے۔ اور اپنے آپ کو عقل کل اور علم تسلیم کا حامل سمجھ کر وحی کی روشنی سے بے نیاز ہو جانا کفر و بلیستیت۔

علم بے عشق است از طاغوتیاں علم باعشق است از لاموتسیاں

عقل اندر حکم دل یزدانی است چوں زول آزاد شد شیطانی است

دنیا میں جس قدر فساد اور فحش و فحاشی اور ظلم و استبداد ہے سب کی لمپن ہے کہ انسان نے اپنے علم و عقل کو کمرش و بیدیاک

چھوڑ رکھا ہے۔ اور اسے اپنے سے بلند و بالا ہستی کے قوانین کے تابع نہیں رکھا۔ اسی کا نام ابلیسی نظام ہے جس میں ہر وہ شخص، جماعت یا قوم جو دوسرے کو فریب دے سکے (یعنی وہ جو دوسرے کے علم و عقل سے زیادہ علم و عقل رکھے) اور اسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا جانے، نہایت کامیاب ہے۔ علم کو جب وحی الہی کے ساحلوں میں محدود نہ رکھا جائے تو یہ ایک ایسا پُر شور دریا بن جاتا ہے جس کی طغیانیوں کے سامنے عدل، انصاف، اخلاق

تہذیب و تمدن جڑ سے اکٹڑ کر بہے چلے جاتے ہیں۔

اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے
لادیں ہو تو بے زہر ہلاہل سے بھی بھر کر
عقل و نظر و علم و ذہن میں خس و خاشاک
ہو دیں گی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک

یہی وہ ابلیس ہے جس نے (شعر کی زبان میں) روزِ ازل لٹکا رکھا تھا کہ

از زدن موجب چرخ سکون ناپذیر

من بہ دو صر صر۔ من بہ غوت شد رم

اور علم بپیکٹ ایک کھٹ بدھاں سیلاب۔ ایک چرخ بہ آغوش طغیانی۔ ایک ہمت زن رقص بگولہ۔ ایک جہاں سوز شعاعہ جوالہ یسینی ابلیس!

ذرا غور فرمائیے متراں کریم نے اس توتہ بپیکٹ کی تندی و سرکشی کو کس شوکت و جلال کے انداز میں بیان فرمایا ہے تاکہ اس کی حقیقت چشم بصیرت کے سامنے واضح طور پر آجائے۔ ابلیس سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ، نکل جاؤ۔ یہاں سے تم مردود، ملعون ہو۔ ماندہ درگاہ ہو۔ تم ہمیشہ کے لئے سعادت و تکمیل سے محروم ہو۔ بارگاہِ صمدیت کی طرف سے اس قسم کی سرزنش کچھ کم لڑہ نگن نہ تھی۔ لیکن اس کے جواب میں ابلیس کی طرف سے کسی رنج و تاسف یا شرم و مذمت کا اظہار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ۔

رَبِّ اِنظُرْنِي زِلَالِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ (۱۵)

اے میرے پروردگار! مجھے یوم بعثت تک مہلت دیدے۔

اور جب یہ درخواست منظور کر لی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ۔

پیخ رَبِّ يٰمَآ اَعُوْثِيْتَنِيْ لَئِنْ رَزَقْتَنِيْ الْاَوْسَرَ فِى الْاَرْضِ وَلَآ اُعُوْثِيْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ (۱۶)
”خدا یا! چونکہ تو نے مجھ پر (نجات و سعادت کی) راہ بند کر دی، تو اب ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں ان کیلئے

رہجوٹی، غوث نمایاں بنا دوں اور راہ حق سے، سب کو گمراہ کر دوں۔“

دوسری جگہ ہے کہ جب اُس سے کہا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔

قَالَ اَسْجُدُ لِمَنْ هَلَفْتُ طِيْنًا ۝ (۱۷)

کہا۔ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مجھ سے پیدا کیا ہے؟

اس کے بعد۔

قَالَ أَمْرٌ بِكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتُ عَلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَافِلُونَ إِلَى يَوْمِ الْبَيْتَةِ لَا حَتَمَ لَكَ
ذُرِّيَّةٌ يَتْلُوهُ إِلَّا أَتْلُوهُ (۱۱۶)

کہا دیکھ تو یہی وہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ اچھا اگر یہی فیصلہ ہے تو اگر تو مجھے قیامت تک کے لئے
جہلت دیدے تو دیکھ میں تیرے اس منتخب کردہ کی، ذریت کی ناک میں نیکیں ڈال کر انہیں کس طرح تکلی کا ناپ
پچاتا ہوں۔ بجسز محدودے چند کے۔

یعنی علامہ اقبالؒ کی تشریح کے مطابق اس نے کہا۔

آدمِ خاکی نماؤ دوں نظر و کم سواد
زادور آغوش تو۔ پیر شو و در بر مم

سورہ ص میں ہے کہ جب ابلیس کو جبلت دیدی گئی تو اس نے کہا۔

قَالَ فَهَاجَرْتُكَ لَعْنُوتِيهِمْ أَجْمَعِينَ (۱۱۷)

کہا! تیرے عزت و جلال کی قسم! میں ان سب کو مزور درہ حق سے الگ کر دوں گا۔

یہاں ابلیس کی قسم پر غور کیجئے۔ اے ارض و سموات کے مالک! تیری قوت و شوکت کی قسم! تیرے جبروت و جلال کی
قسم۔ تیرے غلبہ و تسلط کی قسم۔ میں انہیں برباد کر کے چھوڑوں گا مگر اہ کر کے چھوڑوں گا۔ ابلیس چونکہ قوت و تدبیر
کا مظہر ہے اس لئے اس نے قسم بھی اللہ کے جبروت و جلال اور قوت و سطوت کی کھائی۔

پھر یہ دیکھئے کہ جب آدم کو اپنی لغزش کا احساس ہوا تو اس نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس سے اپنی فرود
کی معافی چاہی۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا سَكَةً وَرَأَيْنَاكَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۱۱۸)

پروردگار! ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اگر تو نے اپنی رحمت و رحمت سے ہمارے لئے سامانِ خطا

عطا نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

لیکن ابلیس نے اپنی مصیبت کے بعد انابت الی اللہ اور توبہ کے بجائے ضد

ابلیسیّت کا ایک اور پہلو | اور سرکشی اختیار کی۔ لہذا یہ اس کی رحمت ابدی طور پر محروم ہو گیا۔ اس کا
نام ہی ابلیس اس لئے ہے کہ وہ سعادت سے یکسر ناامید ہے۔ ابلیس کے معنی ہی ناامیدی ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلِسُ الْهَاجِرُ مَوْنٌ ۝ (۳۴)

اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز تمام عسکر مرگ و حیرت زدہ اور ناامید رہ جائیں گے۔
دوسری جگہ ہے کہ اللہ اس وقت بارانِ رحمت کو بھیجتا ہے جب لوگ اس بارش سے ناامید ہو چکے ہیں۔

وَإِنْ كُنَّا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ۝ (۳۵)

(نیز دیکھیے ۲۳/۲۳ : ۲۳/۲۳)

اور وہ لوگ قبل اس کے کہ اُن کے غمِ غم ہونے سے پہلے بارش، اُن پر برسے۔ ناامید تھے۔

—

غور کیجئے دنیا میں کس قدر تباہیاں اور بربادیاں ہیں جو محض اس بنا پر آتی ہیں کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد انسان اس کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ صدارتِ سرکشی اور نفس کی بھوٹی عزت کے خیال سے اس پر جوارہ تلوار ہے اور اکثر دہشت گردوں کو جانتے ہیں کہ اپنی غلطی کا جواز پیش کر کے اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرے۔ یہ صدارتِ سرکشی فطرتِ ابلیسی کی بنا پر ہے جس میں کہیں جھکنا نہیں لکھا۔ لغزش اور غلطی کے احساس کے بعد جھک جانا ہی انسانیت ہے۔ صدارتِ سرکشی رہتا ابلیسیت ہے۔ یہ صدارتِ سرکشی یوں تو ہر شعبہ زندگی میں ہلاکت آفرین ہے۔ لیکن مذہب کی دنیا میں اس کے جو اثرات بڑے تباہ کن ہوتے ہیں۔ یہ تمام تحریک و تشیع۔ یہ تمام فرقہ بازی اور گروہ سازیاں اور یہ تمام اختلافات محض باہمی صدارتِ سرکشی کی بنا پر ہیں ورنہ جب علمِ دستِ آں موجود ہو تو پھر اختلاف کی گنجائش کہاں ہے لیکن **یا ہبی صدارت** ابلیسی ہے کہ بڑے بڑے مقدس نقاب اور کفر فریب دینی اور وحدتِ ملت کو پارہ پارہ کر دینے والی تحریکی کوششوں کو مزین بنا کر اس کا نام "خدمتِ دین" رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وحیِ خداوند کا مقصد یہ ہے کہ وہ اختلافات کو مٹائے لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ۔

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهْمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا

بَيْنَهُمْ ۚ فَهَكَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ

وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَوَاطِئِ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۲۳/۲۳ : ۲۳/۲۳)

اور یہ لوگ جو باہم مختلف ہوئے۔ تو اس لئے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے۔ نہیں وحیِ الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے اور ان میں تفرقہ و اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی، مگر پھر بھی محض آپس کی صدارتِ نفرت سے اختلافات کرتے لگتے تھے۔ اور دین کی ایک راہ پر چلتے رہنے کی جگہ الگ الگ گروہ بندیوں میں پڑ جاتے تھے، بالآخر اللہ نے ایمان لانے والوں کو ردیہ کی (وہ حقیقت دکھا دی) جس میں لوگ مختلف ہو گئے تھے۔ اور ایک دوسرے کو جھٹلاتے تھے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے

مطابق دین کی سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کا شیوہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ بند سے نہ مل گئی تو پھر ہاں نہیں کہیں گے خواہ ہزاروں دلائل اور لاکھوں بتیائیں پیش کر دیجئے۔

تِلْكَ الْغُرَىٰ نَفْسٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ شَائِهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ خَمًا
كَأَنُورًا يُّؤْمِنُونَ إِلَّا مَا كَانَ لِقَوْمٍ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝

رہے پیغمبر! یہ ہیں (دنیا کی پرانی) آبادیاں جن کے حالات ہم نہیں سناتے ہیں۔ ان سب ان کے پیغمبر (حق) کی روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ مگر ان کے بسنے والے ایسے بن گئے، کہ جو بات پہلے جھٹلا چکے تھے اُسے (حق) کی نشانی دیکھ کر مان لیں۔ سو دیکھو! اس طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر ہر گناہ دیتا ہے جو بہت دھری سے انکار کرتے ہیں۔

واضح دلائل سامنے ہیں۔ دل مانتا ہے کہ بات سچی ہے۔ لیکن منہ بات کی پرچ اور جھوٹی عزت کا پاس ہے کہ استمرار پر آمادہ نہیں ہونے دیتا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۚ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظْوًا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ (۲۷/۳۳)

پھر جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچ گئیں تو وہ دیکھ کر بھی منہ اور ہٹ دھرمی سے کہنے لگے کہ یہ تو کھٹا ہوا جھوٹ ہے اور ان نشانوں کا محض (مکشی اور غرور کی وجہ سے) انکار کرنے لگے حالانکہ ان کے دل (بطور خود) ان کا یقین کر چکے تھے۔ سو دیکھو! ان معاندوں کا انجام کیا (خیر) ہوگا۔

یہ گروہ سازیاں | ذرا اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیے اور دیکھئے کہ ملت اسلامیہ جیسی اُمت واحدہ میں جن کا خدا ایک۔ رسول ایک۔ ضابطہ حیات (قرآن) ایک۔ مرکز محسوس (قبلہ) ایک۔ اس قدر فرقے اور گروہ کس علت کی بنا پر ہیں۔ باوقیہ تمقن یہ حقیقت آپ پر روشن ہو جائے گی کہ اس تفسیر و انتشار کی تہ میں باہمی منہ اور تعصب کے سوا اور کچھ نہیں، اس لئے کہ خود قرآن شاہد ہے کہ علم (یعنی علم کتاب) آپ کے بعد اختلافات محض منہ کی بنا پر ہوتے ہیں۔ قرآن کے منہ جانب الہد ہونے کی تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں۔

أَفَلَا يَمِيزُ بَرُّؤُنَ الْقُرْآنَ ۚ وَكَوْكَانَ مِنْ عِزِّ غَيْرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَوَجَّهِ وَافِيهِ
لَا يَخْتَلِفُ قَاتَا ۚ كَذِبًا ۚ (۲۷/۳۳)

پھر کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو ضروری تھا کہ یہ اس کی بہت سی باتوں میں اختلاف

پاتے، حالانکہ وہ تو اپنی ساری باتوں میں ازل سے لے کر آخر تک، کامل طور پر ہم آہنگ اور یکساں ہے،
پھر کیا یہ حقیقت دل خراش اور یہ حدیث الم انجیر نہیں کہ اس کتاب کے ماننے والے جس کے بجانب اللہ ہونے کی دلیل
اور یہ **فترتیں**! یہ ہو کہ اس میں اختلاف نہیں، اس قدر اختلافات ہیں اچھے ہوئے ہوں اور
ان اختلافات کو قائم رکھنے کی ہر کوشش کو جہاد فی سبیل اللہ اور خدمت
دین قرار دے رہے ہوں؟ حالانکہ قرآن نے انہیں تنبیہ کر دیا تھا کہ۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ يُنْفِقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فُرْقَانٌ ۚ (سورہ شوریٰ ۲۱۳)

راور دیکھو! کہیں مشرکین میں سے یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کر ڈالی اور
الگ الگ گروہ بن بیٹھے۔ نہ بن جانا پھر اس وقت حالت یہ ہو جایا کرتی ہے کہ، ہر فریق اپنے اپنے
خیالات پر خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو برسرِ حق اور دوسروں کو باطل پر سمجھ کر اپنے آپ کو فریب
دے لیتا ہے۔

جو ملت کی وحدت کو توڑ کر یوں فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہو جائے اس کے متعلق ارشاد فرمایا:
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وَإِنَّهُمْ أَمْرٌ مَّ
رَأِي ۚ ثُمَّ يَبْتَغِيهِمُ رَبُّكَ كَانُوا يُفْعَلُونَ (سورہ شوریٰ ۲۱۳)
اسے پیغمبرِ اجم لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور الگ الگ گروہ بن گئے۔ ہمیں ان سے کچھ سروکار
نہیں، تمہاری راہ دین حقیقی کی راہ ہے۔ نہ کہ لوگوں کی بتائی ہوئی گروہ بندیوں کی راہ، ان کا معاملہ اللہ کے
حوالے ہے، پھر وہی بتلائے گا کہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کی حقیقت کیا تھی؟

لیکن اس کا کیا علاج کہ ابلیس نے قیامت تک کیلئے مہلت
سب آئی فطرت ابلیسی کے مظاہر ہیں | مانگ رکھی ہے سو یہ فطرت ابلیسی ہی ہے جو مختلف پردوں
میں مختلف اودار میں گردش کرتی رہتی ہے۔

بدل کے بھیس زمانہ میں پھر سے آتے ہیں
اگرچہ پیر ہے آدم جو اں ہیں لات و سنات

اب سوال یہ ہے کہ ابلیس کی پوزیشن سے حفاظت کا سامان کیا ہو؟ اس سے
ابلیس سے حفاظت | چھٹکارا کس طرح حاصل کیا جائے؟ مشرق کی رہبانیت نے اس کا آسان

علاج سوچ لیا کہ سر میں درد ہو تو سر کٹا دیا جائے۔ یعنی ابلیسی کٹن مکش سے تنگ آ کر ترک دنیا اور ترک علاقہ پڑاؤ آئے۔ نہ رہے بالٹ نہ بچے بانسری۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو شکست خوردہ ذہنیت (Defeatist mentality) کا ثبوت اور ضعف خودی کی دلیل ہے۔ یہ انتہائی یاس اور ناامیدی کا مظاہرہ ہے، جو ابلیس کا مقصد و منشاء ہے۔ اگر منشاء فطرت یہی ہوتا کہ انسان غاروں میں چاہیٹیں تو کش مکش حیات کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس صورت میں تو خلافتِ ارضی کے لئے آدم سے بڑھ کر فرشتے زیادہ موزوں تھے۔ عجیب تصوف کی رہنمائی کا مسلک اس امر کا اعتراف ہے کہ اس باب میں رساؤ (مذہب) خدا کا فیصلہ صحیح نہیں۔ یہ لوگ درحقیقت بہت سطح پر تھے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ انسانی خودی نفسِ انسانی کے عروج و ارتقاء کے لئے کش مکش رہبانیت میں نہیں زندگی۔ ابلیسی قوتوں سے مقابلہ کس قدر ضروری ہے۔ یہ تقوا و متراحمین تعاضد فطرت ہے۔ لہذا رہبانیت کی زندگی غیر فطری اور سہل انگار ذہنِ انسانی کی ایجاد ہے۔

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ النَّاسِ مِنْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو آيَاتِنَا وَيُزَكِّهِمْ بَعْلِي ۙ سَئِيئًا ۖ فَاتَّبَعُوا آلَهُ الْآلِ بْنِ الْمَكُونِ مِنْهُمْ أَحْبَبُ لَهُمْ ۖ وَكَذَّبُوا عَنْهُمْ فَاسْتَقْوُوا ۖ (۲۴)

پھر ان کے بعد اور رسولوں کو بھیجے بعد دیگرے بھیجتے رہے۔ اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے اسے انجیل دی اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت و مہربانی (کے پاکیزہ جذبات) پیدا کر دیے وہ بھی رہبانیت سوائے انہوں نے خودی ایجاد کر لیا تھا۔ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھی۔ انہوں نے اسے اختیار کر لیا تھا، حق تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر لیکن چونکہ ایک خود ساختہ چیز تھی۔ اس لئے، اس کی پوری پوری رعایت نہ کر سکے ہوا ان میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ ہم نے ان کو ان کا اجر و عود دیا۔ مگر زیادہ تر ان میں سے نافرمان ہی ہیں۔

انہوں نے سوچا نہیں کہ کائنات کی حرارت زندگی تو قائم ہی اس کش مکش سے ہے۔

ہے گرمیِ آدم سے ہنگامہ عالم گرم
سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی

بہذا ایسی دنیا جس میں ابلیس کا وجود نہ ہو۔ انسانوں کی بستی نہیں رہ سکتی۔ بقول علامہ اقبالؒ

مزی اندر جہانے کو رذوئے

کہ یزدان دارد و شیطان ندارد

۱۔ ان امور کی تشریح اپنے خاتم پر آئے گی، جہاں یہ بتایا جائے گا کہ مسلک رہبانیت کہاں سے شروع ہوا اور کیسے! اور پھر اس کے نتائج و عواقب کیا ہوئے۔

اسی لئے تو ابلیس کو قیامت تک کے لئے ہمت دیدی گئی ہے، کہ جب تک دنیا میں انسانی خودی کی تشہیر و بورد ہے۔ اس کی جلا: برہنگی کے لئے فسان کی بھی ضرورت ہے۔

دوسری طرف مغرب کی مادہ پرستی ہے کہ اس نے نظام زندگی پر یکسر ابلیس کو

نہی مغرب کی مادیتیں مسلط کر رکھا ہے جس کا نتیجہ عدم سکون اور فقدان طماننت کی وہ جہنم ہے جس میں آج یورپ ہی نہیں بلکہ ہر وہ سرزمین مبتلا ہے جس پر اس کے ابلیسی نظام کا کچھ بھی پرتو پڑ چکا ہے (اور آج دنیا کا کونسا گوشہ ایسا ہے جو اس نظام کے اثرات سے محفوظ رہ سکا ہے؟) مغرب کے نظام میں ہوا یہ کہ

عقل ناپید و حشر وئی گزدش صورت مار

عقل کو تابع منہر مان نظر کر نہ سکا

لہذا یہ مسلک زندگی کسی طور بھی انہوں کے شایان شان نہیں۔ اس میں تو ابلیس کا چیلنج پوری قوتوں کے ساتھ فارغ و بالا دست بن کر ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ:-

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَوْ فَدَعَا لَكَ الْمُسْتَغْنِي ۚ ثُمَّ لَأَفْتِنَهُمْ مِنْ
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
أَلَّا أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ ۝ (۳۱)

اس پر ابلیس نے کہا "چونکہ تو نے مجھ پر سعادت کی راہ بند کر دی، تو اب میں بھی ضرور ایسا کروں گا کہ تیری سپہ حق راہ سے ٹھکانے کے لئے بنی آدم کی تاک میں بیٹھوں۔ پھر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے (غرض کہ ہر طرف سے) ان پر آؤں، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا۔

یہی وہ متبعین ابلیس ہیں جن کے متعلق اسی وقت کہہ دیا گیا تھا کہ

لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (۳۲ : ۳۵)

جی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا، تو وہ تیرا سا بھتی ہوگا، اور میں ایسا کروں گا کہ رپاد اڑن مل

میں، تم سب سے جہنم بھر دوں!

اب تیسرا گروہ باقی رہ گیا۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق ابلیس کے چیلنج کے جواب میں کہہ دیا

تیسرا گروہ گیا تھا کہ جاؤ اپنی ساری قومیں صرف کرو۔ اپنا تمام شکر و ایسے بائیں سے یورش کر کے

لے آؤ۔ لیکن:-

إِنَّ عِبَادِي لَأَكْثَرُ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۖ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝ (۳۶)

جو میرے (مخلص) بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا۔ صرف اپنی پر چلے گا جو (صحیح) راہ سے بھٹک گئے۔

دوسری جگہ ہے

وَأَسْنَفِرْ مَنْ اسْتَفْطَعَتْ مِنْهُمْ لِأَعْيُنِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيْلِكَ وَاسْجَلِكْ
وَسَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْكَادِ وَعِذِّهِمْ هُمْ الشَّيْطَانُ
الْأَعْمَرُونَ ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَكِنَّ لَكَّ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِنُوحٍ وَسُلَيْمَانَ
ان میں سے جس کسی کو اپنی صدائیں سنا کر بھگا سکتا ہے یہ کانے کی کوشش کرے، اپنے لشکر کے سواروں
اور پیادوں سے حملہ کران کے مال و اولاد میں شریک ہو جا۔ ان سے رطرح طرح کی باتوں کے وعدے کر،
اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ سزا سزا دھوکا۔ جو میرے دیکھتے ہندے ہیں۔ اُن پر تو
قابو پانے والا نہیں۔ پیرا پروردگار اُن کی کارسازی کے لئے بس کرتا ہے۔

یعنی جو لوگ قانونِ خداوندی کے مطابق نظامِ معاشرہ قائم کریں گے اُن پر ابلیس کا تسلط نہیں جم سکے گا۔ وہ ابلیس
پر غالب رہیں گے۔ ابلیسی قوتیں سب ان کے زیرِ فرمان ہوں گی۔ حکم۔ عقل۔ دولت۔ قوت۔ افراد کی کثرت۔ یہ تمام
چیزیں کمرش و بیباک نہیں رہیں گی۔ یہ سب ان حدود کے اندر کار فرما رہیں گے جو تو انہیں خداوندی نے ستین کر رکھی
ہیں ابلیس کو ہلاک نہیں کیا جاسکتا اُسے توحیات کے لئے
ابلیس کو "مسلمان" کر لیا جائے
مسلمان "کر لیا جائے گا۔ علامہ اقبالؒ کے الفاظ ہیں۔

علم را بے سوز دل خوانی شراست	نور اوتاری کی بحر و براست
کشتن ابلیس کا رستے شکل ہست	زائکہ او گم اندر اعماق دل است
خوشتر آں باشد سہلانش گنی	کشتہ شمشیر آتش گنی
خوشیش را بر اہرین باید زون	تو ہمہ تیغ آں ہمہ سنگ بن

اپنے اندر اتنی قوت پیدا کی جائے جو تمام ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کر سکے اور پھر اس قوت کے اجتماعی اثر سے ایسا نظام قائم
کیا جائے جو قوانینِ الہیہ پر تسلط ہو۔ یوں ابلیس کو لگام دے کر تابعِ فرمان بنا لیا جائے۔ غور فرمائیے کہ وہ قوت کس قدر
عظیم الشان اور کوشش کن ہوگی جو ابلیس کے انتہیابِ عنان گنجتہ کو زیرِ پالان لے آئے؟ یہ قوت
بہ کیسے؟
اُسے قوانینِ خداوندی کی اطاعت کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی اور قوانینِ خداوندی کی اطاعت
اس معاشرہ کے اندر کی جاسکتی ہے جو رقی کی روش سے تشکیل ہوتا ہے۔ افراد کے اندر وہ قوت جو ابلیسی کشتوں کا مقابلہ

۱۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرمؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ "میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔"

کر سکے، اسی معاشرہ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لئے جب آدم کے ساتھ ابلیس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو بنی آدم سے کہہ دیا گیا تھا کہ:-

فَاَتَاكَ ابْنُكَ كُفْرًا هُدًى فَمَنْ تَتَّبِعْ هَذَا يَفْضَحْ عَلَيْكَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

لیکن (یاد رکھو) جب کبھی ایسا ہو گا کہ ہمارا ضابطہ ہدایت تم تک پہنچے گا تو تم میں سے جو کوئی اس کی پیروی کرے گا (یہی) اس کے لئے کسی طرح کا کھٹکا نہیں کسی طرح کی ٹھگنی نہیں ہوگی۔

ابن آدم سے کہہ دیا گیا تھا کہ مت گھبراؤ اگرچہ ابلیس لشکر کا ساز و سامان بڑا خوفناک اور ہراس انگیز ہے۔ لیکن تمہیں ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا، تمہیں ایک ایسی شمشیر سے مسلح کر دیا گیا ہے کہ طاغوتی قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یہ اگرچہ عقل فصول پیشہ لشکرے انجنت

تو دل گرفتہ ناشی کہ عشق تہمانیست

یہ ہے وہ قوت جس کی بنیاد پر ایک عہد مؤمن ابلیس سے بھی سجدہ کرا لیتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں پہنچ کر وہ علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہے کہ کس قدر صحیح ہے یہ فرمان کہ وَتَقَرَّرْ لَكُمْ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مِنْ جَعَلْنَاهُ ایسی تسخیر فطرت جس میں ابلیس انسان سے قدم قدم پر سجدے کرائے۔ حکومت نہیں حکومت ہے۔ اصل حکومت تو اس میں ہے کہ تمام ابلیسی قوتیں سر جھکائے منتظر فرما لیں کھڑی ہوں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان ”رأت عبادی“ کے گروہ میں شامل ہو جائے۔ اللہ کا محکوم، اور ساری کائنات کا حاکم، یعنی جب انسان ایسا معاشرہ قائم کرے جس میں قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر ہو۔

﴿۳۶﴾

فقہ آدم کے علاوہ قرآن کریم میں دو جگہ اور بھی ابلیس کا ذکر آیا ہے۔ ایک سورہ شجرہ میں۔ جہاں فرمایا کہ:-

وَجَنُودُ ابْلِيسَ احْبَبُ مَعُونٍ ۝ (۳۶)

اور ابلیس کے لشکر سب کے سب -

دوسرے سورہ سبا میں۔ جہاں فرمایا کہ اہل سبا نے اپنے اوپر ظلم کیا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹا کر ان کی نقطہ دستاؤں کو باقی رکھا۔ اس طرح ابلیس کا خیال ان کے مستملق پورا ہو کر رہا۔

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

اور وہ اپنی ابلیس نے ان لوگوں کے بارہ میں اپنا گمان صحیح پایا کہ یہ سب اسی کی راہ پر ہوئے۔ مگر

ایمان والوں کا گروہ -

﴿۳۷﴾

ابلیس جنات میں سے! **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ**
كَانَ مِنَ الْغَاقِقِ (۱۷۱)

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے سامنے جھک جاؤ" اور سب جھک گئے تھے

مگر ابلیس نہیں جھکا تھا، وہ جن میں سے تھا۔

ابلیس کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی۔ جنات کے متعلق قرآن میں ہے کہ انہیں انسان سے پہلے آگ سے پیدا کیا۔

وَالْحَبَانُ خُلِقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ الشَّمْسِ (۱۷۲)

اور ہم جان کو اس سے پہلے خلقی ہوئی ہوائی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔

جنات کی تفصیل ذرا آگے چل کر آئے گی اس مقام پر صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ عقیدہ رائج ہے کہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا بلکہ مسلم الملوک (فرشتوں کا استاد) تھا، وہ غلط تھا۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن کریم نے جہاں کہا ہے کہ

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (۱۷۳)

پھر (وہ وقت آیا کہ) فرشتوں کو حکم دیا "آدم کے آگے جھک جاؤ" اس پر سب جھک گئے۔ مگر ابلیس کہ جھکنے والاں

میں سے نہ تھا۔

تو اس کے یہ معنی نہیں کہ "ابلیس کے سوائے اور ملائکہ نے سجدہ کر دیا" عربی زبان میں اس قسم کے الفاظ سوائے (کو) سوائے منقطع کہتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اس جنس میں سے نہیں ہے جس سے اُسے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ (مثلاً) پھل تو سب آگے ہیں لیکن مٹھائی ابھی تک نہیں آئی۔ لہذا اس کے معنی ہیں کہ فرشتوں نے تو سب کے سب نے سجدہ کر دیا۔ لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ابلیس کو بھی سجدہ کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا جس طرح فرشتوں کو دیا تھا۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تُسْجِدُ إِذْ أُمِرْتُ ۚ قَالَ أَكُنْتُ خَيْرًا مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (۱۷۴)

خدا نے کہا "کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟" کہا "اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔

تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ملائکہ اور ابلیس درحقیقت ان قوتوں کے مظاہر ہیں جو عالم النفس و آفاق میں عمل پیرا ہیں۔

عالم آفاق کی تمام قوتیں انسان کے لئے مسخر کر دی گئیں۔ لیکن عالم انفس را انسان کی داخلی دنیا، میں ایسی قوت بھی ہے جو خود اس کے ارتقائے ذات کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ اسے ابلیسی قوت کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس قوت کو مجبور نہیں پیدا کیا گیا جس طرح خارجی کائنات کی قوتیں خاص قوانین کے مطابق کام کرنے کے لئے مجبور پیدا کی گئی ہیں اس لئے اس کے متعلق کہا گیا کہ اس نے انسان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ اس سرکش قوت کو اپنے سامنے جھکالے۔ یہ ہے منصب انسانیت۔ جس نے ایسا کر لیا اس کی خودی میں استحکام اور شرف انسانیت میں بالیدگی پیدا ہو گئی۔ جو اس قوت سے دب گیا اس کے جوہر انسانیت فنا ہو گئے۔ [باقی رہا یہ کہ ابلیس جنوں میں سے کس طرح ہوتا؟ سو اس کے لئے جنات کی تفصیل دیکھئے جو ذرا آگے چل کر سامنے آجائے گی]

—•—

لفظ ابلیس کو پھر دیکھئے۔ اس کے مادہ (ابلاس) مستطاب ہے کہ یہ انتہائی

ابلیس یا یوسی کا منظر ہے

ہے یا اس اور ناامیدی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی نام ہی امید و آرزو کا ہے۔ جب تک کسی سبت میں آرزو کی کرن موجود ہے زندگی کی رن باقی ہے۔ آرزوؤں کے فنا ہو جانے کا نام موت ہے۔ زندہ رہنے کی امید اور آگے بڑھنے کی آرزو ہی ہے جس سے انسان کی خودی میں ارتقاء اور اس کے جوہر خفہ میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔

زندگانی را بت از مدعا است کار و تلاش را در از مدعا است

زندگی در جستجو پوشیدہ است اصل او در آرزو پوشیدہ است

آرزو جان جہان رنگت و است فطرت ہر شے اس میں آرزو است (اقبال)

زندگی یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک درختہ نصیب العین ہو اور اس نصیب العین کے حصوں کی تڑپ، برتن تپاں کی صورت میں رگ و پے میں جاری و ساری۔ کائنات کی تمام رنگینیاں نقطہ آرزو کے اندر پوشیدہ ہیں ہر حیات میں جہاں یا اس دنا امید نے غلبہ پایا انسان پر عملاً موت طاری ہو گئی۔ ابلیس کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ انسان پر یا اس دنا امید طاری کر دے۔ اس کے جنود و عساکر (اقواع و اقسام کے شیاطین) ایسے اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں جن سے اس پر خوف مسلط ہو جائے۔ اس کے حوصلے پست اور ولولے سرور پر جاتیں۔ اس پر خوف و حزن طاری ہو جائے اور یہ جی چھوڑ کر کش مکش حیات سے کنارہ کش ہو جائے۔ مایوسیوں کی ان ظلمت خیز گھاٹیوں میں یا تو انسان چپ چاپ سب کچھ چھوڑ چھاڑی گونستہ تنگ و تاریک میں سرسبز انو بیٹھ جاتا ہے۔ اور یا بعض اوقات شدت یاس و غم سے مغلوب ہو کر تخریب پر آتا ہے اور اپنے مقاصد کی جو عمارت برسوں کے پسینہ اور خون سے بہرا و شفقت تیار کی تھی اسے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دیتا ہے۔ کسی گونستہ تیرہ دنا

میں سر بزیری ہوا اس قسم کی حرکت مذبوجی۔ بہر حال دونوں شدت یاس اور فیضانِ امید کے مظاہر ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر انسان پر ہنس رہا ہے۔ مایوسیوں کی اس تاریکی میں اگر کہیں سے شمعِ امید نظر آسکتی ہے تو وہ ایمان کی شمعِ فروزاں ہے جو ان بھیانک اور سیاہ بادلوں پر جگمگاتے نقری حروف میں لکھ دی گئی ہے کہ:-

وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَخْزَنْ لَوْ أَنَّ كُنتُمُ الْآخِلُونَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (۱۳۱)

اور نہ کھو، نہ تو جھٹ، ہارو، نہ ٹھگین ہو، تم ہی سب سے بہتر و اعلیٰ ہو۔ بشرطیکہ تم مومن ہو۔

ابلیس کے معنی ہیں اپنے نصب العین کی صداقت پر یقین محکم۔ اور مومن اسے کہتے ہیں جس کے اس یقین میں دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل، ذرا سی لغزش نہ پیدا ہونے دے۔ ایمان کی روشنی میں یہی وہ شمعِ تابندہ تھی جس کا وعدہ آدم سے کیا گیا تھا۔ جب اس سے کہا گیا تھا کہ دنیا میں جبار اور پوری قوت سے ابلیس کے حروں کا مفت یا کرے۔ یا در کھو تم تنہا نہیں ہو۔

فَاَمَّا يَا اَيُّهَا النَّاسُ فَاتَّبِعُوا مَنِيْ هٰذَا يَفْلَحْ فَوْقَ كُلِّ حَزَنٍ ۝ (۱۳۲)

لیکن یا در کھو، جب ایسا ہو گا کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس ضابطہ حیات آئے گا تو تم میں سے جو کوئی اس ضابطہ کی پیروی کرے گا اس کے لئے نہ کسی طرح کا کھٹکا ہو گا نہ کسی طرح کی ٹھگینی۔

ابلیس کے جزد و عا کر سے خوف اور اپنی امیدوں کی موت سے حزن دونوں ایمان کی کمزوری کی دلیل اور ضعفِ خودی کا مظاہرہ ہیں۔ ایمان کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ خوف اور حزن پاس نہ پھٹکنے پائیں۔ یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق ابلیس سے کہا گیا تھا کہ جبار۔ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لو۔

اِنَّ عِبَادِيْ لَكِنَّ لَّكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۝ (۱۳۳)

بہرے بندوں پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔

ذرا تصور میں لائیے وہ وقت کہ چاروں طرف سے مخالفوں کے هجوم نے شمعِ ایمانی کا ایک لکڑی کا ایک لکڑی گھر رکھا ہے۔ گھر بار چھوڑ کر ایک دیوانہ پناہ کے مہیب غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔

تغائب کرنے والوں کے گھوڑوں کی ٹاپ کی آوازیں کانوں میں آرہی ہیں۔ دشمن اپنے پورے سامانِ ہلاکت کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بالکل بے سارو سامان، دشمن کی عین زد میں آچکے ہیں۔ بظاہر مخالفت کا کوئی سامان اور مدافعت کا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ گویا ابلیس کا پورا لشکر اپنی ساری قوتوں کے ساتھ طول و پلا کی طرح اُمنڈے چلا آ رہا ہے۔ ایک دوست دوسرے کی پیشانی پر کچھ تر دو کے آثارِ محسوس کرتا ہے۔

اس کا یہ نزد اپنی خاطر نہیں بلکہ اس ذات اقدس و اعظم کی خاطر ہے جو دنیا کی ہر شے سے محبوب ہے کہ ایسے میں ایمان کی پوری قوتوں کے ساتھ، زندہ امیدوں اور تابندہ آرزوؤں کی ایک دنیا جلو میں لئے اس رفیق شفقت کے قلب مطمئن سے یہ حال بخش آواز آتی ہے کہ

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ج (پہ)

غلبہ نہ ہو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

یہ ہے وہ مقام عبودیت جس کا ذکر ادھر کی آیت میں کیا گیا ہے

دوسری طرف ابلیس کی سرکشی پر غور کیجئے جس انداز سے قرآن کریم میں اس کا قصہ مذکور ہے اس سے صاف ظاہر ہے۔ اسے اپنے غلبہ و استیلا پر کس قدر ناز ہے۔ اس کے بعد سوچئے کہ انسان جس کا منصب حیات یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں کس حیات کے ہر مرکز میں ابلیس کی قوت کو اس طرح شکست دے کہ اس کی ہڈیاں چٹنے لگ جائیں کتنی بڑی قوتوں کا مالک بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ قوتیں صرف ایمان اور اعمال صالحہ سے بیدار ہوتی ہیں۔ وہ اعمال جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں، کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ابلیسی قوت اس کے سامنے آئے لیکن جب یہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس پر لرزہ طاری ہو جائے، اس کا کلیجہ کانپ اٹھے، اسے آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہو، وہ میدان چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں منہ چھپاتا پھرے۔ یہ ہے ابلیس کے مقابلہ میں ایک مرد مومن کا مقام! لیکن کیا آج کا مسلمان بھی اس مقام کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ وہ مسلمان جس کی حالت

ابلیس اور ہم! یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی طاغوتی قوتوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ابلیس کی قوت کے تصور سے اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ابلیسی نظام اپنے پورے دیدہ و جلال سے دنیا پر چھارہا ہے اور یہ اس کے ماتحت نہایت اطمینان سے زندگی بسر کئے جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ جب ابلیس کا مقابلہ ہو تو فوراً اپنے آپ کو تائب و نصرت خداوندی کی پناہ میں لے آیا کرو جو اس کے قوانین کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے لیکن یہ پناہ آج (أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) کے الفاظ دہرانے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج ابلیس کو کسی تردد کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم خود لپک کر اس کے دام میں گرفتار ہونے کے لئے چلے جاتے ہیں۔

صید خود صیاد را گوید بگیر

الاماں از بندہ سرماں پذیر

ہم تو ابلیس کی کشش و جاذبیت کے ذرا سے فریب اور اس کی تخویف و ترہیب کی چھوٹی سی دھمکی کے بھی حریف نہیں ہو سکے چہ جائیکہ اس کی قہر مانی قوتوں کو استحقار کی منہی سے ٹھکرا کر رکھ دیں۔ ابلیس کی فرعونی قوتوں کا تو تقاضا ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی قولاوی پانچہ والا مرد مومن آئے جس سے دو ہاتھ کر لے میں اسے بھی لذت پیکار ملے۔ ان

مٹی کے پتلوں سے زور آزمائی میں اسے کیا لذت مل سکتی ہے؟ اسی لئے اُس نے (بالفاظ علامہ اقبالؒ)
بجنور رب العزت "فریاد" کی ہے کہ

آں چُناں تنگ از فتوحات آدم	پیش تو بہر مکافات آدم
منکر خود از تو می خواہم۔ بدہ	سوئے آں مرد و حسد را ہم بدہ
بستہ باید کہ چپہ گردنم	لرزہ اندازد نگاہش در تنم
لے خدا، یک زندہ مرد حق پرست	لذتے شاید کہ یا ہم در شکست

لیکن آج ایسا بندہ حق پرست کہاں سے ملے؟ اس قسم کے مردان خود آگاہ و نذر امست صرف اس معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں جو توانین خداوندی کی رو سے مشکل کیا جائے اور ایسا معاشرہ آج اس وسیع و عریض زمین کے کسی چپہ بھر گوشے میں بھی موجود نہیں ہے۔ اس لئے آج ساری دنیا پر ابلیسی نظام ہی مسلط ہے۔ عیسائی وہ نظام جس میں عقل انسانی اس کے جذبات کی لونڈی بن کر رہ گئی ہے اور زندگی کا مقصد رہ گیا ہے ان حیوانی جذبات کی تسکین۔ انسانیت اور اس کے شرف کا دنیا میں کہیں نام نہیں رہا۔ دنیا میں کہیں احترام آدمیت نہیں۔

جن

جیسا کہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں ابلیس کے مقلد کہا ہے کہ:-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْوا لِلْاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلٰسَ كَانَ مِنَ الْجٰنِ

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے جھک جاؤ اور سب جھک گئے تھے

مگر ابلیس نہیں جھکا تھا وہ جن میں سے تھا۔

اور یہ بھی کہ اس کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ

مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ (۲۳)

خدا نے فرمایا "کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟" کہا "اس بات نے کہ میں آگ

سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اے مٹی سے"

دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ نے جان (جن) کو آگ سے پیدا کیا۔
 وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّكَرٍ مَّاءٍ نَّارٍ (۱۵)
 اور جنات کو مائع آگ سے پیدا کیا۔

اور انسان کو ان کے بعد پیدا کیا۔

وَالْإِنْسَانَ خَلَقْنَا مِنْ نُطْلٍ مِّنْ تَّارٍ الشَّمُومِ (۱۶)

اور ہم جان کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گری سے پیدا کر چکے تھے۔

جن۔ ایک آتش مخلوق ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ جن ایک آتش مخلوق تھی جسے اللہ نے انسان سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یعنی ایسی مخلوق جس میں انسان کی نسبت حرارت زیادہ تھی۔ اسی اعتبار سے اس مخلوق کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئی تھی۔ جس طرح انسان کے متعلق کہا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ المیس کے متعلق اس کی خوشے سرکشی کی وجہ ہی سے کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ (مزید تفصیل شیطان کے عنوان میں ملیگی)

لفظ جن کے معنی ہیں پوشیدہ۔ مستور۔ نگاہوں سے اوجھل۔ غیر مرئی۔ جب یہ کبرہ ارض سورج سے الگ ہوا ہے تو ایک پگھلا ہوا آتشیں مادہ تھا۔ قریباً قرن کے بعد فضا کی بروقت سے اس کا اوپر کا حصہ سخت ہونا شروع ہوا۔ جیسے دودھ پر بالائی سم جاتی ہے۔ لیکن نہ معلوم اس کبرہ مادہ کو کس قدر طویل المیعاد مراحل سے گزرنا پڑا کہ بالآخر یہ ذی نفوس آبادی کے قابل ہوا۔ تبدل و تحول کے ان ابتدائی اودار میں یہاں کس قسم کی مخلوق تھی جسے اس کی آتشیں فضا ساز نگاہ تھی۔ اس کا ہمیں علم نہیں۔ لیکن وہ مخلوق اب ہماری نگاہوں سے مستور کر دی گئی۔ اس کی جگہ انسانی آبادی نے لے لی۔ اس مخلوق سے آج ہمارا تعلق اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ذہن اتنی جیب اپنے عہد طفولیت میں تھا تو اس کی حالت عجیب تھی۔ وہ ہر اس قوت کو جو نگاہوں سے اوجھل ہو اور ہر اس مافوق الفطرت واقعہ کو جس کا سبب بظاہر معلوم نہ ہو سکے۔ خارجی عادت سمجھ کر اس سے خوف کھانے لگتا اور اس کے مہر اثرات سے محفوظ رہنے کے لئے اس کی خوشامدیں کرتا۔ جس کا اظہار پرستش کی صورت میں کیا جاتا۔ بادل کی گرج۔ بجلی کی کڑک۔ بارش۔ زلزلے اور اسی قسم کے دیگر حوادث و واقعات جن کی علت و حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کی غفل و جوش کو چکر میں ڈالنے کے لئے کافی تھے۔ وہ ان غیر مرئی حوادث کو مافوق الفطرت قرار دیتا۔ انہیں دیوتا و دیوی سمجھتا۔ اور ان کی پرستش کرتا۔ اسی طرح ایسے اعضاء بی ارض و شلاہرگی، ہسٹیریا وغیرہ اجماع میں بعض بے ہوش ہو کر طرح طرح کی حرکتیں یا باتیں کرنے لگتا اس کے لئے سامان خوف و ہراس پیدا کر دیتے۔ وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ (وہ تو خیر پھر بھی ذہن

انسانی کائنات کا زمانہ تھا۔ آج بھی سہریلا کا دورہ دیکھنے والوں کے لئے خوف اور حیرت کے عجیب و غریب سامان پیدا کرتا ہے، لا محالہ وہ یہی سمجھتا کہ یہ کبھی کسی دیوی۔ دیوتا کا جیسی ہونی قوت کا کارنامہ ہے۔ یہ بھی اس توہم پرستی کی ابتدا۔ رفتہ رفتہ ذہن انسانی کے کارخانے میں ان پوشیدہ قوتوں کے پیچھے ڈھلنے شروع ہوئے کہ

بھوت پرستی! ذہن انسانی کا ہر تصور ایک محسوس پس کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے جداگانہ نام تجویز ہوئے اور الگ الگ کام ان کی طرف منسوب کئے گئے۔ جیت۔ بھوت۔ دیو۔ چڑیل۔ پری اور ارج حیدر اور نہ معلوم کیا کیا خرافات چونکہ (جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے) ان کی طرف مافوق الفطرت قوتیں منسوب کی گئیں اس لئے ان کی پرستش بھی شروع ہو گئی۔ اس کی ابتدا تو انسان کے ابتدائی مراحل زندگی میں ہوئی۔ لیکن جیسا کہ ہر مسلک کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ ابھی مختلف اقوام میں تسلسلہ پندلہ متواتر چلا آیا اس لئے جہالت آمیز سکھوں اور قوموں میں یہ باتیں آج تک اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔ نزول قرآن کریم کے وقت عرب میں بھی یہی حالت تھی۔ سورۃ الف میں ہے۔

وَجَعَلُوا آيَاتِهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
سُحُفَاتٍ ۖ أَتَمَنَّا عَلَىٰ عُثَىٰ يَصِفُونَ ۝ (۲۲)

اور دیکھو ان لوگوں نے خدا کے ساتھ جنوں کو رقاقت و نفرت میں، شریک ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ یہ مانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کی طرح، انہیں بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور انہوں نے بغیر اس کے علم کی روشنی اپنے سامنے رکھتے ہوں۔ خدا کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بھی تراش لی ہیں۔ خدا کی تقدیس ہوا اس کی ذات تو ان تمام باتوں سے پاک اور بلند ہے جو یہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔

سورۃ سبا میں ہے۔

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۚ كُلٌّ كَانَ لَأَعْيُنِنَا دُونَ الْجِنَّةِ ۚ أَكْثَرُ هُمْ
بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝ (۲۳)

وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے ہمارا کارساز اور آقا، تو ہی ہے۔ یہ نہیں۔ بلکہ یہ لوگ تو جنات کی پرستش کرتے تھے ان میں سے اکثر لوگ انہیں کے معتقد تھے۔

وہ دیگر دیوی۔ دیوتاؤں کی طرح، ان میں اور خدا میں رشتے بھی قائم کر لیتے۔

وَجَعَلُوا آبَاءَهُمْ وَبَنِينَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَكَانَ عَمَلُ الْجِنَّةِ أَنْ يَكْفُمُ هُجُورُونَ ۝ (۲۴)
اور ان لوگوں نے انہیں اور جنات میں رشتہ داری رکھی قرار دے رکھی ہے۔ حالانکہ جنات خود جانتے ہیں کہ وہ بھی انجانے بنائے گئے۔

یہ تو درجائیت کی باتیں تھیں۔ لیکن خود مسلمانوں نے ان خرافات سے کس قدر اثر قبول کیا ہے۔ اس کا اندازہ لگانا ہرگز ایک نظر جھانکنے کسی خائفہ کے گوشے کسی اونچی قبر کے سر پرانے کسی صاحبِ حجاز کے تلوید خانے یا کسی "عالمِ قرآن" کے محل میں۔ اور پھر دیکھئے کہ یہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے اسی عالمِ انساب روشنی عطا فرمائی تھی تو ہم پستیوں کے کتب گاہِ ظلمت کدو میں بیٹھ کر کھارتے ہیں۔ پورپ نے تنہا عقل کے جگنو کی روشنی سے ان اوبام واپٹیل سے نجات حاصل کر لی۔ لیکن جن کے صحنِ غامہ میں آفتابِ موندشاں ہے۔ چمکاؤڑ کی طرح اپنی آنکھیں بند کئے اندھوں کی دنیا میں بس رہے ہیں۔

چونکہ جن کے معنی تھے پرستیدہ اور اس کا تصور ذہن کو بڑی قدر اور دیوہیکل شعلہ صفت ہے۔

انسانی حیات

مخلوق کی طرف منتقل کرتا تھا۔ اس لئے عربی زبان میں ایسے روشنی قبائل پر جو آبادیوں سے دور صحراؤں اور جنگلوں میں رہتے تھے اور شہری لوگوں سے زیادہ طاقتور اور ڈیل ڈول میں زیادہ قوی اور مضبوط تھے لفظ جن کا اطلاق کیا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے ہڈب اور غیر ہڈب۔ حضرتی اور بددی شہری اور جنگلی کی تیز کیئے انس رہا ہی موانست سے رہنے والے اور جن کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ آج جبکہ ذرائعِ رسل و وسائل کی عام فراوانی کی وجہ سے شہری تمدن کے اثرات دور دراز دیہات حتیٰ کہ خانہ بدوش قبائل (Nomadic tribes) تک جا پہنچے ہیں شہری اور بددی آبادیوں کے طرزِ تمدن۔ نفسیاتی کیفیات۔ سیاسی احوال و ظروف۔ رجحانات قلبی و ذہنی وغیرہ میں کچھ زیادہ مسرت نہیں رہا۔ لیکن اس زمانہ میں یہ فرق ایسا گہرا اور دونوں کی درمیانی خلیج اتنی وسیع تھی کہ یہ امتیازی خط ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔ قرآن کریم میں جن داس کے الفاظ ان ہی معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔ نعمت حضرت سلیمانؑ کے ضمن میں فرمایا:

وَهُمْ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ كَاكِلُونَ الْحَبَّ وَالذَّيْلَ وَالطَّيْرَ فِيهِمْ ذُرُوعٌ وَهَامٌ

اور سلیمان کے لئے اس کے لشکر جنوں، ان لوگوں اور پرندوں دیا قوم طیر سے کھٹے کئے گئے اور انہیں (غری

۱۔ یہیں تک ہی نہیں بلکہ قیامت تو یہ ہے کہ بڑے بڑے اربابِ علم بھی ای اوبام پرستی کے چکر میں مبتلا ہیں۔ "نلاس مکتب میں ایک جن چڑھتا تھا۔ ایک دن وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا کھیلتا مسجد کی بڑھی میں جا چھپا۔ جب اس کا راز پتہ جان ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اب آپ یہاں سے چلے جانا چاہیئے۔ یہ اور ہی قسم کے واقعات بڑے بڑے اربابِ علم و فضل کی طرف منسوب ہیں اور ان سے ان کی بزرگی اور عظمت کی دلیل لائی جاتی ہے۔ مگر ناظر سے تجویب یہ کہ اسے کیا کہئے

قرآن کریم سے جنات کے متعلق ایسی باتوں کی کوئی سند نہیں ملتی۔

کے لئے بچا کھڑا کیا جاتا تھا۔

جیسا کہ حضرت سلیمانؑ کے تذکرہ میں تفصیلی طور پر لکھا جائے گا۔ یہ جنات پیاری اور جنگلی علاقوں کے دیوبیکل مضبوط اور توانا کمرش تباہ کھینچے جنہیں حضرت سلیمانؑ نے اپنے محلات (اور بالخصوص بیبل) کی تعمیر کے کاموں پر لگا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل حاکم قوم کے افراد تھے۔ اس لئے انہیں اس قسم کے مزدورانہ کاموں پر نہیں لگایا جاتا تھا۔ ان کاموں کے لئے غیر اسرائیلی اجنبی لوگ (foreigners) منگائے جلتے تھے۔ یہ قوی کمرش۔ اجنبی لوگ جن کے نام سے پکارے گئے ہیں۔ ان ہی میں کا ایک دیوبیکل جن تھا جس نے کہا تھا کہ مکہ سا کا تخت آن کی آن میں لئے آتا ہوں۔ اس لئے کہ یہ قوی بھی تھا اور قابل اعتماد بھی۔

قَالَ عِفْرِیْتُ بْنُ الْحِجْلِ اَنَا اَتِيَاكَ بِهٖ قَتْلَ اَنْ تَقُوْهُمْ مِنْ مَّهْمَاتٍ وَّ اِنِّیْ عَلَیْهِ لَقَوٰی
اَمْبِیْنٌ (پیش)

ایک قوی بیبل جن نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا قتل اس کے کہ آپ اپنے اہلاس سے انہیں اور میں اس پر پوری پوری قدرت رکھتا ہوں۔ اور اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔

سورہ سبأ میں ان مختلف کاموں کا ذرا تفصیلی تذکرہ بھی آیا ہے جن پر ان وحشی تباہ کے افراد مامور تھے۔

وَلَسٰلِمٰنُ الرَّاٰجِعُ غُلُوْا هَٰٓهٖنَا فَهَرَّوْا وَ اَحْكُمُوْا شَهْرًا وَّ اَسْأَلُنَا لَهٗ عَہْدَ الْغُلُوْطِ وَاَمِنْ
الْحِجْلِ مِنْ قَتْلِ بَيْنَیْكَ بَیْہٖ بِاَذْنِ رَبِّہٖ اَعْمَلُوْا اِنْ دَاوُدُ شُكْرًا وَّ قَلْبِلْ
مِّنْ عِبَادِیَ الشُّكُوْرُ (۳۴-۳۳)

اور سلیمانؑ کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اُس رہوا کی صبح کی منزل ایک ہینہ بھر کی (راہ) ہوگی اور اس کی شام کی منزل ایک ہینہ بھر کی یعنی ان ہواؤں کے زور اور رخ سے حضرت سلیمانؑ کے جہاز ہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیتے، اور ہم نے اس کے لئے تائبہ کا چشمہ بہا دیا۔ جنات (وحشی قبائل) کا ایک گروہ اس کے ماتحت خدمت گزاری پر تئیں تھا اس کے رب کے حکم سے۔ اور ان میں سے جو شخص ہماری حکم عدولی کرتا ہے ہم سلیمانؑ کے ہاتھوں انھیں سزا دلواتے۔ وہ جنات سلیمانؑ کے لئے اس کے حسب منشا چیزیں بنا تے بڑی بڑی عمارتیں اور موتیں اور لگن (ایسے بڑے) جیسے عرض اور بڑی بڑی، دیگیں جو ایک ہی جگہ جی رہیں۔ (ہم نے کہا کہ رکھا تھا کہ) اسے داؤد کے خاندان والو تم سب شکر میں نیک کام کیا کرو۔ اور میرے بندوں میں سے لگاؤ رکھ کر ہی ہوتے ہیں۔

ان ہی کو دوسرے مقام پر ان کی سرکشی اور شعلہ مزاجی کی بنا پر شیاطین کہا گیا ہے۔ یعنی کمرش لوگ۔

وَمِنْ الشَّیْطٰنِ مَنْ یَّهْوٰ صُوْنَ لَہٗ وَّ یُحْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِکَ ہٖ وَ کُنَّا لَہُمْ

حِفْظِیْن ۵ (۱۱۶)

اور کیش قبائل کے افراد جو اس کے لئے غلطی لگاتے اور اس کے لئے اور بھی طرح طرح کے کام کرنے اور ہم نہیں

اپنی پارسیانی میں لئے ہوئے تھے

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے ان تمام امور کی تشریح حضرت "سیمان" نے عنوان میں لے گی

سورہ انعام میں ہے کہ بنو انس رثہری اور بدوی آبادیوں کے کیش و رثہری
دعوت انبیاء کرام کے دشمن انسان حضرات انبیاء کرام کی دعوت الی الحق کے دشمن ہو کرتے تھے۔

وَمِنْكُمْ الْبَاطِلُ جَعَلْنَا لَكُمُ نَبِيًّا خَدًّا وَ الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانُ وَالْحَقُّ يُدْعِي بَعْضَهُمْ إِلَى

بَعْضٍ وَ يَدْعُو إِلَى الْفُتُوْلِ عُرْوَةً اَوْ وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلْنَا ذَٰلِكَ لَهُمْ وَمَا يَكْتُمُونَ

اور اے پیغمبر! اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے رجب اس کی دعوت کا ظہور ہوا تو انسانوں اور جنوں میں سے

شیطان (کیش و رثہری) کو دشمن ٹھہرا دیا جو ایک دوسرے کو خوشنما بنائیں سکھاتے تاکہ لوگوں کو فریب دیں۔ اور

اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو یقیناً ایسا کر سکتا تھا کہ وہ دشمنی نہ کرتے مگر چونکہ انسان کو صاحب اختیار پیدا کیا گیا ہے

اس لئے ہم اس کے ارادے کو سلب نہیں کرنا چاہتے، پس ران کی مخالفت سے دل گرفتہ نہ ہوا اور انہیں ان کی

اختیار پروریوں میں چھوڑ دو۔

اسی سورت میں ذرا آگے چل کر ارشاد ہے :-

وَلَوْ كُنْهُمْ يَخْشَوْنَهُمْ لَجْعَلْنَا سُلَاطِينَ لَكُمُ الْجَنَّةُ قَدْ رُسُكْتُكُمْ مِّنَ الْإِنْسِ وَ قَالَ أَوَلَيْسَ لَهُ

مِّنَ الْإِنْسِ رَقَبًا أَمْ كُنْتُمْ تَبْغُونَ وَ بَلَّغْنَا آجَلَنَا إِلَيْكَ يَا آجَلْتُمْ لَنَا مَاتَل

النَّاسُ مَشَاوِسُكُمْ خَالِدِينَ فِيْهَا أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۱۱۷)

اور (دیکھو) اس دن کیا ہو گا جب خدا ان سب کو ایک جا، جمع کرے گا اور کہے گا :- اے گروہ جن! تم نے گروہ انس میں

سے بڑی تعداد اپنے ساتھی "اور گروہ انس" سے جو لوگ ان کے رفیق و دروگاہ ہیں وہ (اعتزاز و حقیقت پر مجبور ہو کر)

کہیں گے :- اسے پروردگار! ہم دینی ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھاتے رہے اور بالآخر مقررہ ميعاد

کی اس منزل تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے ٹھہرا دی تھی۔ راب ہماری قسمتوں کا خفیہ مقررہ ہوتا ہے،

خدا کہنے کا مہربان تھا کہنا جہاں ہے۔ اسی میں ہمیشہ رہو گے۔ جس نے ان کے جہنم ہم ران کے اعمال کی بدولت

نجات دینا چاہی۔ (اے پیغمبر!) بلاشبہ تمہارا پروردگار اپنے کام میں حکمت رکھنے والا اور سب کچھ

جانتے والا ہے۔

یہ کہ جن و انس سے مراد انسانوں ہی کے دو گروہ ہیں۔ دوسرے مقامات سے اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ

ہو دیتا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ لَوُنَّ لِيُخْتَلِفِينَ ۚ أَلَا مَنَعُكَ رَبُّكَ أَنْ يَلْفَ خَلْقَهُمْ وَتَمُتَ كُلَّةٌ مِّنْ بَابِكَ ۚ لَوْ مَلَكَتْ جَهَنَّمُ مِنَ الْمَرْئَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ (۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰)

اور اگر تمنا ہو کہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک اُمت بنا دیتا یعنی سب ایک ہی راہ چلتے۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو۔ کہ اس نے ایسا نہیں چاہا بلکہ انسان کو اختیار دیا کہ وہ چاہے جس سے چاہے۔ اب الگ الگ گروہ اور الگ الگ راستے بنائے اور لوگ ایسے ہی رہیں گے کہ مختلف ہوں۔ مگر ہاں جو خدا کے قانون پر مبنی ہے۔ وہ سب اس کی رحمت کے لئے ہیں آجائے۔ اور ان کی پیدائش ہی ایسی رکھی گئی ہے۔ اور پھر دیکھو اسی اختلاف فکر و عمل کا نتیجہ ہے کہ تہذیب پروردگار کی (پھرائی ہوئی) بات پوری ہو کر رہی کہ البتہ ایسا ہو گا کہ میں بہتم کو کیا سن اور کیا سنس سب کے بھر پور کر دوں۔

دیکھئے پہلی آیت میں لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً فرمایا۔ یعنی اگر اللہ مناسب سمجھتا تو فوراً انسانی کو اس طرح اُمت واحدہ بنا دیتا کہ وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے لیکن انسان کو پتھروں کی طرح نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد لگی آیت میں ہے کہ جن دُائس سے بہتم کو بھرا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جن دُائس الناس کے درخت ہی کی دو شاخیں ہیں۔ الگ الگ مخلوق نہیں ہیں اور دیکھئے سورہٴ اعراف میں ہے۔

يٰۤاٰدَمُ اٰمُرْ اٰتَمَآكَ بِمَا نَزَّلْنَا مِنْكُم مِّنْ مَّوَدِّعٍ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْ اٰخِلَيْكَ وَارْحَمَ لَكَ خُوتَكَ ۚ كُلُّ يَحْضُرُ وَلَا تَطْغٰى فَيُزَكِّيَنَّ ۝ (۱۱۸)

ادام فرما (ایہی ہوا تھا) "اے اولاد آدم! بتیہ بھی، اب ہو رہا ایسا ضرور ہو گا کہ میرے پیغمبر تم میں پیدا ہونے اور میری آیتیں تم میں پڑھ کر سنائیں، تو جو کوئی ران کی تعلیم سے متنبہ ہو کر تقویٰ شعار ہو گا اور لے پٹ آپس میں صلاحیت پیدا کرنے کا اس کے لئے کسی طرح کا اندیشہ نہ ہو گا، نہ کسی طرح کی ٹانگینی

یہاں مخاطب بنی آدم سے ہے۔ اور سورہٴ النعام میں ہے۔

يٰۤاٰدَمُ اٰمُرْ اٰتَمَآكَ بِمَا نَزَّلْنَا مِنْكُم مِّنْ مَّوَدِّعٍ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْ اٰخِلَيْكَ وَارْحَمَ لَكَ خُوتَكَ ۚ كُلُّ يَحْضُرُ وَلَا تَطْغٰى فَيُزَكِّيَنَّ ۝ (۱۱۸)

میر ہم اس دن پر چسپیں گے کہ لے کر رہ جن دُائس (تم جو اپنی گمراہیوں اور بدعلیوں کا آج اعتراف کر رہے ہو) تو کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو تم ہی میں سے تھے۔ نہیں آئے تھے؟ انہوں نے ہماری آیتیں نہیں

تہیں نہیں سنائی تھیں؟ اور اس دن سے پوچھیں پیش کیا ہے نہیں دیا تھا؟ "وہ عرض کریں گے" خدا یا! ہم اپنے
اد پر آپہ پہنچا ہی دیتے ہیں کہ بلاشبہ آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا تھا۔ پر ہم نے اُن کا کسانہ مانا
حقیقت یہ ہے کہ خدا کا جملہ سنا نہیں فریب میں ڈال دیا تھا۔ اور وہ اپنے خودی اپنے خلات گواہ ہو گئے کہ وہ بلاشبہ
سچائی سے انکار کرنے دے رہے تھے۔

دیکھئے سورۃ اعراف (۷۷) کی آیت میں بنی آدم سے کہا گیا ہے کہ رسول تم میں سے (مہشکُم) آئیں گے۔ اور سورۃ النعام
۷۷ کی آیت میں جن دنس کے گروہ سے کہا گیا ہے کہ رسول تم میں سے (مہشکُم) آئے تھے۔ قرآن کریم میں جنات
(آتشیں مخلوق) کے کسی رسول کا ذکر نہیں۔ تمام رسولوں کے متعلق حصہ سے بیان ہے کہ وہ انسان بنی آدم تھے اور انسانوں
میں سے ہی مرو جیسا کہ ذرا آگے چل کر بیان ہوگا، اس لئے جب "گروہ جن دنس" سے کہا گیا کہ تم میں سے (مہشکُم) رسول
آئے تھے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ "گروہ جن دنس" سے مقصود بنی آدم ہی کی دو جماعتیں ہیں۔ اس سے انسانوں
سے الگ کوئی اور مخلوق مراد نہیں۔

سورۃ اعراف میں ہے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كُفْرًا بَنِي آدَمَ وَآدَمُ نَسِيَ لَهْجَتَهُ لُذُنْ بَلْ غَوَىٰ الْبَصَرُ ۖ وَلَوْ رَاكُمْ عَنْ جَهَنَّمَ غَافِلًا
وَلَقَدْ أَنشَأْنَا لَكَ أَهْلًا نَّاصِيًا زُكْرًا وَنَسَوْنَ أَهْلَ لَهْجَتِكُمْ بِلَهْجَتِكُمْ ۖ وَكَانَ بِلَهُنَّ غَافِلِينَ
بَلْ هُمْ آخِذُونَ بِذُنُوبِهِمْ غَافِلِينَ ۖ (۷۷)

اور کھتے ہی جن اور انس بنیا نہیں ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا یعنی بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم ہونے والا ہے) اُن کے
پاس عقل ہے مگر اس سے بچد بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان ہیں مگر ان
سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ عقل و دماغ کا استعمال کھوکھلا پارہوں کی طرح ہو گئے بلکہ اُن سے بھی زیادہ
کھوئے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو کایہ نام فطرت میں دُوب گئے۔

بیان سے یہ بھی واضح ہے کہ یہ بیان انسانوں ہی کی مختلف جماعتوں سے متعلق ہے۔ یہ وہی جہنم ہے جس کے متعلق دوسری جگہ اُن
ہے۔

قَالَ اذْخُلُوا فِي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْبَنِي الْاِنْسِ فِي النَّارِ ۚ

اس پر حکیم الہی ہو گا "جن دنس کی اُن امتوں (قوموں) کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، تم بھی آتش و دوزخ میں
داخل ہو جاؤ"

یہ آیت بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ یہ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے والے انسانوں ہی کے گروہ ہیں۔ انسانوں نے کبھی آتشیں
مخلوق جنات کو گمراہ نہیں کیا۔ یہ انسانوں ہی کی دو جماعتیں ہیں جن کے متعلق سورۃ خمس میں ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَمَرَ بِالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَصَلُّوا أَمْ لَمْ نَأْمُرْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝ (۱۰۱)

اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے۔ اے ہمارے پروردگار میں ان جن اور اس کو دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ تاکہ وہ دونوں اچھی طرح ذلیل ہو جائیں۔

اس سے ذرا پہلے ہے:

وَقِيلَ لَكُمْ فِعْزًا لِمَا مُرِّتُمْ عَنْ صَلَاتِكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (۱۰۰)

اور ہم نے (وہ) ان کے لئے کچھ سزا دینے والے (دوست) مقرر کر رکھے تھے۔ سو انہوں نے ان کے اگلے کچھ اعمال ان کی نظر میں مستحسن کر رکھے تھے اور ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول ربی وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن دامن دکھارہے ہو گزرے ہیں۔ بلاشبہ وہ سب ہی خسارہ میں رہتے۔

سورہ اخلاص میں اس کی تشریح واضح الفاظ میں آگئی ہے جہاں ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے

وَرَبَّانَا إِلَهُ الْإِنْسَانِ ۝ (۱)

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔

اس سے آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس حکم خداوندی کے ماتحت اپنے والدین سے نیک سلوک کرتے ہیں۔ اور پھر ان کا جو ان سے برسلوکی کرتے ہیں۔ اس مؤخر الذکر کج اخلاص کے متعلق فرمایا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَحْكُمُ اللَّهُ فِي أُمُورِهِمْ ۝ (۲)

اللَّهُمَّ كُنَا لَوْ اَخْبِرْنِي ۝ (۳)

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن دامن ہو گزرے ہیں۔ بلاشبہ یہ لوگ خسارہ میں رہتے۔

یہاں بھی واضح رہے کہ جن دامن انسانوں ہی کے درگزر وہ ہیں جن کا ذکر آیہ ۱۰۱ سے شروع ہوا تھا۔ سورہ بہت بڑا تیسرا کوغ ان آیات سے شروع ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۝ (۱)

اے افراد نسل انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت اختیار کرو۔ اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان

سب کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ اس عبادت خداوندی سے تم حفاظت الہیہ میں آسپاؤ۔

دیکھئے۔ یہاں مخاطب يَا أَيُّهَا النَّاسُ (نوع انسانی) سے ہے۔ اس سے آگے ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ قَائِلِينَ بِمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ بِآيَاتٍ كُتِبَ عَلَيْهَا ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ قَائِلِينَ ۖ

اور دیکھو اگر کہیں اس اکلام کی سچائی میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے "ابن پیغمبر اسلام" پر نازل کیا ہے اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ (یا نہیں رسالت اور وحی سے انکار ہے) تو اس کا فیصلہ بہت آسان ہے۔ اگر یہ شخص ایک انسانی وراث کی بناوٹ ہے تو تم بھی انسان ہو۔ زیادہ نہیں اس کی سہی ایک صورت ہی ملاؤ اور اللہ کے سوا جن (طاقتوں) کو تم نے اپنا حاکمی سمجھ رکھا ہے۔ ان سب کو بھی اپنی ملود کے لئے بلاؤ۔

خاطر ہے کہ یہ تختی انسانوں سے ہی ہے لیکن سورۃ بنی اسرائیل میں ہے

قُلْ لَّكُم مَّا أَجْتُمَعْتُمُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذِهِ الْقُرْآنِ الْكَافِيَّةِ
بِهِ وَكَوْكَانَ كَذِبُهُمْ لِبَعْضِ ظُهُورِهِ ۝

ایسے ہی غیر ا۔ اس بات کا اعلان کرے کہ اگر تمام بزرگ و اہل اسلاف اسے ہو کر پائیں کہ اس قرآن کے مانند کوئی نظام پیش کر دیا تو کبھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ایک بڑا بڑی کیوں نہ ہو۔

یہاں سے نبی داغ ہے کہ اس دن سے مراد انسانوں کے گردہ ہیں جنہیں سورہ بقرہ میں پہنچ دیا گیا تھا۔ آتشیں مخلوق
غیر مرئی جنات سے کہنا کہ اگر تمہیں مترواں کے سہاگب اندہ ہوں میں شک ہے سورہ اس کی مثل یہ آدہ ہے مٹی ہر گاہ
کہ قمران کو نازل ہی انسانوں کے لئے کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو ادھر درج کیا گیا ہے۔ اس سے
آلی آیت اس ہے۔

وَقَدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ مِنْ مِثْلِهِ مِثْلًا كَثِيرًا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

اور ہم نے اس فقرآن پر انسانوں کے لئے ہر طرح کی مثالیں بار بار دکھائی ہیں کہ لوگ تعجبیں یا تجھیں نہیں کرتے اور ہم اسے ان لوگوں کے لئے کوئی راستہ قبول نہیں کی اور قبول کی تو صرف اس سبب سے،

جنات کا سفر ان سننا! ان نصیر جنات سے واضح ہے کہ جنات سے مراد بدوی اور وحشی نہ بلکہ ان لوگوں اور انسانی قبائل ہیں یا نیکو کش اور متقدم انسان۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید کیمیا پہلے لکھا جا چکا ہے، نزول قرآن کے زمانے میں، عرب کی آبادی کے دو مخصوص طبقے تھے۔ ایک طبقہ مغربیت کی رشتہ بری، زندگی بسر کرتا تھا اور دوسرا طبقہ صحرا نشین بدوؤں کا تھا جو کیا دیوں سے دور تھا جوں سے اوقھل رہا کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں خانہ بدوش قبائل رہتے ہیں، ان دونوں کی نفسیاتی کیفیات۔ تمدنی ضروریات اور طبی خصائص دعا دات

اجنبی قبائل کے یہ لوگ قرآن سن کر چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے قلبی تاثرات اور ان کی اپنے قبیلہ سے باہمی باتیں بذریعہ وحی معلوم ہوئیں جن کا تذکرہ آئندہ آیات میں کیا گیا ہے۔ آیت ۷ سے ظاہر ہے کہ وہ اس سے پیشتر شرک کیا کرتے تھے اور۔

وَاتَّخَذُوا لِنَفْسِهِمْ آلِهَةً مِمَّا شَفَعَنَ صَاحِبَتُهُمْ وَلَا وَكُنَّا لَهُمْ مَكِينٌ
مُفِيضِينَ عَلٰیٰ اٰتِهِمْ شَطَطًا ۝ (۷)

اور انہوں نے اپنے لیے الٰہ (جہاز سے پروردگار کی شان بہت بلند و بالسا ہے۔ اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے نہ لڑکا اور ہمارے سپہ و قوت و لگب (خواہ مخواہ ہی) خدا کے ذمے غلط بات (بتنان) کہتے رہے ہیں۔

یعنی وہ لوگ شرک بھی کیا کرتے تھے اور معاذ اللہ خدا کی بیوی اور اولاد بھی قرار دیا کرتے تھے اور اسی قسم کی اور لغویات میں مبتلا تھے۔ (یہ تمام عقائد اس زمانہ میں عرب میں عام تھے) بدوی زندگی کے اختیار سے یہ سادہ لوح سے لوگ جو معتقدات کے بارہ میں سنی سنائی باتوں کو سچا سمجھ کر مان لیا کرتے تھے۔

وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نَعْمُوْلَ الْاِنْسَانَ اِلَّا نَسُوْا اِلٰهِيْنَ عَلٰی اٰتِهِمْ كِبًا ۝ وَاَنَّا كَانُ مِنْ
اِلٰهِيْنَ يُعْبُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنْ اِنْسَانٍ فَاِذَا دُھِمُّوا رَهَقُوْا ۝ (۸-۷)

اور ہم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ انس (انسان) تو رحمت جھوٹ (بتنان) تو رکم از کم (پرگز نہیں پولیں گے۔ اور بات یہ بھی کہ انس میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ آدمیوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی بددعا کی اور کچھ بڑھادی۔

یعنی ان سادہ لوح لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خدا کے ہاتھ میں جھوٹ تو نہیں بولا جاتا ہو گا۔ حالانکہ ان کے غلط معتقدات کے علمبردار راہب مذہب کی یہ حالت تھی کہ بدوی قبائل کے پیشوا ہوں یا شہریوں کے، اس باب میں سب آپس میں ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے معاذن و مددگار تھے۔ بعینہ ان میں سے کسی آنے والے رسول کی بشارت کے بھی قائل نہ تھے۔

وَاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَلَمْنٰهُمْ اَنْ لَّنْ يَّجْعَلَ اٰلِهَةً اٰخَرًا ۝ (۹)

اور جیسا کہ تم خیال کرتے ہو، انہوں نے یہ بھی خیال کر لیا تھا کہ خدا کسی زنجیر کو ہرگز نہیں بھیجے گا۔

سلسلہ رشد و ہدایت صرف انسانوں کے لیے ہے جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، دنیا میں سلسلہ رشد و ہدایت انسانوں ہی کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ قصہ آدم پر ایک بار پھر نگاہ ڈالئے۔ یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجائے گی کہ رسولوں کی بعثت۔ ہدایت خداوندی کی ترسیل۔ سب بنی آدم کے لئے تھی۔ یہ سلسلہ ہدایت بنی آدم کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لئے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ
بَشَرًا مِّنْ مَّوَلَاهُ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُّدْعُونَ مِطْمَئِنِّينَ لَذُنُّوا
عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ مَّوَلَاةٌ

(۹۴-۹۵)

اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی ہدایت (دنیا میں) ظاہر ہوئی تو صرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا
کہ دشمنوں کو کس کہنے لگے "کیا اللہ نے ہماری طرح کا ایک آدمی بھیج دیا ہے؟" سارے پیغمبر کھڑے ہو کر کہتے ہیں
ہو تاکہ زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہی ہوتے۔ اور اطمینان سے چلنے پھرتے تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ
پیغمبر بنا کر لاتے۔

یعنی چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لئے ایک انسان ہی کا رسول بنا کر بھیجنا ضروری تھا۔ اگر فرشتے بستے تو فرشتوں
کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ اور علیٰ ہذا اگر یہاں آتشیں مخلوق کے جنات آباد ہوتے تو ان ہی میں سے رسول بھیجا جاتا۔
جیسے ایک فرشتہ انسانوں کے لئے رسول نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آتشیں مخلوقات جنات کے لئے (تفصیل ان
امور کی "رسالت" کے عنوان میں ملے گی) یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم کی رسالت نوع انسانی ہی کے لئے ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (۹۶)

(اے پیغمبر! تم سے کہو اے افراد نسل انسانی! میں تم سب کی طرف خدا کا بھیج ہوا آیا ہوں۔

سورہ سبأ میں ہے:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۹۷)

اور اللہ نے پیغمبر اسلام! ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لئے (اعمال صالحہ کے نتائج کی) خوشخبری دینے والا
اور اعمالِ بائیسہ کے انجام و عواقب سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ (بہت سے
آدمی اس کو جانتے نہیں۔

اور قرآن کریم بھی نوع انسانی ہی کے لئے ہر شے ہدایت و موعظت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (۹۸)

اے نوع انسانی! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسی چیز آگئی جو موعظت ہے۔ دل کی تمام
بیماریوں کے لئے شفا ہے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔

سارے قرآن کریم میں یہ کہیں بھی نہیں کہ رسول اللہ جنات (آتشیں مخلوق) کی طرف بھی رسول تھے۔ اور قرآن
ان کی ہدایت کے لئے بھی نازل کیا گیا تھا۔ ان حقائق کے پیش نظر ظاہر ہے کہ سورہ جن کی تذکرہ صدر آیات

میں جنات سے ہر نوع انسانی ہی کا ایک۔ (یعنی اور بددی) اگر وہ ہے۔ نہ کہ آتشیں مخلوق کے جنات۔ جن داس
کے بی دو گروہ ہیں جنہیں سورہ رحمن میں تکرار مخاطب کیا گیا ہے:-

سَنَفَعُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَيْنِ ۚ فَبَايَ الْاَمْرِ رَبُّكُمَا تُكَلِّمُ بَيْنَ ۚ يَمَعْتَنَ الْجَنِّ وَالْاِنْسَ
اِنْ اَسْطَعْتُمْ اَنْ تَنْفَعُوْا اَمِيْنَ اَفْطَارًا لِّلْمُتَوَلِّينَ ۚ وَالْاَمْرِ مِنْ فَانْفَعُوْا ۚ وَاَلَا تَنْفَعُوْنَ
اَلَا يَسْطِطُوْنَ ۚ فَبَايَ الْاَمْرِ رَبُّكُمَا تُكَلِّمُ بَيْنَ ۚ (۳۴-۳۳)

اے دونوں جماعتو! ہم بہت جلد تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ سو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرتوں
کو چھٹلاؤ گے۔ اے جماعت جن دنس اگر تم میں اتنی طاقت ہو کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود
سے باہر نکل سکو تو نکل جاؤ یا درکھو! تم غلبہ اور تسلط کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے۔ سو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون
کون سی قدرتوں کو چھٹلاؤ گے؟

یہی جن داس ہیں جن کے فیصلے مکافاتِ عمل کے دن ہوں گے۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۚ فَبَايَ الْاَمْرِ رَبُّكُمَا تُكَلِّمُ بَيْنَ ۚ يَعْرِفُ
اَفْخِرُ مَوْنٍ ۚ بِسَبِّحْمُ فَيَوْمَئِذٍ اَلَا تَوَاصِيْ وَالْوَشَا اَم (۳۵-۳۴)

سو آج کے دن نہ گروہ داس سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور نہ گروہ جن سے۔ سو تم اپنے پروردگار
کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاؤ گے۔ مجرم اپنے اپنے نشانوں سے پہچانے جائیں گے۔ پھر پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے
پکڑے جائیں گے۔

یہی وہ گروہ ہے جن کے متعلق ذرا آگے چل کر ارشاد ہوا کہ:-

فِيْهِمْ ذُّرِّيَّاتُ الطُّوْرِ ۚ لَمْ يَطْمِئْنُوْا اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۚ (۳۵-۳۴)

اُن جنّتوں میں نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی جنہیں اُن سے پہلے نہ کسی انس نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔
یہی وہ گروہ ہے جن کے منہ پر داز سازشی لوگوں کی دوسرہ اندازوں سے خدا کی پرناہ مانگنے کی تاکید آئی ہے

اَلَّذِيْ يُّدْعُوْا فِيْ صُدُوْا مِنَ النَّاسِ ۚ مِنَ الْجِبْتِ ۚ وَالنَّاسِ ۚ (۳۶-۳۵)

جو لوگوں کے سینوں میں دوسرے ڈالتا ہے جن و انس کے گروہوں سے۔

اور یہی وہ گروہ جن داس (یعنی نوع انسانی) ہے جس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے قانون کے سوا کسی کی حکومت اختیار
نہ کریں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا ۚ (۳۷-۳۶)

اور میں نے جن داس کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت اور اطاعت اختیار کریں۔

اور یوں اس صفحہ ارض پر خدا کے نظام ربوبیت کو قائم کریں۔ جیسا کہ آیہ مذکورہ صدر کے بعد کی آیت میں تصریح کی گئی ہے۔
ان حقائق کو سامنے رکھئے اور پھر سوچئے کہ انسانوں کو چھٹ جانے والے جنات۔ بھوت۔ پریت۔ سایہ۔ چڑیل۔ ارواحِ خبیثہ وغیرہ۔ قسم کے خرافات و باطلوں کا ایک مسلمان کے دماغ میں کبھی گزری بھی ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سموات کی ہر چیز کو انسان کے لئے تابع فرمان بنادیا۔ اس قسم کی توہم پرستی کسی طرح اس کے قریب بھی چٹک سکتی ہے؟ جنہیں جنات اور بھوتوں کا سایہ بچھا جاتا ہے۔ اُن کی حقیقت اعصابی امراض کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب تک دنیا دورِ جہالت سے گزرتی تھی ان

بھوت اور جنات دراصل کیا ہوتے ہیں؟

ما فوق الفطرت قوتوں کے اثرات پر محمول کیا جاتا تھا۔ ابھی کل تک یورپ کی بھی یہی حالت تھی۔ لیکن انہوں نے ان چیزوں کی تحقیق کی اور رفتہ رفتہ علم و عقل کی روشنی سے توہم پرستی کی ان سیاہ چادروں کو ایک ایک کر کے الگ کر دیا۔ لیکن جہاں ابھی جہالت کا تسلط ہے۔ وہاں اس قسم کی توہم پرستی اچھے بھلے لوگوں کے سر پر سوار ہے۔ دنیا کی اور قومیں اس قسم کے خرافات میں الجھ کر رہ گئی تھیں تو یہ امر کچھ ایسا تعجب خیز نہ تھا اس لئے کہ ان کے ہاں علم و بصیرت تھا کہاں؟ لیکن سب سے بڑی بدقسمتی تو مسلمانوں کی ہے، کہ مشرقِ انجیلی روشنی رکھتے ہوئے اس قسم کے خرافات کے ظلم ہم ہوش رہا میں جکڑے چلے آ رہے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ اس قسم کے امراض کا علاج عیادت سے ہو جاتا ہے سو اس کی تشریح سحر کے عنوان میں ملے گی۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اعصابی امراض کا بہت بڑا تعلق نفسیات سے ہوتا ہے اور نفسیات پر قوت خیال کا اثر مسلم ہے۔ عملیات و شعبدات سب قوت ارادی کے کرشمے ہیں۔ علمِ تجربی نفس کا مشہور امام (ڈاکٹر فرام) اسی حقیقتِ مستور کی تحقیق میں نکلا اور ایک ایسے عامل کے ہاں پہنچا جو سمریزم (قوت ارادی) سے اس قسم کے اعصابی امراض کا علاج کیا کرتا تھا۔ فرام نے سمریزم سیکھا۔ اس پر عمل بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد اور آگے بڑھا تو اس پر یہ حقیقت بنے نقاب ہو گئی کہ ان امراض کا تعلق یکسر اعصاب سے ہے۔ اور ان کا علاج نفسیاتی مؤثرات سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ توہم پرستی کے اس طومار کی سائنٹفک توجیہات سامنے آتی گئیں۔ یورپ میں آج اس فن کے "عال" ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن وہ ڈاکٹر ہی کہلاتے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کچھ قرار نہیں دیے جاتے۔ اس لئے اُن کی پرستش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قسم کے توہمات کی پرستش تو "مسلمان" ہی کے حصے میں آئی ہے جو دنیا کے ہر تھڑا اور ہر بڑی دہلیز پر جھک جاتا ہے۔ اور اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسی قسم کی توہم پرستی میں ایسے واقعات بھی شامل ہیں جو آئے دن کہیں نہ کہیں رونما ہوتے رہتے ہیں کہیں کسی مکان میں پھرتے شرخ ہو جاتے۔ کہیں خود بخود کپڑے جل اُٹھتے ہیں۔ کہیں چیزیں غائب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر محنت اور کاوش سے تحقیق کی جائے تو ان تمام حوادث کے اسباب کا سراغ لگایا جاسکتا ہے

لیکن اگر کسی وجہ سے سراخ نہ بھی گئے تو بھی یہ سمجھ لینے کے لئے کوئی بھی قرینہ نہیں کہ یہ کوئی غیر مرئی، آتشیں مخلوق ہے جو اس طرح انسانی سامنے سے نہیں نسا داہگیزیاں کرتی رہتی ہے۔ یاد رکھئے! قرآن کی رو سے اس قسم کے عقیدے یا تصور کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کی رو سے انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہاں کوئی مخلوق آباد تھی جس کا اس انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آتشیں مخلوق کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ”جن و انس“ کے ضمن میں جن جنات کا ذکر ہے ان سے مراد عرب کے صحرائی، خانہ بدوش قبائلی ہیں۔ ادریس!

عربی زبان میں جان بمعنی سانپ بھی مستعمل ہوا ہے۔ غالباً اس کی شعلہ فہمی اور آتش جہان بمعنی سانپ مزاحی کے اعتبار سے۔ فقہ حضرت مکی ہیں۔

وَ اَنْ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا صَكٌّ وَ اَنَّ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا صَكٌّ وَ اَنَّ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا صَكٌّ وَ اَنَّ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا صَكٌّ

اور ہم نے کہا۔ اے موسیٰ، اپنی عصا ڈال دو۔ سو جب اُسے ہتے ہوئے دیکھا تو یا کہ وہ ایک چھوٹا سا سانپ ہے تو وہ پیچھے موڑ کر (ایسے) بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ (ہم نے کہا، اے موسیٰ! ڈرو نہیں۔ میرے حضور میں پیچھے مڑنا نہیں کرتے۔

اور سورۃ قصص میں ہے۔

وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا صَكٌّ وَ اَنَّ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا صَكٌّ وَ اَنَّ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا صَكٌّ

اور ہم نے کہا، کہ اپنا عصا ڈال دو۔ سو جب اُسے ہتے ہوئے دیکھا تو یا کہ وہ ایک چھوٹا سا سانپ ہے تو وہ پیچھے پھیر کر ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ (تب ہم نے کہا، اے موسیٰ! ڈرو نہیں۔ تم بلاشبہ اس پاسنے والوں میں سے ہو۔

نفس انسانی اپنی دستور قوتوں اور خواہیدہ جوہروں کی نمونہ کے لئے، تصادم عناصر سے مزاحمت و کشمکش خلاصہ بحث کا محتاج ہے۔ دنیا کے میدان میں ان تمام قوتوں کا نام ابلیس ہے۔ ابلیس کی نظرت میں کشری و لطیان ہے۔ یہ عقل بیدار اور علم کشرش کا منظر ہے اس کی تخلیق شعور آدم کے ساتھ ہوئی اور جب تک اس دنیا میں بنی آدم کا وجود ہے یہ اس کے ساتھ موجود رہے گا۔ لہذا یہ ابلیسی قوتیں نمایاں ہو سکتیں۔ مومن کا شیوہ یہ کہ انہیں سحر کرے اور قواہین الہیہ کے تابع رہے۔ واضح رہے کہ یہ عقیدہ یحویوں کے عقیدہ مندرجہ سے اسامی

طور پر مختلف ہے۔ چکی رو سے نیکی کا خدا الگ اور برائی کا خدا الگ مانا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس بنیادی مسئلہ نے ذہن انسانی کو آج تک طلسم پیچ و تاب بنائے رکھا ہے وہ خیر و شر کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسی الجھی ہوئی ڈور ہے کہ ذہن انسانی نے اُسے جس قدر لچھانے کی کوشش کی ہے یہ اور زیادہ الجھتی گئی ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں نیکی کا تصور ہے اس کے مقابلے میں بدی کا تصور موجود ہے۔ جہاں خدا کا تصور ہے اس کے مقابل میں ابلیس یا شیطان کا تصور ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ہر ”رام“ کے ساتھ ”راون“ مصروف پیکار دکھائی دیتا ہے۔ ہر ”یزاں“ کے مقابلے میں ”اہرن“ سستیزہ کار نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں متضاد قوتیں ”شروع سے آج تک ایک دوسرے کے مقابل صفت آرا نظر آتی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن قرآن نے ابلیس کا جو تصور پیش کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس نے ابلیس کو ایک ایسی قوت کی حیثیت سے پیش کیا کہ جو خدا کی حریت اور اس کے ساتھ خیر فتن ہو۔ کائنات میں کوشی قوت ایسی ہو سکتی ہے جیسے خدا کی شریک سمجھا جائے اور شریک بھی ایسی کہ وہ خدا کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑی ہو جائے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ اختیار دار وہ صرف خدا کو حاصل ہے۔ کائنات کی کسی چیز کو یہ قوت حاصل نہیں۔ خدا نے اپنی اس قوت کا ایک شمشہ انسان کو عطا کیا ہے۔ جس کی رو سے یہ اپنے محدود دائرے کے اندر صاحب اختیار و ارادہ ہو گیا ہے۔ اس قوت کے ماتحت وہ اپنے لئے آپ فیصلے کرتا ہے۔ کائنات میں خدا کا قانون جاری و ساری ہے۔ انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایسی روش اختیار کرے جو قانون خداوندی سے ہم آہنگ ہو اور چاہے تو اس کے خلاف راستہ اختیار کرے۔ یعنی وہ چاہے تو اپنی قوتوں کو ایک طرف لے جائے اور چاہے تو اُن کا رخ دوسری طرف موڑ دے۔ جب انسان اپنی قوتوں کو قانون خداوندی کی مطابقت میں صرف کرے تو اسے وحی کی اطا کہتے ہیں اس لئے کہ انسانی معاشرہ کے لئے خدائی قوانین صرف وحی کی رو سے ملتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی قوتوں کو اس راستے کے خلاف صرف کرے تو اس کا نام قانون خداوندی سے سرکشی ہے۔ اس کو قرآنی اصطلاح میں ابلیس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ ابلیس کسی خارجی قوت کا نام نہیں جو خدا کے مقابل کھڑی ہے۔ یہ محض انسانی قوتوں کے استعمال اور مصرف کی ایک شکل کا نام ہے۔ یعنی وہ شکل جس میں انسانی قوتیں وحی کے مقرر کردہ قاعدے کے خلاف صرف ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنی قوتوں کو وحی کے مطابق صرف کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر ابلیس کا غلبہ و تسلط نہیں رہا۔ درحقیقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان نے اپنے اختیار و ارادہ کو صحیح طور پر استعمال کیا ہے اور اپنے لئے وہ راستہ چننا ہے جو وحی نے اس کے لئے مقرر کیا تھا اور جس سے وہ منزل انسانیت تک باسانی پہنچ جائے گا۔ ان تصریحات سے

یہ حقیقت واضح ہوگئی ہوگی کہ ابلیس کسی ایسی قوت کا نام نہیں جو خدا کے مد مقابل صفت آرا ہو۔ ایسی قوت کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ لہذا، اہرن ویزداں کو دو مستقل قوتیں تسلیم کرنا جو سبیت کی ثنویت ہے جس نے ان فی فکر کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ یہی ثنویت، مختلف زمانوں میں مختلف لباس پہن کر سامنے آتی رہی ہے۔ روح اور مادہ کی ثنویت۔ (اس کو ہندی فلسفہ میں آتما اور پر اکرتی کا بیر کہتے ہیں)۔ دنیا اور آخرت کی ثنویت۔ خیر و شر کی ثنویت۔ ان فی خواہشات اور روحانی لذات کی ثنویت۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابلیس کے قرآنی تصور میں یہ ثنویت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی رُو سے رُوح اور مادہ اور دنیا و آخرت میں نہ کوئی تضاد ہے نہ مخالفت۔ نہ نزعِ احم ہے نہ تضاد م۔ یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ اور ایک ہی محل کے دو اطراف ہیں۔ مادہ، بشرِ انسانیت کے ارتقاء کے لئے مدد و معاون بنتا ہے اور دنیا، آخرت کی خوشگوار یوں کا لاینفک ذریعہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ان کے اندر ایک ہی قوت ہے۔ اس قوت کے استعمال کی شکلیں مختلف ہیں۔ لہذا، قرآن کا عطا کردہ تصور زندگی کی وحدت کا تصور ہے جس میں کوئی عنصر بھی ایسا نہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہو۔ اور جن میں باہمی مطابقت نہ پیدا ہو سکتی ہو۔ لیکن یہ مطابقت پیدا ہوتی ہے وحی کی اتباع سے۔ لہذا ابلیس نام ہے اس فیصلہ کا جو ان کو وحی کے خلاف چلنے پر آمادہ کر دے۔ اس کو عقل بے باک اور علم سرکش کہتے ہیں۔ اگرچہ اس فیصلہ کے نتائج شروع میں بڑے دیدہ زیب اور خوش آئند دکھائی دیتے ہیں لیکن مستقبل میں ان کا ثمر ہمیشہ تلخ ہوتا ہے جس سے ان پر بھنت نا امید طاری ہو جاتی ہے۔ نا امید کو عربی زبان میں ملیس کہتے ہیں اور یہی سے ابلیس کا لفظ نکلا ہے۔ وحی کی اتباع مستقبل کو خوشگوار بناتی ہے اور اس کی مخالفت انسان پر یاس و نا امید طاری کر دیتی ہے۔

إِنَّمَا لَكُمْ عَلَى الْوَعْدِ

شیطان

(ابلیس کا پکارتا ہے)

بدل کے بھیس زمانہ میں پھر آتے ہیں
اگرچہ پڑے آدم جواں ہیں لاتِ سنات

(۴) شیطان

قصہ آدم میں ایک چیز بڑی نمایاں طور پر سامنے آتی ہے۔ سجدہ سے انکار، قیامت تک کے لئے ہمت۔ ذریتِ آدم کو بہکانے کا چیلنج۔ سب ابلیس کی طرف سے ہے۔ لیکن جب اس کے بعد آدم کی لعنہ کا ذکر ہے تو وہاں اُسے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ عنوانِ آدم کے تحت اس ضمن میں مختلف آیات کو ایک مرتبہ پھر دیکھئے سورہ بقرہ میں انکارِ سجدہ اور آدم کو شجرِ ممنوعہ سے احتراز کے حکم کے بعد فرمایا:-

فَاذْكُمَا الشَّيْطَانُ عَصَا (۲۱)

پھر شیطان کی دوسرے اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈنگا دیئے۔

سورہ اعراف میں فرمایا:-

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (۲۲)

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان کی طرف دوسرے والا۔

سورہ طہ میں ہے:-

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (۲۳)

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے اس کی طرف دوسرے والا۔

ان مقامات سے ایسا مترشح ہوتا ہے گویا ابلیس اور شیطان دو الگ الگ ہستیاں ہیں لیکن ان ہی آیات میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں ایک ہی فعل کو کبھی ابلیس کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور کبھی شیطان کی طرف۔ مثلاً ایک مقام پر ابلیس کے متعلق کہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ هَكَذَا مِنْ الْجِنَّ

فَتَنَسَّ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفْتَتَفَعْنَا فُؤَادَكَ وَذُكْرَ ثِقَتِكَ أَوْ لِيَا مَعِينِ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَلَاؤُ

يَسْئَلُ لِلظَّالِمِينَ بَلَاوًا (۱۱۴-۱۱۵)

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے جھک جاؤ" اور سب جھک گئے تھے، مگر ابلیس نہیں جھکا تھا وہ جن میں سے تھا۔ پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر کہ تمہارا پروردگار ہوں، اسے اور اس کی نسل کو کار ساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں و ردیکھو! ظلم کرنے والوں کے سامنے

کیا ہی بڑی تبدیلی ہوئی

تو دوری جگہ شیطان کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے۔

فَدَلَّاهُمَا بَعْضُهُمَا ذُكْرَ الْفَتَنِ ۖ وَبَدَلَتْ لَهُمَا سُورَاتِهِمَا وَطَفِقَا مَخَصَصَيْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّي الْجَنَّةِ ۖ وَكَادَهُمَا رَبُّهُمَا الْكَلِمَةُ أَنْ يَنْفِكَهُمَا عَنْ تِلْكَ الْمَا الْفَتَنِ ۖ وَآخِلَ لَكُمْ إِيَّاكَ الشَّيْطَانُ لَكُمْ أَعْدُوٌّ مُبِينٌ ۝ (۱۱۶)

غرض کہ شیطان اس طرح کی باتیں سناتا کہ بالآخر انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جوں ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے دھشت کا پھل چکھا اُن کے ستر اُن پر کھل گئے اور جب انہیں اپنی برائی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو، بارغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر، اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت اُن کے پروردگار نے پکارا "کیا میں نے تمہیں اس دُشمن سے نہیں روک دیا تھا۔ اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟"

سب سے بڑا واقعہ آدم کو جنت سے نکلوانے کا ہے۔ سورہ طہ میں کہا گیا ہے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَى ۖ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَبَرٌّ لَكَ فَارْجِعْ جَنَّاتِ الْجَنَّةِ فَتَشْغَى ۝ (۱۱۷-۱۱۸)

اور پھر، وہ معاملہ یاد کر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے جھک جاؤ" سب جھک گئے تھے۔ مگر ابلیس نہیں جھکا اُس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا "اے آدم، ردیکھو! یہ ابلیس، تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو۔ یہ تمہیں جنت سے نکال کے رہے اور تم جنت میں پڑ جاؤ۔"

لیکن سورہ بقرہ میں اسے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

فَإِنَّ لَكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ عَصَاؤًا أَخْرَجَهُم مَّا كَانُوا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَى وُجُوهِ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ (۱۱۹)

پھر ایسا ہوا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈمگوا دیئے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راتیں مسکونہ کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا۔ یہاں سے نکل جاؤ۔ تم میں سے ہر جو درد سحر کا

دشمن ہو گا۔ اب نہیں رحمت کی جگہ، زمین میں رہنا ہے۔ اور ایک خاص وقت تک کے لئے (جو علم الہی میں معتبر ہو چکا ہے) اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔

ایسا ہی سورۃ اعراف میں ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ الْاَوَّلِيْكَم مِّنَ الْجَنَّةِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ الْاَوَّلِيْكَم مِّنَ الْجَنَّةِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ الْاَوَّلِيْكَم مِّنَ الْجَنَّةِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ الْاَوَّلِيْكَم مِّنَ الْجَنَّةِ (۲۴)

اور (غدا نے فرمایا) اے اولاد آدم! دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح بہکائے جس طرح تمہارے ماں باپ کو پہلا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اور ان کے لباس اتروا دیئے تھے کہ ان کے ستر انہیں دکھائے وہ انہیں کا گردہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ یاد رکھو ہم نے یہ بات تمہارا ہی ہے کہ جو لوگ ایمان میں رکھے ان کے دین و دنیا کا رشتہ طہیز ہو سکے ہیں۔

ابن قتیبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابلیس اور شیطان ایک ہی سکہ کے دو رخ ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں یہ حقیقت سورۃ بنی اسرائیل میں اور بھی ابھر کر سامنے آگئی ہے جہاں ابلیس کے ذکر میں یہ آیت بھی ہے۔

وَاسْتَفْزِزْ مِّنْ اٰسَاطِيْرِہُمْ اٰسَاطِيْرَہُمْ بِصُوْرَتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَیْہُمْ جَبَلًا وَّسَاجِدًا وَّشٰكِرًا فَمِنْہُمْ اِلٰہٌ مَّا لَہُمْ اِلٰہٌ وَّلَا یَعْبُدُوْہُمْ وَاَمَّا یَعْبُدُوْہُمُ الشَّيْطٰنُ الْاَعْرُوْرُ (۲۵)

ان میں سے جن کی کوئی اپنی صدائیں سن کر بہکا سکتا ہے۔ بہکانے کی کوشش کر لے اپنے شکر کے سواروں و پیادوں سے حملہ کر۔ ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ ان سے طرح طرح کی باتوں کے وعدے کر اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ ستر اسے دھوکا۔

اس سے اگلی آیت میں ہے۔

اِنَّ عِبَادِیْ لَکَ لَکٰثِرٌ مِّنْہُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۚ وَكَفٰی بِرَبِّکَ وِعٰیۡلًا (۲۶)

جو میرے بچے بندے ہیں تو ان پر تباہ پانے والا نہیں۔ تیرا پروردگار کار سازی کے لئے بس کرتا ہے یہی الفاظ ابلیس کے متعلق سورۃ حجر میں ہیں۔

اِنَّ عِبَادِیْ لَکَ لَکٰثِرٌ مِّنْہُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۚ اَلَا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِیْنَ (۲۷)

جو میرے غصے بندے ہیں، ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا۔ صرف اچھا ہی پر چلے گا جو رستہ کی راہ سے

بھاگے

آیت (۱۱۶) سے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ ابلیس اور شیطان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔
ان آیات پر غور کرنے سے متفرع ہوتا ہے کہ جو شے انسانی خودی کی حریف اور اس کے مد مقابل بطور
تصادم (Resistance) کام کرتی ہے اس کا ذاتی نام ابلیس ہے اور یہ تصادم جن صورتوں میں
متشکل ہو کر مد مقابل آتا ہے وہ شیطانی ہیں۔ اس لئے ابلیس اور شیطان دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں اور دونوں
ایک بھی۔ لفظ شیطان یا فرشتوں سے مشتق ہے جس کے معنی دوری کے ہیں یعنی سداوت و محنت سے غرضی یا شیطا
نہ شیطا۔ جس کے معنی شعلوں کا بھڑکنا یا آگ میں جلنا ہیں، یعنی ابلیس یا نہ شعلہ زجی کا منظرہ۔ بعض محققین کا
خیال ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے اور اصل کے اعتبار سے اس کے معنی (Hinderer) کے ہیں۔ یعنی انسانیت
کی افتخار کے راستے میں مزاحمت کرنے والا۔

پہر حال ہم نے مذکورہ بالا آیات سے دیکھ لیا کہ شیطان درحقیقت ابلیس کی مختلف خاصیتوں ہی کا یکجہ
 ہے۔ یعنی ہر شیطان فطرت ابلیسی کا منظر ہے۔ ذریعہ آدم (نوع انسانی)
 شیطان فطرت ابلیسی کا منظر اس شیطان سے واسطہ پڑتا ہے جن میں سے ہر یک پر روح ابلیسی کا عمل
 ہوتا ہے۔ لہذا شیاطین متنوع شکلوں اور مختلف صورتوں میں نمودار ہوں گے۔ قرآن کریم نے روح ابلیسی کی
 ان مختلف شکلوں کا ذکر مختلف انداز و طرق میں کیا ہے تاکہ سعید و حیں اہل دوری سے پہچان لیں اور اپنے آپ کو
 قانون خداوندی کی حفاظت میں لے آئیں۔ اب یہ دیکھئے کہ یہ شیاطین کون کون سے بھیس بدل کر سامنے آتے ہیں۔
 سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ شیطان نے آدم کے دل میں دوسرے ڈالنا تھا۔

وَسَاوِسْ
سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ شیطان نے آدم کے دل میں دوسرے ڈالنے کا

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (٤٠/٢٠)

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں سوسہ ڈالا۔

یعنی دوسو سو انداز ہی محلِ شیطان ہے۔ دل کے یقین کو غیر محسوس انداز سے متزلزل کر دینا۔ کسی کے عزم و راسخ میں پھونک مار دینا (نفثت فی العظم) چپکے ہی چپکے سرگوشیوں سے تواہین و خداندہی سے اخراجات پر مائل کر دینا۔ بس شیطانِ حریجے ہیں۔ لیکن اس کے لئے شیطان مختلف ذرائع کے کام لیتا ہے۔ سورۃ الناس میں ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَيْءِ النَّاسِ

التَّاسِعُ ۝ الَّذِي يُؤْتِي مِدْوَِيرَ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

اسے پہنچا کر ان سے اکھڑو کہ میں نورع انسانی کے پیروں کا شاہنشاہ ایران کے الہ کا پناہ میں آتا ہوں۔ دوسرے

انڈان (دوبے پاؤں پیچھے ہٹ جانے والے شیطان) کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں دسوسے ڈالا کرتا

ہے (خواہ وہ) جن میں سے ہوا اور (خواہ) ان میں سے۔

خناس کے معنی ہیں چپکے ہی چپکے سمٹ کر، سکڑ کر۔ دسے پاؤں پیچھے ہٹ جانے والا۔ کسی کے کان میں سرگوشی کی، دل میں وسوسہ ڈالنا، اور چپکے سے پیچھے ہٹ کر چھپ گئے۔ گویا انہیں علم ہی نہیں کہ تخریب کے اس نبل شیطانی کا ذمہ آ کون ہے؟ اور یہ خناس کون ہیں؟ "مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ" جن کی تشریح سابقہ عنوان میں گزر چکی ہے اس سے ظاہر ہے کہ شیاطین، وہ انسان ہی ہیں جو دوسرے دل کے عزم راسخ میں وسوسہ اندازیوں سے لغزش پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے کہ خود انسان کا نفس بھی دوسرے اندازیاں کرتا رہتا ہے اور اصل یہ ہے کہ انسان کو بہکانے کے لئے خود اپنا نفس۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا كُونُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ (پیش)

اور بلاشبہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کچھ وسوسے؟ النہیہ اور ہم اس کی سترہ رگ (رگ، جان) سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

نفس جو اس طرح وسوسہ اندازی کرتا ہے، انسان کی عقل حیلہ جو ہے جو اسے حق و صداقت کی راہ میں قدم اٹھانے سے روکتی رہتی ہے۔ یہی وہ شیاطین (یعنی انسان کے مختلف خیالات) ہیں جو ان مقامات سے جملہ کرتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ شیطان کے اس شکر کے متعلق کہا ہے کہ

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ

عَنكُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۚ إِنَّهُ يَتْرِبُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّنْ حَاثُ

لَوْ تَوَدَّ هَهُمَ ۚ إِنَّهُ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ (پیش)

اور خدا نے فرمایا اے اولاد آدم! ویکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح بہکا دے جس طرح تمہارے ماں

باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس اتار دیتے تھے کہ ان کے ستر انہیں دکھا دیتے۔ وہ اور

اس کا گروہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ یاد رکھو ہم نے یہ بات ظہرادی ہے کہ جو لوگ

ایمان نہیں رکھتے ان کے رفیق و مددگار شیاطین ہوتے ہیں۔

ننگاہ فریب آرزو میں | پھر اگر ایک طرف شیطان صحیح راہ عمل سے بہکانے کے لئے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو دوسری طرف دلوں میں ننگاہ فریب اور مراب آسا غلط آرزوئیں پیدا کر کے

انسان کو بالکل کی طرف متوجہ کرتا ہے اور یوں اس کی قوت عمل کو راہیگاں کر دیتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہی ہے کہ۔

وَكُفِّرْ بَعْضُهُمْ وَأَكْمِدْ بَعْضَهُمْ ۖ فَكَيْفَ يَتَذَكَّرُ إِذْ أُنذِرَهُمْ وَأَوْفَىٰ لَهُمْ

فَكَيْفَ يُعَذِّبُ خَلْقَ أَكْمِدَ ۚ وَمَنْ يَسْتَعْذِرِ الشَّيْطَانَ وَلِيَ امْرَأَةٍ ۖ فُتِنَ

حَسْبِيَ خَسْرًا اِنْ مَاتُيْنَا ۝ (پہ)

اور ضرور انہیں بیکاروں کا اور ضرور ایسا کروں گا کہ لا حقیقت و عمل کی جگہ ہل (آرزوؤں میں انہیں مشغول رکھوں اور ضرور انہیں شرکاء خرافات کا حکم دوں گا۔ پس وہ جانوروں کے کان ضرور ہی چیریں گے اور انہیں تلوں کے نام پر چھوڑ دیں گے) اور البتہ انہیں حکم دوں گا پس وہ میری ہدایت کے مطابق خدا کی خلقت میں ضرور تغیر و تبدل کر دیا کریں گے۔ رسولیہ شرک ہی شیطان کی وسوسہ اندازوں پر چلتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق و مددگار بناتا ہے، تو یقیناً وہ تباہی میں پڑے گا، اسی تباہی جو کھلی تباہی ہے

باطل آرزوئیں پیدا کرتا ہے اور ان آرزوؤں کے حصول کے لئے جتنی کوششیں کی جاتی ہیں انہیں نہایت خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ کسی قسم پر بھی اس کا احساس نہ ہو سکے کہ جس رستہ پر چل رہے ہیں وہ کامیابی اور کامرانی کے بجائے تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف لئے جا رہا ہے۔ اعمال کو مرتب بنا کر دکھانا، سب سے بڑا فریب ہے جو شیطان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ وہ باطل کی صورتوں کو ایسے حسین و جمیل، مرصع اور نقش پرودوں میں چھپاتا ہے کہ جگاں اُن کے نقش و نگار میں الجھ کر رہ جاتی ہیں اور باذنب و توبہ فریب کاریوں کے پیچھے بھیجی ہوئی حقیقت تک پہنچنے نہیں پاتیں۔ اسی کا نام ہے زینت اعمال!

فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَايَاتُنَا نَضَرَّ هَوَاۗءُ وَلٰكِنْ نَسُوا۟ فَاَلُوۡهُمۡ وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطٰنَ

مَا اَوَّلٰۤىكُمْ لَوْنٍ ۝ (پہ)

پھر رو دیکھو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی، تو ان کے دل پیچ جاتے۔ اس لئے کہ ان کے دل سخت پڑ گئے تھے، اور جو کچھ بد عملیاں کر رہے تھے، انہیں شیطان نے اُن کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا تھا۔ شیطان تلبیس، رستہ کو اس طرح خوشنما بناتی ہے کہ نہ رستہ کے خطرات نظر آتے ہیں۔ نہ منزل کی ہلاکت۔ سورہ انفال میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا:-

وَ اِذْ زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطٰنَ اَعْمٰۤى لَهُمۡ وَقَالَ لَآ غَالِبَ لَكُمْۢ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىۡ جَآءُ لَكُمْۢ فَاَتٰۤى زُرَّاءُ الْفٰٓتِنِ نَكَصَ عَلٰۤى عَقْبَيْهِۚ وَقَالَ اِنِّىۡۤ اُبْرِئُكُمْ مِّنْ اِنِّىۡۤ اَسْرِىۡ مَا كَفَرْتُمْ وَاِنِّىۡۤ اُنْكَاهُۢنَّ اِنَّهٗ ۚ وَاِنَّهٗ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ (پہ)

اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے ان کے کمر توڑنے کی کجائوں میں خوشنما کر کے دکھائے تھے اور کہا تھا آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آسکے اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں، مگر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اُسے پاؤں دپیں ہو اور گناہ کہنے "مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں۔ مجھے وہ بات دکھائی دے رہی ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں" اور اللہ رب عالمیوں کی پاداش میں بہت سخت سزا دینے والا ہے۔

کتنا بڑا دھوکا ہے، لیکن انسان ہے کہ کس آسانی سے اُسے کھائے چلا جاتا ہے۔ دیدہ و دانستہ سب کچھ دیکھتے بھالتے اس فریب رنگ و بو میں کھو جاتا ہے۔

وَعَادًا وَنَوْمًا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَلِكِهِمْ وَتَمَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالًا
فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ۝ (۲۹)

اور ہم نے قوم (عاد و ثمود) کو ہلاک کیا۔ اور یہ ان کے مکانات (اور آبادیوں) سے انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح ہلاک کئے گئے، شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو مزین بنا رکھا چنانچہ انہیں (حق کی) راہ (کی پیروی) سے روک دیا۔ اور وہ لوگ سب کچھ دیکھتے بھالتے تھے۔

قوم سب کے متعلق فرمایا۔

وَجَدُ ثَمَارًا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَتَتَّبِعَنِ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۝ (۳۰)

میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے اعمال سے ان کے لئے گمراہی کی راہ (کی پیروی) سے اس نے روک دیا۔ سو وہ سیدھی راہ پر نہیں چلتے۔

تمام اہم سابقہ کے متعلق ارشاد ہے۔

ثُمَّ أَوَّاهُ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَرَثَتُهُمُ
الْيَوْمَ وَكَانَ عَذَابُ الْيَوْمِ ۝ (۳۱)

پھر اسے چمکایا، اس بات کی سچائی پر ہم شاہد ہیں کہ تم نے تم سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف، رسول بھیجے۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے لوگوں کو ان کی بد عملیاں اچھی کر دکھائیں اور وہ سچائی کی دعوت پر کھار بند نہ ہوئے، سو وہی حال آج بھی ہو رہا ہے۔ وہی شیطان ان منکروں کا رفیق ہے، اور بالآخر ان کے لئے عذاب دردناک ہے۔

زینت اعمال کے مظاہر اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالئے اور دیکھئے کہ ”زینت اعمال“ کے یہ مظاہر سے کن کن نظر فریب پیکروں میں سامنے آتے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے ہلاک و چنگیز یا دربار حاضرہ کے اعلیٰ نظام کے ارباب حل و عقد سے پوچھئے اور پھر دیکھئے کہ وہ کس طرح اپنے ہر فعل کو حق بجانب اور نوع انسانی کے لئے آئینہ صحت قرار دیتے ہیں۔ دل ہے کہ اس میں خود غرضی، حق ناشناسی، جلب منفعت اور ہوس و زہ کے چور چمپے بیٹھے ہیں لیکن عقل حلیہ جو ہے کہ ان تینیا دلوں پر اٹھی ہوئی عمارت کو کمزوروں اور ضعیفوں، مظلوموں

اور کس پیرسوں کے لئے اس دعا طاعت کا قلعہ بنا کر دکھاتی ہے۔ لیکن باطل کی ملمع کاری زیادہ دیر تک نہیں ٹھیکر سکتی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد دنیا دیکھ لیتی ہے کہ شیطان کا فریب کس قدر بڑا تھا۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْسِرُونَ مُنْعَاهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَكَفَ لَهُمْ فَيْلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَأَاهُ ذَٰلِكَ جَزَاءَهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَلَّهَا أُفُوقُ السَّمَاءِ وَرَأَاهُ (۱۰۰-۱۰۱)

(۱۰۰-۱۰۱) ”ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کون لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد ہیں؟ وہ جن کی ساری کوششیں رتائوں مکافات سے بے نیاز ہو کر مفاد عاجلہ کے حصول میں کھوئی گئیں۔ اور وہ اس وجہ کے میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنا رہے ہیں! یہی لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کے بتوں کا سامنا کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ پس اُن کے سارے کام اکلت گئے اور اُن لئے قیامت کے دن ہم اُن کے اعمال کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے جیسی کفر کی راہ اختیار کی تھی اور ہماری آیتوں اور رسولوں کی ہنسی اُڑائی تھی، تو عذاب ووزخ، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔

یوں تو شیطان کی طرف سے پیش کردہ زینب اعمال انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تخریب انگیز ہے۔ لیکن دنیا کے

مذہبی دنیا میں زینب اعمال | بعض متنفذات و رسومات آباداجداد سے متوارث چلی آ رہی ہیں انسان

انہیں اس قدر مقدس و تبرک خیال کرتا ہے کہ انہیں دل کی انتہائی گہرائیوں میں جگہ دیئے پھرتا ہے۔ اُن کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے کھلے احکام موجود ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان ان غلط متنفذات و رسوم کو اس درجہ خوشامنا بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان انہیں تنقید کی حد سے بالاتر خیال کرتا ہو کبھی اتنا سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ ذرا احکام خداوندی کی روشنی میں انہیں پرکھ کر دیکھ تو لے۔ سورہ اعراف میں شیطان کے فتنہ عظیمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر شیطان کا جادو چل جاتا ہے اُن کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ:-

وَإِذَا نَعَلُوا ثَوْبَهُمْ جَعَلُوا أَيْدِيَهُمْ إِبَاءً ۖ ذَٰلِكَ وَادُّعَاهُ ۖ قُلْ إِنَّا لِلَّهِ ۖ لَا يَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ (۱۰۲)

اور یہ لوگ جب جیانی کی باتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ”ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اور چونکہ وہ کرتے رہے ہیں اس لئے خدا نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے“ (۱۰۲) ”یہی چیزیں تم کہہ دو“ کہ خدا کبھی جیانی کی باتوں کا حکم نہیں دے گا۔ کیا تم خدا کے نام پر ایسی بات کہنے کی جرأت کرتے ہو جس کے لئے تم سے پاس کوئی علم نہیں؟“

یہی وہ لوگ ہیں جن کے شعلق ایک ہی آیت کے بعد تصریح فرمادی کہ
 فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۚ

(پہلے سے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کو اس کے ایمان و حسن عمل کی وجہ سے کامیابی کی راہ دکھائی۔ دوسرے
 پر اس کے انکار و بدگلی سے، مگر یہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے یعنی دوسرے گروہ نے) خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو
 اپنا رفیق بنا لیا یعنی مفسدوں اور شریروں کی تقلید کی، بایں ہمہ سمجھے کہ راہ راست پر ہیں؛

وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۚ پر نگاہِ تمقن غور فرمائیے اور پھر سوچئے کہ آج ہم ہیں کتنے ہیں جن کی بعینہ یہی حالت
 ہے کہ :-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَحَدَ نَا حَلِيلُهُ
 أَوْ كُنَّا دَاوُكًا كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۚ (۳۱)
 اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اس تان کی اتباع کرو جو خدا نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
 بلکہ ہم تو اس (رہستہ) کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے شیطان نے بزرگوں کی پیروی
 کے خیال کو اس قدر مزین بنا رکھا ہے کہ وہ اسے کسی طرح بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں، اگرچہ شیطان انہیں اس
 آڑ میں، جہنم کے عذاب ہی کی طرف کیوں نہ بلارہا ہو۔

لیکن پھر شیطان کے اس فریب کو کیا کیا جائے کہ سلمان سمجھتا ہے کہ یہ آیات، یہود و نصاریٰ یا کفار عرب کے متعلق نازل
 ہوئی تھیں۔ ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

وَلَا يَكُنْ قَسَمًا لِّكُفْرِهِمْ وَلَا يَتَّخِذُوا الشَّيْطَانَ مَكًا ۚ كَا تَوَائِعُجُونَ ۚ (۳۲)

لیکن اُن کے دل سخت پڑ گئے تھے، اور جو کچھ بد عملیاں کر رہے تھے، انہیں شیطان نے ان کی نظروں میں روشنما
 کر دکھایا تھا۔

لیکن قرآن کریم نے دو آیات میں ایک ایسا تمثیلی بیان پیش کیا ہے جس میں مسلمانوں کی ساری تاریخ سامنے آجاتی ہے
 فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مِمَّا آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا انہیں ذرا اس کی داستان بھی سنا دیجئے ہم نے اپنا مضابطہ
 تو انہیں دیا اُس نے کچھ عرض نہ کیا اُس پر عمل کیا اور اُس کے بعد رَفَا نَسُخْ مِمَّا اس میں سے اس طرح باہر نکل گیا جس
 طرح کسی جبانہ کی کھال کھینچ لی جائے کہ گوشت پر اس کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ وہ اس مضابطہ خداوندی سے
 باہر نکلا تو رَفَا تَبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے جھٹ سے آدھو چا اور اسے تانوں خداوندی کی جگہ انوں کا
 خود ساختہ مذہب دیدیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رَفَا كَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ ۚ منزل کی صحیح راہ اس سے بالکل گم ہو گئی۔ اس کے

بعد فرمایا

وَلَوْ شِئْنَا لَکَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْآلَمِیْنِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ مِثْلَ شِفَا
الْکَلْبِ اِنْ تَحِلَّ عَلَیْهِ یَلْهَثْ اَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ذَٰلِکَ مِثْلُ الْهُوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوا
بِآیَاتِنَا کَا قَصَصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ۝ (۲۶۶)

اگر وہ ہمارے قانونِ شیت کے مطابق عمل کرتا تو اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا۔ مگر وہ ہستی کی طرف جھکا اور اپنے جذبات کی پیروی کرنے لگ گیا تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اسے دھنکارو جب بھی ہانپے اور زبان لٹکائے اور نہ دھنکارو جب بھی ایسا ہی کرے۔ ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہمارے قانون کو جھٹلایا تو ایسے پیغمبر (یا بات لوگوں کو سناؤ۔ تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔

جماعتی زندگی اور شیطان | یہ تو محقی قلوب میں دوسو سالہ اندازی باطل تمناؤں کی تخلیق اور ترسین اعمالِ سیئہ۔ اب اس سے آگے ہدایتِ اجتماعی کی تعمیری زندگی کی طرف آئیے۔

قرآن کا منشا یہ ہے کہ انسانی معاشرہ میں نظامِ ربوبیت رائج ہو۔ نظامِ ربوبیت کے معنی ہیں ایسا انتظام جس کی رو سے تمام افرادِ انسانیہ کی ضروریاتِ زندگی کی ذمہ داری معاشرہ پر ہو اور وہ ان سب کی صلاحیتوں کی کامل نشوونما کا پورا پورا سامان ہیا کرے اس کے لئے قرآن کا پروگرام یہ ہے کہ تمام افراد اپنی اپنی محنتوں کے حاصل کو معاشرہ کی تحویل میں دیدیں اور وہاں سے اس کی مناسب تقسیم ہوتی جائے۔ اس کے لئے قرآن کی اصطلاح ہے "انفاق فی سبیل اللہ یعنی نظامِ خداداد کے لئے ہر چیز کو کھلا رکھنا۔ عقلِ جلیلہ، اس تصور کے خلاف یہ چاہتی ہے کہ ہر فرد اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لئے زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر رکھے۔ یہ ہے اصل بنیادِ ابلیس اور وحی کی کشمکش کی۔ قرآن کہتا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَقَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَقَدْ آخَرْتُمْ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَمْتَمُوا بِالْخَبِيثَاتِ مِنْهُنَّ يُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيْنِ فِيهِ إِلَّا أَنْ تُنْفِقُوا فِيهِ ۚ وَاعْمَلُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ غَنِیٌّ ۝ الشَّيْطَانُ يُعِدُّ لَكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالطُّغْيَانِ ۚ وَاللَّهُ يُعِدُّ
لِمُغْضٍ مِّنْهُم مِّنْهُ وَكَفَلْنَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (۲۶۷-۲۶۸)

لے پیروانِ دعوتِ ایمانی! جو کچھ محنت مزدوری یا تجارت سے (کمیا ہو۔ یا جو کچھ تمہارے لئے زمین سے پیدا کر دیتے ہیں اس کا بہترین حصہ نظامِ خدادادی کے لئے کھلا رکھو۔ یہ نہیں کرنا کہ نا خوشگوار ہشیا رکھو اس مقصد کے لئے الگ کر دو۔ اپنی نا خوشگوار کہ اگر ہی چیز تمہیں دی جائے، تو تم خود اسے دیکھتے بھالتے کبھی قبول نہ کرو) یاد رکھو، اللہ کی ذات بے نیاز اور ساری ستائشوں سے ستودہ ہے۔ اسے تمہاری کسی چیز کی احتیاج نہیں یہ سب تمہاری ہی ربوبیت کے لئے ہے۔ اسے بھی یاد رکھو کہ شیطان تمہیں قدم قدم پر یہ کہہ کر ڈرائے گا کہ تم نے

سب کچھ نظام خداوندی کے حوالے کر دیا تو (خارج ہو جاؤ گے اس لئے وہ بہتیں کہے گا کہ سب کچھ اپنے پاس رکھو لیکن اس کے عکس اللہ کا قانون تہلکے لئے سامانِ خطا طے کا ضامن بنتا ہے اور معاشی خوشگوار یوں کا کفیل۔ اس کا قانون بڑی کشادگی اور علم رکھتا ہے۔

الفاتحہ حق و باطل کا معرکہ درپیش ہے۔ اجتماعی مورتہ و حیات کا معاملہ سامنے ہے۔ نظام ربوبیت کے قیام کا سوال ہے لیکن شیطان کا فریب ہے کہ دل میں خوف پیدا کئے جا رہا ہے کہ اگر ”اپنا“ سرمایہ یوں ”دوسروں“ کی خاطر لٹا دیا تو خود بھوکے مر جاؤ گے، نفسِ انسانی کی یہ تنگ نگہی اور کوتاہ دہنی ہے جس سے بچنے میں فلاح و سعادت منحصر ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کی ذات (انا یا خودی) کی پرورش کارا از اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے۔ چنانچہ اس نے نظام ربوبیت قائم کرنے والی جماعت کے افراد کی یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔

وَيُؤْتِيهِمْ دُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ دُكُوكَانَ هِمٌّ خَصَامَةً فَذُكُوكَانَ شَيْخَ هُنْبِهِ
فَاوْكَتَفَ هُمُ الْمُطْلُوعُونَ ۝ (۵۹)

یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خودنگی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شخص بھی عقل خودی کی تنگ نگہی سے بچ گیا تو ان ہی کی کھیتیاں سرسبز ہوں گی۔

بحال و سراف سخن کرنے والے بھی شیطان کے متبعین ہیں اور دوسری طرف بجا صرف کرنے والے بھی۔

إِنَّ الْمُبْدِينَ رَبِّكَ كَأُولَٰئِكَ إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّكَ كُفْرًا ۚ
یہ عمل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں۔ اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کی ناشکر کی بنا والا ہے

فلسفہ پروازی نیز جماعت کے اتحاد و اتفاق میں خلل اندازی کے لئے جھوٹی خبریں اڑا دینا اور ان کی تحقیق کئے بغیر انہیں فضا میں منتشر کر دینا، یہ بھی شیطنت ہے۔ فرمایا۔

وَإِذَا لَبَّاءُ هُمْ آمَرُونَ مِنَ الْآمِنِ أَوْ الْحَوْبِ أَذْأَعْوَابِهِمْ دُكُوكَانَ دُكُوكَانَ إِلَى التَّوَسُّلِ
وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ هُمْ كَلْبَةُ الدِّينِ يَسْتَكْبِطُونَ مِنْهُمْ ۚ وَكَوْكَافَضْلُ آدَتِهِ
عَلَيْكُمْ ۚ وَرَحْمَتُهُ لَوْ تَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ الْوَسْوَاسَ ۚ (۶۰)

اور جب ان لوگوں کے پاس ان کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچ جائے ہے، تو یہ (فوراً) اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ اگر یہ اسے (لوگوں میں پھیلانے کی جگہ) اللہ کے رسول (یعنی مرکز مملکت) کے سامنے اور ان

لوگوں کے سامنے جو ان میں صاحبِ حکم و اختیار ہیں یعنی مقامی حکام (پیش کرتے) تو جو راہِ صاحبِ علم و نظر بات کی تک پہنچے جاتے ہیں، وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے راہِ عوام میں آشوبیں نہ پھیلاتی، اور (دیکھو) اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تمہاری کمزوریوں کا یہ حال تھا کہ، محدود دوسے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔

علامہ ایسی خبریں اڑا دینا یا چپکے چپکے بناوت کی سرگوشیاں کرنا
 بَايٰهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ كَلِمَةً تَّخَاوٰی اٰتِيَهُمُ الْعَدُوْانُ وَمَعْصِيٰتُ الشُّرُوْطِ
 وَكُنَّا جَوَابًا لِّتَقْوٰی ۙ وَتَقْوٰی اللّٰهِ فِي الْيَوْمِ الْحَشِيْمِ ۚ وَنَ (۲۵)
 السیرِ والین دعوتِ ایمانی اریا در کھو) جب تم آپس میں سرگوشیاں کرو تو گناہ۔ سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق سرگوشیاں نہ کرو۔ بلکہ نیکی اور تقویٰ کے متعلق تدبیریں کیا کرو۔ اور ریا در کھو! (اپنے) آپ کو اس حد کے قانون کی حفاظت میں رکھو جس کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے۔

یا ایسی باتیں کرنا جس سے وحدتِ ملت پارہ پارہ ہو جائے اور باہمی مروت و محبت کی نفرت اندازی جگہ بغض و عداوت پیدا ہو جائے۔

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُ الَّذِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنْ الشَّيْطٰنُ كَانَ
 لِلْاِنْسَانِ عَلٰٓى وَّاهِبٰٓنًا ۙ (۲۶)

اور کہے پیغمبر! میرے بندوں سے کہہ دو کہ مخالفوں سے یا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جو بات کہو ایسی کہو کہ خوبی کی بات ہو۔ شیطان لوگوں کے درمیان نساؤ و التماس ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔

یا سو ساری میں عام برائی اور فواحش کے میلانات یا ان کے سبب و ذریعہ پیدا کر دینا۔
 فَوَاشٍ اَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِالشُّعْرِ وَالْخُسَّاءِ ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰٓى اٰدِئِهِ مَا لَا تَكْفُلُوْنَ ۙ (۲۷)
 وہ شیطان، تو نہیں برائی اور بے حیائی اور بخل کی، باتوں ہی کے لئے حکم دے گا۔ نیز اس رگڑی کے لئے انگنا کہ اللہ کے نام سے جوئی باتیں کہو جن کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔

یہی وہ مسودہ برائی ہے جس کی طرف نفس انسانی ترغیب دلاتا ہے۔

وَمَا اَنْتَ بِمُتَّقٍ ۚ اِنَّ النِّفْسَ لَوَّامَةٌ ۙ بِالشُّعْرِ اَلَمْ تَرَ اَنَّ رَّبِّيْ نَعُوْذُ
 بِحَمْدِ رَبِّهِ ۙ (۲۸)

عزیز کی میری نہ کہا، "میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی۔ آدمی کا نفس تو بُرائی کے لئے بڑی ہی اُچھارتے والا ہے
 اس کے غلبہ سے بچنا آسان نہیں، مگر ہاں اسی حال میں کہ اس کی تربیت قانونِ خداوندی کے مطابق ہو۔ وہی مت قانون

اور عذاب جہنم تک پہنچا کر رہے گا۔

اور یہ گمراہی آباد اجداد کے مسلک کی اندھی تقلید سے پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سنیر کے خلاف ربا علم وبراہین، محاذ لہ کرتا ہی وہ ہے جو مسلک آباد اجداد پر اندھا دھند جما ہوا دران کے مسلک کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر پکھنے کی ضرورت نہ سمجھے۔

وَإِذْ أَيْنَلْهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلْنَا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَحَدَنا عَلَيْهِ إِبَاءُنا ۖ أَوْ لَوْ
كَانَ الشَّيْطَانُ بِدُونِنا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ عَذَابِنا السَّعِيرِينَ (۳۱-۳۲)

جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس رہنمائی اور روشنی کی پیروی کرو جو خدا نے انہی سے نوکرتے ہیں کہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے۔ یہ لوگ آنکھیں بند کئے ای گمراہی کے رستہ پر چلتے رہیں گے، اگرچہ اس طرح شیطان انہیں جہنم کے عذاب ہی کی طرف کیوں نہ بلارہا ہو۔

جس قدر آیات آپ کے سامنے آچکی ہیں ان پر غور کرنے سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آجائیگی کہ ان میں "شیطان" سے مراد کوئی حنا رچی ہستی نہیں ہے بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یادہ ارباب مذہب جو لوگوں کو کتاب اللہ (قرآن) کی طرف نہیں آنے دینا چاہتے اور انہیں تفریق کرتے رہتے ہیں کہ **سہو و نسیان** تم آج بند کئے اپنی اس روش پر چلتے جاؤ جو روشن تہلے سے پاس متواتر چلی آرہی ہے۔ قرآن نے ان سب کو مشیاطین کہہ کر پکارا ہے۔ یا خود ان کی اپنی عقل جلد ہو جو انسانیت کے عالمگیر مفاد کے مقابلے میں ہمیشہ انفرادی مفاد کو ترجیح دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں یہ سب کچھ درحقیقت انسان کے جذبات کرتے ہیں۔ عقل تو حیز با کے فیصلوں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی جذبات ہیں جو حقیقت کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ اور صحیح باتوں کی یاد بھلا دیتے ہیں۔ اس لئے نسیان کو بھی شیطان کا کام کہا گیا ہے۔

وَإِذْ أَمَرْنَا آلَ فِرْعَوْنَ أَنْ يَكُونُوا لِشُرَكَائِهِمْ أَتَقَبَلُونَ ۚ أَمْ لَا ۚ فَتَقَعُ الْجَنَّةُ فِي الْيَأْسِ ۚ
وَمَا يُشِيرُ إِلَيْكَ الشَّيْطَانُ إِلَّا لِيُضِلَّكَ ۚ إِنَّكَ كَاشِرٌ بِكَ ۚ (۳۳-۳۴)

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو جیسے احکام میں انکار و شہارت سے) کا دشمن کرتے ہیں۔ تو تم ان کے ساتھ بحث کرنے میں وقت ضائع نہ کرو، اور ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں بحث و گفتگو کرنے لگیں۔ اور اگر آپ ہو کہ شیطان تمہیں یہ بات بھلائے یعنی تم سہو و نسیان میں پڑ کر ان سے بحث و نزاع کرنے لگو، تو چاہئے کہ یاد آجائے کہ بعد ایسے گروہ کی مجلسوں میں نہ بیٹھو جو ظلم کرنے والے ہیں۔

فقہ حضرت یوسف میں ہے کہ آپ نے اپنے تئید خانہ کیے ان ساتھیوں میں سے جو رہا ہو رہے تھے ایک سے کہا کہ اُذْکُرْ فِي
جَدِّكَ مَا تَبَايَعُ لِمِائِكَ

فَأَنشَأَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَكَلِمَتٌ فِي السَّجْدِ بِصُنْعِ سَيِّئِينَ ۝ (۱۳)

مگر شیطان نے اسے اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا بھلا دیا چنانچہ وہ ریوسفؑ کو کئی سال تک قید خانہ میں رہنے

حضرت موسیٰؑ کے مشہور سفر میں جب ان کا ساتھی ایک جگہ پھلی رکھ کر بھول گیا تو اُس نے بھی یہی کہا تھا کہ

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ، وَمَا أَنَسِينِي إِلَّا الشَّيْطَانُ

أَنْ أَذْكُرَ ۚ وَانْتَحَنَ سِدِّي لَكَ فِي الْخَيْلِ عَجَبًا ۚ (۱۴)

اُس نے کہا "کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم رہنمائی کے لئے چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، تو مجھے پھلی کا کچ

خیال نہیں رہا تھا۔ اُس نے عیسٰیؑ طریقہ پر ہنڈ میں جانے کی راہ نکال لی اور یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ میں اس کا

ذکر کرنا بالکل بھول گیا۔

یعنی صحیح باتوں کی یاد بھلا دینا۔ یہ بھی حیل شیطانی میں سے ہے۔ اور ان پھوٹی پھوٹی باتوں ہی کو نہیں۔ بلکہ جیسا کہ اوپر

کہا جا چکا ہے شیطان تو اللہ کی یاد ہی بھلا دیتا ہے۔

إِسْتَوْذَّ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنشَأَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ وَذَلِكُمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ۝ (۱۵)

شیطان نے اُن پر قابو پایا اور تو ان خداوندی کی یاد اُن سے بھلا دی۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ دیکھو شیطان

کا گروہ ہی خسارہ میں رہنے والا ہے۔

اور جو اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اُن کی خودی (نفس) کو نیتاً منیا کر دیتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتَهُ فَكُنْهُمْ أَهْشَمُهُمْ ۚ وَذَلِكُمْ هُمْ الْفَاسِقُونَ ۝ (۱۶)

تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں پناہ آپ ہی بھلا دیا اور اس

خودی سے گھٹ گیا، یہی تو اصل نافرمان لوگ ہیں۔

اور ابلیس کی جنگ میں یہی سب سے بڑی شکست ہے کہ انسان اپنی خودی ہی کو بھول جائے۔

❦

فقہ آدم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سب سے بڑی قوت جو شیطان کے مقابلہ میں انسان کو عطا کی گئی ہے۔

وحی آسمانی ہے جس کی اتباع کا نتیجہ خوف و حزن سے مصونیت ہے۔ لہذا شیطان کا ٹیڑھا

خوف و حزن | حربہ یہ ہے کہ وہ خوف و حزن پیدا کر کے پائے استقلال میں لغزش اور عزم راخ میں تزلزل

پیدا کرے۔ سورہ آل عمران میں مؤمنین کے متعلق فرمایا۔

الَّذِينَ إِذَا قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا آلَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۚ

هَآؤُكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفُتُنَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي مُبِرِّئُكُمْ مِنَ الْفِتَنِ
أَمْرِي مَا لَكُمْ تَشْرُونَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَامْنَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (۱۶)

اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے اُن کے کروت ان کی نکجا ہوں میں خوشنما کر کے دکھا دیئے تھے اور کہا تھا، آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آسکے۔ اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ محجوب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اُسے پاؤں دپس ہوا اور لگا کہنے "مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں۔ مجھے وہ بات دکھائی دیر ہی ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمیوں کی پادشاهی میں بہت سخت سزا دینے والا ہے۔

اور صرف میدانِ بدر ہی میں نہیں بلکہ میدانِ زندگی کی ہر صف میں شیاطین کا یہی شیوہ ہے کہ وہ سرکش لوگوں کو نورِ خداوندی کی مخالفت کے لئے ابھارتے رہتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَا أَمْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَسَّوْا لَهُمْ آذَانُ (۱۷)

دیکھیں یہ اسلام! کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کفار پر شیاطین کو بھیج رکھا ہے جو انہیں ایگھٹ کر کے ابلاتے اور اسلئے رہتے ہیں۔

کہ

سینہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چسپاں مصطفوی سے شرابِ بولہبی
سوطا ہر ہے کہ نورِ ظلمت کی اس کشمکش میں حق سے منہ موڑ لینے والوں پر شیطان کا کھلا ہوا غلبہ ہوتا ہے۔
إِنَّ الْبَنِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أُولِيٰئِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۚ الشَّيَاطِينُ مُسَوِّلُونَ لَهُمْ وَاعْتَلَىٰ لَهُمُ رُجُومُهُمْ (۱۸)

یا مشہودہ لوگ! جو باہت را اور سعادت کا راستہ (واجب ہو جانے کے بعد) پیٹھ پوڑ کر مٹ گئے ہیں، شیطان نے اُن کے لئے دشمن کی براہِ عملیوں کو ازمنہ بنا دیا ہے اور ان کو بہت دور دور کی سوچائی ہے۔

اور صرف منہ موڑ لینے والے ہی نہیں بلکہ ہر دروغ بات، تہمت تراش، فتنہ جو، بدکردار کا قلبِ روحِ شیطانی کا ہیبت ہوتا

هَلْ أَتَيْتُمُوهُم عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلَ الشَّيَاطِينُ ۚ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (۱۹)

اے پروردگار! کیا میں نے انہیں بتاؤں کہ کون کون پر شیاطین اُترتے ہیں۔ وہ ہر دروغ بات اور سستہ

پر اُترتے ہیں

یہی وہ وحیِ شیطانی ہے جس کے رقصا پر نازل ہوتی ہے۔

وحیِ شیطانی إِنَّ الشَّيَاطِينَ يُوْحُونَ إِلَىٰ أُولِيٰئِهِمْ لِجَادِ لَكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ

لَا يَنْبَغِي لَكَ تَعْبِيرُ الشَّيْطَانِ إِلَى الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُبِينًا

آجہاں شیطان کی عہدیت پسندی و اطاعت اختیار نہ کیجئے، بلکہ شیطان تو خدا کے دشمن ہے، انسان سے بڑھاکر۔

ہر رسول کی بھی تعلیم تھی

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَظَرٍ ۚ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ (پیش)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے (دنیا کی ہر امت میں) کوئی نہ کوئی رسول ضرور پیدا کیا، تاکہ اس پیام حق کا اعلان کرے۔
کہ اللہ کی عہدیت (اطاعت اور پرہیزی) اختیار کرے اور سرکش قوتوں سے بچے۔ پھر ان امتوں میں سے بعض بھی تقی
جہ پرانے (کامیابی کی) راہ کھول دی۔ بعض ایسی تھیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس دنیا میں چلو، پھر
اور دیکھو جو قوتیں (سجائی کی) جھٹلانے والی تھیں۔ انہیں بالآخر کیسا انجام پیش آیا؟

یہاں شیطان کے بولے طاغوت کا لفظ آیا ہے اور یہ لفظ عہدیت کی نسبت سے بڑا جامع ہے۔ عباد اللہ یا عہدیت کی
تشریح تو اپنے مقام پر لگے گی۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیتا چاہیے کہ اس سے مفہوم پرستش (یعنی پوجا پاٹ) wor
ship نہیں بلکہ غیر خدا کی نظام کی حکومیت اختیار کرنا ہے۔

لَوْ لَمْ يَكُنِ

چونکہ یہاں شیطان کے بولے طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے
طاغوت کے معنی اگر آگے بڑھنے سے پیشتر اس کا مفہوم متعین کر لیا جائے۔ طغیان کے معنی ہی حد سے تجاوز
کرنا۔ چنانچہ طوفان نوح کے وقت جب پانی کی موجیں پہاڑوں کی سی بلندیاں اختیار کر گئی تھیں وہی تجزیہ
فی مَوْجٍ کَالْجِبَالِ (پیش) اور دیکھو، ایسی موجوں میں کہ پہاڑ کی طرح اٹھتی ہیں۔ کشتی اُنہیں لئے جا رہی ہے، تو اس
کیفیت کو پانی کی طغیانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

لہ دنیا میں کوئی شخص (بافرقت) شیطان کی پرستش نہیں کرتا عراق میں موصل کے قریب ایک باطنی شہم کے فرقہ ریزیدی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ
شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن تحقیقات سے بتا دیا ہے کہ وہ بھی درحقیقت شیطان کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اس کے ذریعہ سے اس کے خلاف کچھ
نہیں کہتے، ان کا عقیدہ ہے کہ خدا تو رحیم و کریم ہے۔ اس لئے اس سے جوڑنے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن شیطان سے ضرور خدشہ رکھنا چاہیے کہ وہ بہت
ارتعاب پڑا سکتا ہے۔ وہ ہی نے شیطان کو شیطان نہیں کہے کہ اس سے سرداوی کا احتمال ہے، بلکہ اس کا نام مہاک طاغوس رکھ دیا ہے۔
بحال مطلب یہ ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرے۔ اور شیطان کی پرستش نہیں کرے۔ بلکہ اس سے باہر سرکش اتانوں کے احکام اپنی
فرحت الی نظام کی انتہاء و اطاعت اختیار کرنا ہے۔ جیسا کہ متن میں آئندہ سطور سے واضح ہے۔

إِنَّمَا طَعْنُ الْمَاءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجِبَالِ سِيَرَةٌ ۝ (۱۶۵)

راد رکھو، جب رابیا ہوا تھا کہ پانی سرد سے بڑھنے لگا تو ہم نے تمہیں گھسیٹ کر لے لیا۔

یعنی کسی چیز کا اپنے اندازہ کے مطابق چلنا اعتدال ہے اور اس سے آگے بڑھ جانا سرکشی و طغیان۔ سورہ رحمن میں اس مفہوم کی وضاحت اور بھی کھلے الفاظ میں فرمادی گئی ہے۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ إِنَّ لَا تظُنُّوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَن تَقْبَهُوا لَأَنْتَ بِالْقَاسِطِ
وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ (۱۶۶)

آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان (عدل) کو قائم کیا تاکہ تم وزن کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور وزن کو

(صحیح طور پر) قائم رکھو اور معاملات زندگی میں، تولنے جھونکنے میں رکشی قسم کی، کمی نہ کرو۔

ترازو سے عدل کا سیدھا رکھنا اس کی صحیح حالت کا مظاہرہ ہے اس اندازہ سے ہٹ جانا۔ جاہلہ تنظیم سے اخراجات و سرکشی ہے۔ اب انسانی زندگی کی طرف آئیے۔ کائنات کی ہر شے انسان کے لئے مقرر کر دی گئی ہے اس لئے ان پر حکمرانی انسان کے حیطہ اقتدار کے اندر ہے۔ ان حدود کے اندر حکومت، سرکشی و طغیان نہیں۔ لیکن خود ان کسی دوسرے انسان کے تابع نہیں اس لئے کسی ان کو دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہیں۔ لہذا اگر کوئی انسان (یا گروہ) قوت فراہم کر کے دوسرے انسانوں کو اپنا محکوم بنا لیتا ہے تو یہ اس کا جائز حدود سے تجاوز ہے اور طغیان و سرکشی اسی سرکشی جس میں یہ خدا کی بھری کامدعی بن بیٹھتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے دوسرے نظام مسترآئی کے علاوہ جہنم کا نظام اظہار طاغوتی نظام ہے۔ اور اس کی فرماں پیری شریعت انسانیت کی تدلیل۔ اس نظام کا نتیجہ ہر غیر خدائی نظام انسانیت جو صلاح کی ضد ہے۔ وہ اہم سا بڑے جہنم نے قوانین الہیہ سے سرتابی اختیار کی کہ خود ساختہ قوانین کی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ طاغوتی نظام کی علمبردار تھیں جس کا نتیجہ نسا و نسا یعنی معاشرہ میں ناہمواریاں۔

الْمَرْكَبُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَا دَرَجَاتٍ ۝ وَفَرَزَخُونَ ذِي الْأُذُنِ الْبَيْنِ طَعْنُوا
فِي الْبِلَادِ ۝ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝ (۱۶۷)

داسے پیچھا کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے قوم عاد۔ یعنی اونچی اونچی عمارتوں والی قوم اوم سے سا قہ کیا بڑا دیکھا تھا۔ ان جیسی مخلوق آج کشمیریوں میں پیدا نہیں ہوئی اور اسی طرح کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قوم ثمود کے سا قہ جہنم نے داوی میں چٹائیں تراش تراش کر عمارت بنائی تھیں۔ اور بڑے شکریوں داسے فرعون اور اس کے رفقاء کے سا قہ جہنم نے شہروں میں سرکشی (اور نافرمانی) اختیار کر رکھی تھی دیکھا بڑا دیکھا تھا؛ ان تمام قوموں نے ان بستیوں میں بہت زیادہ فساد مچایا تھا۔

بالخصوص فرعون جس کا جرم یہ تھا کہ اُس نے طغیانی اختیار کر رکھی تھی۔

اِذْ هَبْنَا لِفِرْعَوْنَ اَنْفَهُ طَغٰی ۝ (۶۸)

دلے ہوئی!! فرعون کی طرف سہاڑ۔ بلاشبہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔

یہی طاغوتیت ان اقوام کی ہلاکت کا باعث تھی۔

فَاَمَّا ثَمُودُ فَاتَّخَذُوا لِلظَّالِمِیْنَ ۝ (۶۹)

چنانچہ قوم ثمود حض سسوشی کی وجہ سے ہاک کی گئی

انسان سرتابی اس وقت اختیار کرتا ہے جب سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کسی کی احتیاج نہیں۔ اسی زعم باطل کے ماتحت وہ کسی آئین دت لون کی پابندی کی ضرورت نہیں سمجھتا۔

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ لَکَفٰی ۝ اَنۡ مَّا کَانَ لَیْسَ لَکُمْ ۝ (۷۰)

ہرگز نہیں۔ یقیناً ان سرکش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سستی سمجھ لگتا ہے۔

یہ اس لئے کہ انسان سمجھتا ہے کہ زندگی صرف طبعی جسم کے جینے کا نام ہے اور اس کے لئے میں نے اس قدر سامان اکٹھا کر لیا ہے کہ مجھے کسی کی احتیاج باقی نہیں۔

فَاَمَّا مَنِیْ طَغٰی ۝ وَافَرَ الْحَنِیْفَةَ ۝ (۷۱)

سو جو کوئی حد سے گزر جائے اور زندگی کے مفاد عاجلہ کو مستقبل پر ترجیح دینے لگے۔

لیکن اگر وہ سمجھتا کہ زندگی صرف جسم کی پرورش کا نام نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے اور اصل حیات اس کی تربیت و استحکام ہے تو وہ اپنے آپ کو کبھی دوسروں سے بے نیاز تصور نہ کرتا۔ اس لئے انسانی ذات کی تربیت و استحکام دوسرے انسانوں کی روبرویت کا سامان فراہم کرتے سے ہوتی ہے۔ لہذا ایک فرد کبھی دیگر افراد انسانیت سے بے نیاز نہ ہو نہیں سکتا یہ اپنی تکمیل ذات کے لئے ایک ایسے معاشرے کا محتاج ہے جو ذاتوں خداوندی کے مطابق تشکیل ہو۔ بنابر یہاں یہ دوسرے انسانوں کا بھی محتاج ہے اور قوانین خداوندی کا بھی۔ لیکن جو لوگ اس حقیقت پر نگاہ نہیں رکھتے اور زندگی کو صرف جسم کی پرورش تک محدود خیال کر لیتے ہیں وہ قوانین خداوندی کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے اور اپنے خود ساختہ آئین و ضوابط کے مطابق معاشرہ تشکیل کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو طاعوتی نظام قائم کرتے ہیں یا میں خدائی قوانین کے بجائے اُن کے خود ساختہ قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ اس نظام کی طرف رجوع کرنے سے جماعت مومنین کو روکا گیا ہے۔ اس لئے کہ جن کا مقصد حیات آئین خداوندی کا نظام سو اُن کے لئے طاعوتی نظام کی طرف رجوع کرنا یکے جائز قرار پا سکتا ہے

اَلَمْ یَسِّرْ لَی الْاَوَّلِیْنَ یَذُرُّوْهُمْنَ اَتَمُّهُمْ اَمَّنْوَ اَیْمًا اُنْزِلَ اِلَیْکَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ

يُرِيدُ أَنْ يَمُدَّكَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرْنَا أَنْ نَكْفُرَ بِهَا ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُ ۖ رَحْمَةً مِنَّا بِمَا يَعْبُدُ ۚ (۲۶)

لے پیڑا کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں؛ لیکن اصل کا یہ حال ہے کہ چاہتے ہیں، اپنے جھگڑے قہقہے ٹانے کے پاس بیٹھیں۔ حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کے نظام اسے انکار کریں اور صرف اللہ کے نظام کی پیروی کریں، اہل یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے، انہیں اس طرح گمراہ کرنے کہ راہِ راست سے بہت دور جا پڑیں

تخاکم الی الطاغوت (یعنی زندگی کے معاملات کا تصفیہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے مطابق کرنا) سے یہ حقیقت بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ طاغوت سے مراد غیر خدائی نظام اطاعت ہے۔ جو لوگ اس نظام سے اجتناب کرتے ہیں ان کے لئے اس زندگی اور اس سے اگلی منزل دونوں میں سعادت و کامرانی کی بشارتیں ہیں۔

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا ذَاكُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللَّهِ كُفِّرُوا عَنْهُمْ أَسْوَأُ ۖ (۲۷)

جو لوگ طاغوت کی حکومت سے بچے اور قوانینِ الہیہ کی حرمت جھکے اُن کے لئے سعادت و کامرانی کی بشارت ہے

قرآن مجید پر سلام! تو میرے بندوں کو ان نظامِ غداوندی کی اطاعت کے نتائجِ حسنہ کی خوشخبری دے۔

برعکس ان کے عبادِ الطاغوت کا ٹھکانا بہت بُرا ہے۔ (وَاصْلُ عَنْ مَوَاقِفِ الشَّيْطَانِ) (۲۷) یعنی جہنم اس دنیا میں بھی جہنم (جس پر آج شملہ زار یورپ کا ایک ایک ذرہ شاہد ہے) اور آخرت میں بھی جہنم۔

يَعْبُدُهُمْ وَيُخَيِّلُهُمْ ۖ وَمَا يَعْبُدُ هُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُوسًا طَارَتْ عَنْ مَوَاقِفِ هَيْبَتِهِمْ
وَلَا يَجِدُ دُونَ عَهْدِهَا حَيْصًا ۚ (۲۸)

شیطان اُن سے دھوکے کرتا اور دھماکا، آندوؤں میں ڈالتا ہے، اور شیطان اُن سے جو کچھ دلتے کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا رہاؤ (ٹھکانا جہنم ہے) اور یہ اس سے نکل جانے کی کوئی موز

نہ پائیں گے

ایسی نظام قائم کرنے والے اور ان کے متبعین دونوں جہنم میں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الشَّيْطَانِ ۚ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَّةً ۚ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ عِلٍّ شَيْءٌ ۚ أَلَيْسَ أَشَدَّ عَلَى الْوَاحِلِينَ عِتْيَانًا ۚ (۲۹)

سورے پیڑا، تیرا پردہ گارتا ہے کہ ہم ان سب کے اور ان کے ساتھ سالے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے

پھر ان سب کو دوزخ کے گرد حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ زانوؤں پر گرے ہوئے۔ پھر ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چن چن کر الگ کر لیں گے (جو اپنی زندگی میں) خدا سے رحمان سے بہت ہی سرکش تھے۔
متنبین اس لئے کہ انہوں نے ہی تو اپنی اطاعتوں اور فرماں پذیر یوں سے اس نظام کی بنیادیں ٹھکانے کی تھیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰ قُلُوبُهُمُ الذِّكْرُ مِنِّي وَلَئِن لَّا نُرِثْكَ إِلَّا بَعْدَ نَفْسِكَ وَإِنَّا لَنَاقِلُونَ فِي سُبُلِ الطَّاعَةِ
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝ (پہلا)

ہو لو گسایمان رکھتے ہیں، تو ان کا لڑنا اندھا مارہ میرا ہوتا ہے کیونکہ وہ نفسانی خواہشوں کے لئے نہیں لڑتے۔ نظام خداوندی کے تیاہم و تقاضا کے لئے لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے اور طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں رنجی شرو و نساد کی قوتوں کے نظام کی تقویت کے لئے لڑتے ہیں (سو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو چاہیے کہ شیطان کے حمایتیوں سے لڑو۔ اور ان کی طاعت و کثرت کی کچھ پروا نہ کرو) شیطان کا مکر روکینے میں کتنا ہی معنیو ط و کھٹائی دے۔ لیکن حق کے مقابلاً نہیں، کبھی جیتنے والا نہیں!

دیکھئے اس مقام پر طاغوت کے معنی پھر کس قدر ابھر کر سامنے آگئے ہیں۔ یعنی دنیا کی ہر وہ قوت جو انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے مطابق حکومت قائم کرے اور نظام خداوندی کو قائم نہ ہونے دے۔

۱۶۸

یہ تو ہے وہ طاغوتی نظام جو حکومت و سلطنت کی شکل میں مرتب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور

طاغوتی نظام بھی ہے جو تقدس کا نقاب اڑھ کر قائم کیا جاتا ہے۔ اس نظام ایک اور طاغوتی نظام میں انسانوں کی ایک جماعت دوسرے انسانوں کو اپنا محکوم و مطیع بناتی ہے لیکن بڑے شمشیر نہیں بلکہ اُن کے دل کی گہرائیوں میں اپنی عقیدت و عظمت کا بٹ اتار کر۔ جب اُن کی عقیدت یوں اُن کے دلوں میں گہر کر لیتی ہے تو پھر مقدسین کا یہ طائفہ اپنا بر حکم ان سے سوتا ہے اور یوں اس قسم کی حکومت قائم کرنا ہے جس کی حفاظت کے لئے فوج اور سپاہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وہ حکومت ہے جس کی زنجیریں انسان خود نہایت تذلل و تعبد و رعب و انکسار سے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں میں ڈالتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے

أَعْتَصِرُوا الذِّنِّ ظُلُومًا ۚ أَرَادُوا جَهَنَّمَ مَآكِنًا قُرْءًا يَّعْبُدُونَ ۚ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَإِھْدُو ۚ ھٰذَا إِلَى صِرَاطٍ مُّجِیْمٍ ۝ (۳۶-۳۷)

راہ دیکھو، ان لوگوں کو جو (غیر اللہ کی حکومت اختیار کر کے اپنے آپ پر) ظلم کیا کرتے تھے اور اُن کے ساتھیوں کو اس ان لوگوں کے جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر عبودیت (طاغوت اور پروردگار) اختیار کیا کرتے تھے جمع کر لو اور پھر اُن

سب کو درخ کے رہنے کی طرف ایجاؤ۔

اس کے بعد

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۚ قَالُوا إِنَّكُم كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنْ الْيَمِينِ ۚ
قَالُوا بَلْ كُنْتُمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا كَانْ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ
قَوْمًا ظَالِمِينَ ۝ (۳۷-۳۸)

اور کیا کرو! جب وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب رہیں، اختلاف، کر سکتے ہیں، گئے۔ رہنا چہ
پیر دی کر سنے والے کہیں گے کہ تم تو ہماری پاس (غیر پرکرت کا، تھیں نقاب اوڑھ کر) بہت زور و شور سے آیا
کرتے تھے۔ (اب خدائی مذاہب سے تو ہمیں بچاؤ، وہ لوگ، جواب میں) کہیں گے کہ ہم تمہارے پاس کب آتے
تھے؟ تم تو خود ہی ردل سے (مومن نہیں تھے) اس لئے غیر خدائی احکامات کی تلاش میں رہا کرتے تھے، ہاں
تم پر کوئی زبردستی بھی نہیں تھی بلکہ تم تو خود ہی سرکش جماعت کے افراد تھے (اس لئے خدا کی نافرمانی کے بغیر نہیں؟)
چین نہ آنا تھا۔

غور فرمائیے۔ اس حقیقت کو کیسے واضح انداز میں بے نقاب کیا گیا ہے کہ ان تبار عین کی سیادت، دنیاوت اپنی قوت پر
قائم نہیں ہوتی بلکہ متبعین کے جذبہ عقیدت و ارادت پرستی ہوتی۔ ہے اگر یہ انہیں ماننا چھوڑ دیں تو ان کی حکومت خود بخود
ختم ہو جائے۔ بقول علامہ اقبالؒ

ایں شتم تاجیدہ اشش کردی خداست

چوں یکے اندر قیام آئی فناست

اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی شتم کا استیلا و تغلب کیوں نہ ہو اس کی بنیاد خود محکوم کی اپنی ہی کمزوری پر ہوتی
ہے۔ وہ تو صرف ایک احکام الحاکمین کی ذات (اسی ہے جس کی حکومت دوسری محکوم کے جذبہ اطاعت کی رہنمائی
نہیں بلکہ اپنی قوت پر قائم ہے۔ اس کے سوا یہ قوت کسی اور کو حاصل نہیں اس لئے حکومت کا حق بھی کسی اور کو نہیں
بہر حال ہی وہ مشایخ طین میں جن کے متعلق فرمایا

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُتِيَ إِنَّ اللَّهَ وََعْدَ كُمْ دَعْوًا لِحُتًى إِنَّ الْبَاطِلَ الَّذِي
كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ ۝ (۳۹)

اور ردیکو! جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا تو شیطان بولا "بلاشبہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ سچا وعدہ را در وہ پورا ہو کر
رہا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اُسے پورا نہ کیا۔ مجھے تم پر کسی طرح کا تسلط نہ تھا کہ تم میری پیروی
پر مجبور ہو گئے ہو، جو کچھ پیش آیا وہ صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا بلا و قبول کر لیا۔ پس اب مجھے

ملاست نہ کرو۔ خود اپنے آپ کو ملاست کر دو۔ آج کے دن نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے بتے پتے چلے جا رہے رائد کا شریک ٹھہرایا تھا کہ اس کے احکام کی طرح میرے حکموں کی بھی اطاعت کئے گئے تھے تو میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ بلاشبہ ظلم کرنے والوں کے لئے بڑی دردناک عذاب ہے۔

دوسری جگہ ہے:

مَثَلُ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ
اٰدَمَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ (۲۳)

ان منافقین کی حالت بعینہ (شیطان کی حالت کی طرح ہے کہ خود ہی تو انسان سے کہا کہ خدا کی ناشکری کر اور جب اس نے ناشکری کر لی (کہنے لگا کہ "میں تجھ سے بالکل ہی الذمہ ہوں، میں نہ تمام جہانوں کے پروردگار خداوند تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

دو تیسرے اور اگر آدہ فی الدینین عند نبین اللہ شد من الغیۃ فمن یکفر یا لظاہوت
وکیمن یأذنبہ فقد استفسک بالعرۃ والوفیۃ لا انفصام لہا وادنہ سمیع علیہ
ادنہ وذل الذین امنوا یخبر جہنم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیٰئہم
الظاہوت یخبر جہنم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہر قہم فہا فخلد
دین میں کسی قسم کا اکراہ نہیں۔ بلاشبہ ہر امت کی راہ گمراہی سے الگ اور نمایاں ہو گئی ہے اور اب دونوں راہیں
لوگوں کے سامنے ہیں جسے چاہیں اختیار کریں (پھر جو کوئی طاعت سے انکار کرے یعنی ہر اس نظام کی طاعت سے
انکار کرنے جو غیر خدائی قوانین پر مشتمل ہو) اور اللہ پر ایمان لائے یعنی صرف اس نظام کی اطاعت کرے جو
قوانین خداوندی کی ترویج کے لئے قائم ہو) تو بلاشبہ اس نے فلاح و سعادت کی اس مضبوط شاخ پکڑ لی۔ یہ
شاخ ڈھلے والی نہیں جس کے ہاتھ آگئی وہ گریسے محفوظ ہو گیا، اور یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔
انہذا ان لوگوں کا سامنی اور مددگار ہے جو ایمان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ انہیں ہر طرح کی تاریکیوں سے نکالتا ہے
روشنی میں لاتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے گھڑی راہ اختیار کی ہے، تو ان کے مددگار سرکش اور مفسد طاعت ہیں۔ وہ
انہیں روشنی سے نکالتے اور تاریکیوں میں لیجاتے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جن کا گردہ دوزخی گردہ ہے۔ ہمیشہ عذاب
جہنم میں رہنے والا۔

لے فٹ نوٹ صفحہ ص ۱۶۱ پر دیکھئے۔

آپ ﷺ کے قائل نہیں ہو سکتے جب تک پہلے لا الہ کے علیٰ معرفت نہ ہوں آپ نظام خداوندی کی اتباع نہیں کر سکتے جب تک بغیر خدائی نظام سے مدد نہ دانی نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت آپ کا منہ مشرق اور مغرب دونوں کی طرف ہو جائے۔ ایک کی طرف منہ کرنے کے لئے دوسرے سے منہ موڑنا پڑے گا۔ یہی ہر رسول کی تعلیم تھی۔ یہی اسلام کا عودۃ الیٰ حق ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ مِنْ مُنْذِرٍ آتٍ بِالْبُحْرِ وَالْمَلَّةِ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا أَقْوَامًا مُتَعَاذِينَ ۚ ثُمَّ هَدَىٰ اللَّهُ مَثَلَهُمْ خَلَقَ عَلَيْهِمُ الْأَنْفُسَ فَنَظَرُوا فِيهَا فَانظَرُوا ۚ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابُهُمْ لَكِنَّ بَيْنَهُمْ أَفْوَاهًا ۝ (۳۶)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا، تاکہ اس پیام حق کا اعلان کرے کہ اللہ کی حکومت اختیار کرو، اور کرشمہ قوتوں کے طاعونی نظام سے بچو۔ پھر ان امتوں میں سے بعض ایسی تھیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، جو تو میں رہائی کی کڑی جھلنے والی تھیں انہیں بالآخر کیا انجام

پیش آیا ؟

غور کیجئے، جو رسول بھی آیا اس دعوت انقلاب کو لے کر آیا کہ اطاعت و محکومیت صرف ایک خدائے واحد القہار کی ہے اس کے علاوہ کوئی نظام اطاعت ایسا نہیں جس کی اتباع کی جائے اور خدا کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک بغیر خدائی نظام سے عللاً انکار نہ کیا جائے۔ کیسی عظیم الشان ہے یہ دعوت اور کتنا بڑا خبر العقول انقلاب !! ایسا

۱۵ ذی قعدہ ۱۴۰۰ھ (۱۹۸۰ء) یہاں یہ فرمایا کہ اللہ تو ظلمات سے نور کی طرف لچلتا ہے اور طاعونی نظام نور سے ظلمات کی طرف۔ نور اور ظلمات کی تشریح تو اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں سورۃ ابراہیم کی ایک آیت پر غور کیجئے۔ چہاں فرمایا

وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوْحًا نَاصِحًا اَنْ اَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الْقُلُوبِ اِلَى النَّوْرِ ۚ وَذُرِّحُمْرًا يَّكِيْمًا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ هَادٍ مُّشْكُوْرٍ ۝ (۲۱)

اور دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ ہم نے اپنی نشانہوں کے ساتھ نوحی کو بھیجا تھا کہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالے اور روشنی میں لائے اور انہیں اللہ کے رفیعہ ملک و اوقات کی یاد دلائے۔ گویا ہم اس انسان کے لئے جو حق کی راہ میں مستقل مزاج رہے اور چاہے کہ اس کی ہر شے بھر پور تہمتیں مرتب کریں، ان واقعات میں رحمت و موعظت کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

نظارہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا شن یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فراعون کی غلامی و محکومیت سے نکال کر قوانین الہیت کے اتباع میں لے آئیں تفصیل آگے چل کر ملے گی، لہذا جس قضیہ میں تو ان الہیہ کا نفاذ ہو وہ نورانی فضا ہے اور جس میں طاعونی نظام اطاعت قائم ہو وہ ظلمت ہے۔ طاعون کا مقصد زندگی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو انسانی نظام اطاعت کا محکوم رکھے اور جماعت پرستوں کی سعی و عمل کا مرکز یہ کہ ایسے نظام کو توڑ کر نظام خداوندی قائم کیا جاوے

انقلاب جو انسان کو دوسرے انسانوں کی ہر قسم کی خدای سے نجات دلا کر اسے اس قابل بنادیتا ہے کہ وہ اپنا سراونچا کر کے چلے۔

﴿﴾

یہ ہے طاغوت یعنی انسانی پیکروں میں ابلیس۔ یہ بھی یاد رہے کہ شیطان
شیطانی لغزش کے اسباب کی طرف سے لغزش کے سامان خود انسانی اعمال فراہم کرتے ہیں جنگ
احدیں جب مجاہدین کی ایک جماعت سے ذرا سی لغزش ہو گئی تو اس کے متعلق فرمایا:

إِنَّ الدِّينَ تَوَكُّلُكُمْ كَيْدُكُمْ التَّغْيِ الْجَمْعُ عَيْنُ إِنَّمَا اسْتَغْنَى الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا
وَكَلَّدَ عَيْنُ آدَمَ عَنْهُمْ إِنَّ آدَمَ عَمُّوهُمْ حَلِيمٌ (۱)

تمہیں سے جن لوگوں نے ایمان لیا اس دن ان کی سے منہ موڑ دیا تھا۔ جس دن ان دونوں لشکر ایک دوسرے سے عقابلی ہوئے تھے
تو ان کی اس لغزش کا باعث صرف یہ تھا کہ بعض کمزوریوں کی وجہ سے جو انہوں نے پیدا کر لی تھیں، شیطان نے ان کے
قدم ڈلگا دیئے۔ رہ بابت نہ کہنی کہ ان کے ایمان میں منور کیا ہو۔ بہر حال، یہ واقعہ ہے کہ خدا نے ان کی یہ لغزش عوامت
کردی۔ اس کا قانون ایسا ہے کہ ایکہ جڑ سے نظام میں ایسی ہی کوتاہیوں کی طرف سے سامان حفاظت مل جاتا
ہے اور نظام یونہی اپنی جگہ سے ہل نہیں جاتا۔

یعنی شیطان کی طرف سے لغزش خود انسانی اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے
خود اعمال انسانی ایک تپیل نو جوان کو مار ڈالا جس کی تفصیل اپنے مقام پر ملے گی) تو اس کے بعد کہ خدا نے اس کے شیطان
إِنَّكَ عَلَىٰ وَصْلٍ مُّبِينٍ (۲) یہ شیطان کے عمل کی وجہ سے ہوا۔ بلاشبہ وہ ایک گمراہ کرنے والا کھلاؤں ہے
حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے ایک خاص اسکیم کے ماتحت آپ کو حضرت یعقوبؑ سے الگ کیا تھا۔ لیکن حضرت یوسفؑ
نے بھائیوں کی اس عداوت کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ (دیکھئے ۱۲)

سورہ مؤمنین میں ہے کہ جو شخص خدا سے رحمان کے قوانین سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اس پر شیطان مسلط
کر دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ غلط راہ پر چلے جا رہے ہیں لیکن برعکس تو ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست
پر ہیں۔

وَمَنْ يَشِمْ عَلَىٰ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْنِصْ لَهُ شَيْطَانٌ فَافْهَوْا لَهُ قُرْآنًا ۝ وَآذَنَهُمْ لِيُضِلُّهُمْ
عَنِ الْمَسِيلِ وَيَجْسُبُونَ آلَهُمْ فَمَنْ هُنَّ ذُنُوبٌ ۝ (۳)

اور یاد رکھو جو کوئی رحمن کے قانون سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ہم ایک شیطان کو اس پر تسلط کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ
وہ ہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہ شیاطین، ان لوگوں کو نظام خداوندی کی راہ سے روکتے ہیں۔ (مگر شیطانی

اثرات کے ماتحت یہ لوگ اس قدر بے حس ہوجاتے ہیں کہ اپنی گمراہی کا انہیں پتہ نہیں چلتا بلکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صحیح راستہ پر چل رہے ہیں۔

﴿

آیات بالا سے واضح ہے کہ شیطان کی طرف سے لغزش - انسانی اعمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہے اور ان اعمال کے محرکات بالعموم اس سوسائٹی کے اثرات ہوتے ہیں جسے وہ اپنے لئے اختیار کرتا ہے کیونکہ ہم نشینی کا اثر ہے لہذا ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے قرین (ہمنشین) کہا ہے۔ سورہ نسا میں ہے۔

وَالَّذِينَ يُتَفَقَّهُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَيَكِيدُونَ يَمْؤُونَ بِاللهِ ذَلِيلًا لِّمَنْ هُمْ أَلْفَحُشٌّ
وَيَكُونُ يَكُونُ الشَّيْطَانُ لَكُمْ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

(۲۴)

اور رازان لوگوں کو بھی خدا دوست نہیں رکھتا جو محض لوگوں کے دکھانے کو نام و نمود کے لئے مال خرچ کرتے ہیں اور فی الحقیقت اللہ پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ اگر اللہ پر سچا ایمان رکھتے تو کبھی ایسا نہ کرتے کہ اسے چھوڑ کر انسانوں کے سامنے نمائش کرنی چاہتے اور ردیکو جس کسی کا ساتھی شیطان ہوا تو لو کیا ہی بُرا یہ ساتھی ہے!

شیطان خود نفسِ ان کی گمراہیوں میں پھپھیا بیٹھا ہویا دوستوں کی شکل میں اثر انداز نتیجہ بہر حال ضلالت و گمراہی ہے۔

يُولِيْكَ لِيْنِيْ لَمْ آتِخْدُ فَلَا مَا خَلِيْلًا ۚ لَقَدْ أَصْلَحْتُنِيْ عِنَ الَّذِيْ كَرِهْتُ إِذْ جَاءَنِيْ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدًّا وَكَاه ۚ وَتَنَالِ الرَّسُوْلُ يَرْبُ أَنْ فَوْجِيْ أَنْخَلُذَا
هَٰذَا الْفَسْخُ أَنْ مَكْجُوْسًا ۚ (۲۵)

(۲۵)

اور ظالم کہے گا، میری بدبختی کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا! اس کے بعد کہ خدا کا توں میرے

پاس آچکا تھا اس نے مجھے اس سے بھٹکا دیا۔ اور شیطان تو (میری راہ پر لگا دینے کے بعد) چھوڑ بیٹھا (الہ ہے ہی) اور

رسول کہے گا کہ "مے میرے پروردگار! بلاشبہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا"

یہ ہم نوالہ وہم پیالہ بھوٹی خوشامدوں اور فریب کارانہ تصدیہ خواہیوں سے اس حقیقت کبھی سانس نہیں آنے دیتے اور اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر اپنے مصاحب کی لغویات و خرافات

حاشیہ نشین!

کو مزین بنانا کر دکھاتے رہتے ہیں۔

لے غور کیجئے شیطان کا سب سے بُرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمنان کی تعلیم کو ٹکا ہوں سے اوتھل کر دیتا ہے اور لوگوں کو اس انوں کے دوست بننے

فریبہ کے کھانے دیتا ہے۔

وَقِيضًا لَهُمْ قُرْءَاءُ فَرَضَاتِ الْهَمِّ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ

فِي أَمْرِهِمْ قَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرَتِينَ ۝ (۱۷۳)

اور (دیکھو) ان کے لئے ہم نے کچھ ایسے ہم نشین (ساتھی) مسلط کر دیئے ہیں جو ان کے اگے اور پیچھے کاموں کو خواہ دمکتے ہی ہرے کیوں نہ ہوں، مزین کر کے دکھاتے رہتے ہیں۔ سو جن دہش کی ان چار چیزوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ ان کے حق میں بھی یہ بات سچی ہی ہو کر رہی کہ بلاشبہ یہ سب لوگ ضالہ اٹھانے والے ہیں۔

چنانچہ یہ اور اس کے ساتھی سب جہنم کی بلکت میں جا بیٹھے ہیں۔

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا أَمَّا لَكَ تَىٰ عَتِيدٌ ۝ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَكَ تَىٰ وَمَا

أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ (۱۷۴-۱۷۵)

اور یاد کرو جب ایسا ہو گا کہ قیامت کے دن بد عمل انسان کا ہر ساتھی (ہم نشین) بجائے ساتھ دینے کے عتاب میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ جو میرے پاس (جہنم) کے لئے تیار تھا، ہر ناشکر گزار دشمن (حق) کو جہنم میں ڈال دو! (خود مصیبت کے ساتھ ہر اس شخص کو جو میرے روکنے والا۔ جسے بڑھنے والا اور شک کرنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا الٰہ بنالیا۔ (ایسے شخص کو) عذاب عذاب میں ڈال دو۔) پھر بارگاہ الٰہی میں اپنی برکت کرتے ہوئے، اُس کا ساتھی (ہم نشین) کہے گا کہ "اے ہمارے سرور و نگار میں نے تو اسے مکرش نہیں بنایا تھا وہ تو خود ہی بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔" تو خدا ان سے فرمائے گا "میرے سامنے مت جھک کر وہ میں تو عذاب کا وعدہ تمہاری طرف پہلے ہی بھیج چکا ہوں۔ میرے یہاں بات بدلی نہیں جایا کرتی۔ اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں کہ بلا وجہ بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دوں۔"

وہ قرین صاف بکرجائے گا کہ اس نے اسے نہیں بہکایا۔ یہ تو خود ہی بہک جانے پر تلا بیٹھا تھا۔

هَقُّ اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْكُتْ بَيْنِي وَبَيْنَاكَ بَعْدَ الْمُنْتَفَتَيْنِ فَيَسْأَلُ الْهَيَّيْنِ ۝ (۱۷۵)

حق کی جب وہ ہمارے سامنے آئے گا تو اس شخص سے جسے دنیا میں بہکایا تھا کہے گا "اے کاش میرے اور تیرے دنیا

مشرق و مغرب کی دوری ہوتی" کہ تیری بے غلی کی پاداش میں میں تو نہ پڑا ہوتا۔ ذرا خیال تو کرو کہ یہ کتنا بڑا ساتھی ہے

لیکن جو لوگ خدا کے فتون کی اتباع کرتے ہیں، ان پر اس قسم کے قرین کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر وقت خدا کو سامنے رکھتے

ہیں۔ اہل جنت کے باہمی مکالمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلِي لَكَانَتْ مِثْلِي مِنَ الْهَيَّيْنِ

(اور خیال کرو کہ جب ایسا ہو گا کہ) ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا (دنیا میں) ایک ساتھی تھا جو کہ میرا کرتا تھا

کیا تو (ان رسولوں کی باتوں کی) تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مرتد ہوں گے اور جہنم میں

(کا ذخیرہ جائیں گے۔ تو پھر بھی ہم اپنے اعمال کا بدلہ دیئے جائیں گے؛ وہ جنت کے ساتھیوں سے) بیگا
کیا تم (جہنم کی طرف) جھانک کر دیکھو گے؟ رہا آخر وہ خود ہی جھانکے گا اور اپنے (اُس) ساتھی کو جہنم میں
دیکھے گا۔ اور کہے گا۔ خدا کی قسم تو میرے تھا کہ تو میرے ہلاک ہی کر ڈالتا۔ اگر میرے پروردگار کا رعب پر احسان و فیہم
نہ ہوتا تو آج یقیناً میں بھی ان لوگوں میں سے ہی ہوتا جو رذاب الہی میں) حاضر کئے گئے ہیں۔

اور ان شیاطین کے اثرات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قوانین الہیہ کی حفاظت میں لے آئے۔ چنانچہ فرمایا۔
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْسٌ ۖ فَاصْطَعِدْ بِاَللّٰهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
اور اسے پیغمبر اسلام! اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں کوئی خلش و وسوسہ کی پیدا ہو تو تو تو قوانین الہیہ کی پنا
میں آجایا کرو۔ یقیناً وہ قانون اس خدا کا ہے جو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔

✽ ✽ ✽

یہ ہیں وہ شیاطین جو پہلے دن سے ذریت آدم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور قیامت
شیطان سے پناہ کا طیفیر ایک سایہ کی طرح ساتھ رہیں گے۔ ان داخلی اور خارجی تمامہ کاریوں سے بچنے کا
طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہی اُن کے شعلہ کی لپک دکھائی دے۔ فوراً اپنے آپ کو حدود اللہ کے اندر لے آؤ جہاں خدا کا
قانون تمہاری حفاظت کرے گا۔

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْسٌ ۖ فَاصْطَعِدْ بِاَللّٰهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
الْقَوْلُ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْتٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَكَرُّوْا۟ وَاِذَا هُمْ مَّبْصُوْنَ ۚ وَاِذَا هُمْ
كُمُودٌ ۚ وَهُمْ فِي۟ الْغِي ۚ ثُمَّ لَا يَقْصُرُوْنَ ۚ

اور اگر ایسا ہو کہ شیطان کی طرف سے وسوسہ کی کوئی خلش محسوس ہو، تو قوانین الہیہ کی حفاظت میں آجایا۔ بلاشبہ
وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ قوانین خداوندی کی حفاظت میں رہتے ہیں اگر انہیں شیطان کی وسوسہ اندازی
سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے، تو فوراً ہونک سکتے ہیں، اور پھر پر وہ غفلت اس طرح ہٹ جاتا ہے گویا، اچانک ان کی
آنکھیں کھل گئیں! مگر جو لوگ شیطانوں کے بھائی بند ہیں، تو انہیں گمراہی میں کھینچنے لگے جاتے ہیں، اور پھر اس میں ذرا
بھی کمی نہیں کرتے۔

شیاطین کی وسوسہ اندازیوں اور فریب کاریوں سے بچنے کے لئے یہ آرزو کر دو کہ
وَقُلْ رَبِّ اَسُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ۚ وَاسُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْتَصِمَ ۚ وَنُفِثَ ۚ
"خدا! میں شیطانوں و وسوسوں سے تیرے قانون کے دامن میں پناہ لیتا ہوں۔ میں اس سے بھی تیری حفاظت چاہتا ہوں

کہ وہ میرے پاس آئیں!"

حضرت مریمؑ کی والدہ نے ان ہی دعاؤں اور آرزوؤں کے ساتھ اپنی بچی کو اللہ کے حفظ میں سپرد کیا تھا۔ جب کہا تھا کہ **وَإِنِّي أُعِيذُكَ بِكَرَمِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** (پیش) میں اسے اور اس کی نسل کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان رجیم کی وسوسہ اندازیوں سے محفوظ رہے۔ اس لئے کہ جو ایسا کھلا دشمن، لیکن ایسا دیر ہنگام زمین بچھا کر دار کرنے والا ہو۔ اس کے حربوں سے تو انہیں خداوندی کے علاوہ اور کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ اسی حقیقت کو زیادہ گہرائی سے دل نشین کرنے کے لئے بار بار اس طرف توجہ دلائی گئی کہ یاد رکھو!

إِنَّهُ لَكُم مِّنْكُمْ وَمِنْكُمْ (۱۶۸/۲ - ۱۶۹/۲ - ۱۷۰/۲ - ۱۷۱/۲ - ۱۷۲/۲)

بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

چونکہ شیطان سرکشی و بغاوت کا منہ پھر ہے اس لئے قرآن نے **طَائِفَتِي نَظَامِ كَسْرِغْنَةِ شَيَاطِينِ**

خدا فراموش جماعتوں کے سرغنوں اور سرگردہ لیڈروں کے لئے بھی شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور جتنی بھی یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کا قانون رائج نہ ہونے پائے، اگر شیاطین نہیں تو اور کہاں ہیں؟ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں منافقین کے متعلق فرمایا۔

وَإِذَا اتَّخَذُوا مَعَاذًا لَّنَا لَمَّا ضَرَبُوا إِلَى شَيْءٍ مِّنْهُ لَمَّا ضَرَبُوا إِلَى شَيْءٍ مِّنْهُ لَمَّا ضَرَبُوا إِلَى شَيْءٍ مِّنْهُ

إِنَّمَا تَخْشَى فُتْنَةَ رَّبِّكَ إِنَّهُمْ يَخْشَوْنَكَ

یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو دعوت حق پر ایمان لائے ہیں تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں لیکن جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ ورنہ (وہیہ دل سے تو) ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔

سورہ انفال میں اس شیطان کا ذکر ہے جس نے کفار مکہ کو مسلمانوں کے خلاف اکھاڑا تھا۔ اور پھر میدان کارنا سے خود بھاگ نکلا تھا۔ تاریخ اس کا نام سرارتہ بن مالک ابن جشم بتاتی ہے۔

وَإِذْ نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الشَّيْطَانَ أَخْلَا لَهُمْ وَقَالَ لَا خَالِيبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِّنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱۷۳)

اور پھر جیسا ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے ان کا پردہ گرام ان کی نگاہوں میں خوشنما کر کے دکھا دیا تھا اور کہا تھا آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آسکے اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں، مگر جب دونوں فریق آئے سانسے ہوئیں تو اپنے پاؤں دہسے ہو اور لگا گئے کہ "مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں۔ مجھے وہ بات دکھائی دیر ہی ہے جو

تم نہیں دیکھتے ہیں اللہ سے خوف کھاتے ہیں اور اللہ پر یمنیوں کی پاداش میں (بہت) سخت سزا دیتے والا ہے۔
سورۃ بقرہ کے بارہویں رکوع میں حضرت سلیمانؑ کا ذکر ہے جس کے صحن میں فرمایا کہ یہودیہ جیسے اس کے کہ قانون خداوندی کا
اتباع کرتے، ان اقربا پر داریوں اور فسادہ طرازیوں کے پیچھے لگ جاتے تھے جو شیاطین نے مملکت حضرت سلیمانؑ کے
خلافت پھیلانے کی تھیں۔

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِهِ ۚ سُلَيْمَانٌ ۖ وَهَذَا لَهُمْ مَثَلٌ ۚ وَلَئِن شِئْنَا لَنَسْفَعَنَّهُمْ نَفْثًا

..... (۲۳)

یہ لوگ ان انسانہ طرازیوں کے پیچھے لگ گئے جو مشدہ پرہیزگاروں نے کیا۔ وہ شیاطین کے خلاف پھیلا رکھی تھیں
جن کی رستہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان کا فرمانہ عقائد و اعمال کا مرکز بن چکا ہے۔ والا کہ یہ حق ہے (یعنی کہ سلیمانؑ
کبھی کفر کی روشنی اختیار نہیں کی۔ رہ ہی وہ ایسا کر سکتا تھا) لیکن ان تمام مشدہ پرہیزگاروں کی روشنی اختیار کر رکھی تھی۔
یہاں بھی شیاطین سے مقہوم نکتہ ہوا اور فسادہ طرازیوں کے سرخروں سے پہلے تفصیل اس کی لپٹنے مقام پر آئے گی، سورۃ
انعام میں فرمایا۔

وَكُنْ أَلَيْسَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَفْسٍ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

زُخْرُفِ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۚ فَلَمْ يَرْهَمُ وَلَا يُفَاكِرُونَ ۚ (۲۴)

اور رسلہ پہنچا! اسی طرح ہم نے ہر نفی کے لئے (جب اس کی دعوت کا غور ہوا تو) ہر نفی اور بدوی اور گولہ کے
سرخروں کو ان کا دشمن ٹھہرایا جو ایک دوسرے کو خوشباتی میں کھاتے تاکہ لوگوں کو غریب دیں۔ اور اگر تمہارا پروردگار طاقتور
(یعنی ایسا کر سکتا تھا) وہ دشمنی نہ کرتے اس کا قانون یہ ہے کہ انسان کے اعتبار کو سلب نہ کیا جائے (پس ان کی فضا
سے دل گرفتہ نہ ہوا) انہیں ان کی اقربا پر داریوں میں جوڑ دو۔

عہد سلیمانی کے شیاطین | جن کی تفصیل عنوان سابقہ میں گزر چکی ہے۔ یہاں یہ واضح ہے کہ حضرات انبیاء
اکرمؑ کے پیغام اور مشن کے مخالفین کو شیاطین کہا گیا ہے۔ یعنی کفار کے سرکش
لیڈر۔ اسی طرح غیر مذہب اور وحشی قبائل کے وہ قوی ایسے، دیوبکر شریر لوگ جنہیں حضرت سلیمانؑ نے سیکل کی تعمیر کے سلسلہ
میں مختلف کاموں پر لگا رکھا تھا، شیاطین کے نام سے مذکور ہیں۔

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوِي صُورًا ۚ وَيَكْمُلُونَ عَدُوًّا ۚ ذَٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حُفَّاظِينَ

(۲۵)

اور مکرش قبائل کے وحشی انسان جو اس کے سے دریاؤں میں غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح سے کام

کرتے۔ اور ہم انہیں اپنی پاسبانی میں لئے ہوئے تھے۔

ان ہی کے تعلق سورۃ صٰیٰ میں آیا ہے۔

وَالشَّيْطَانُ كَانَ بَنَاءً وَشَوَّاحًا ۝ وَالْخَرِيقُ ۝ مُهْتَكِبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ (۳۳۸)

اور دیکھو استیلاؤں کو جس نے اس کے لئے سفر کر دیا تھا۔ کہ ان میں سے ہر ایک سے معیار یا غوطہ خور تھا ان کے علاوہ (۱)

بھڑکھڑاؤ میں لڑائیوں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے

یہاں زنجیروں میں جکڑنے کے واقعہ نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ شیاطین سرکش اور شریر اقوام کے باشندے تھے جنہیں حضرت سلیمان نے کام پر لگا رکھا تھا (تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)

قرآن کریم کے بعض مقامات پر شیاطین کا ذکر اس انداز سے بھی آیا ہے جس سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ کائنات کی کوئی ایسی قوتیں ہیں جن کا اثر مختلف اجرام سماوی کی نقل و حرکت پر پڑ سکتا ہے لیکن ان کے برعکس اس نفا میں نقل و حرکت کا کوئی ایسا قانون کارفرما ہے جو ان اثرات کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا۔ مثلاً سورہ ہجر میں ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ كَرِيمٍ ۝ (۱۵۱)

اور (دیکھو) یہ ہماری ہی کارفرمائی ہے کہ آسمان میں برج بنا دیئے (یعنی روشن کو آئینہ پیدا کر دیئے) اور اُسے دیکھنے والوں کے لئے خوش نما کر دیا۔ نیز ہر جگہ سے ہوئے شیطان سے اس کی حفاظت کر دی۔ آلا یہ کہ کوئی گن سُن لینا چاہے، تو پھر ایک جگہتا ہوا شعلہ ہے جو اس کا تعاقب کرتا ہے۔

اس کے بعد کہہ دینا اور اس کی ہواؤں اور بارشوں کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ ہے۔

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكَبَاتِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارٍ ۝ لَا يَكْنُفُونَ (۱۵۲)

اور ہم نے ہر آسمان کو زینت کو آئینہ سے آراستہ و پر آستہ کر رکھا ہے۔ اور ہر سرکش شیطان سے اُن کی حفاظت کر رکھی ہے۔ وہ ملازم اعلیٰ کی باتیں نہیں سُن سکتے اور ہر طرف سے روکے جاتے ہیں۔ دھتکارے ہوئے اور ان کے لئے

لازم ہو جانے والا عذاب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک آدھ باتہ اچا۔ کر لے یہ تو اس کے پیچھے ایک جگہتا ہوا انکارہ آتا ہے

ان مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملات فلکیات کے ان روز و اسرار سے متعلق ہیں جو ہنوز علم انسانی کی آنکھ سے پوشیدہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ علم انسانی رفتہ رفتہ ان بلند یوں تک جا پہنچے کہ یہ معارف و حقائق بھی اس کے آئینہ ادراک میں عکس ہو جائیں۔ اور علم انسانی بایں ہمہ اعلیٰ فلک رسانی و عرش پیمائی۔ ہنوز جن طفلانہ مراحل سے گزر رہا ہے اس پر ہر نگہ بصیرت شاہد ہے (مزید تفصیل ملائکہ اور وحی کے عنوان میں ملے گی) جو ان اس کے تجربات و مشاہدات کی وسعت بڑھتی جاتی ہے کائنات کے پوشیدہ اسرار اس کی نگاہوں کے سامنے بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک آنے والا ہے کہ کتنی بڑی قوت محقق جو ابھی کل تک انسان کے علم سے مستور تھی حالانکہ وہ پہلے دن سے اس نفا میں کارفرما تھی۔ معلوم ابھی ایسی ہی کتنی اور قوتیں ہیں جو کائنات کی ہستیاں اور بلند یوں میں انسانی آنکھوں سے اور جن سرگرم عمل ہیں

جوں جوں ان غیر مرنی تو توں کا علم ہوتا جائے گا۔ قرآن کے اس قسم کے مقامات سمجھ میں آتے جائیں گے۔ قرآن کسی ایک دو کے علم کے ساتھ وابستہ نہیں۔ وہ تمام زمانوں کے لئے کتابِ حقائی ہے۔ جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا جائے گا اس کے حقائق و غوامض بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ سورہ صافات کی مندرجہ صدر آیات میں النبی ملار اعلیٰ کا ذکر اس صفت و ذات ہے کہ یہ ان شیاطین کا ذکر ہے جن کی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ کسی طرح عالم ملکوت کے اسرار بخوبی اور کاہن اور غمض تک سائی ہو سکے۔ یعنی کاہن یا نجومی۔ انسان کے عہد جاہلیت میں تھوڑا کھانا ایک خاص فن تھا جس کے ماہرین لوگوں کی توجہ پرستی سے فائدہ اٹھا کر اپنی پرستش کرتے تھے۔ سورہ طور کے دوسرے رکوع میں دیکھئے۔ مذکور ہے۔

أَمْ عِنْدَ هُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ أَمْ لَهُمُ الْمَصْنُوعُونَ ۝ (۲۱)

(اے پیغمبر! کیا ان کے پاس تیرے پروردگار کے خزانے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی دنیا جہان کے مار و معرکہ ہیں سلسلہ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کا ہنوں یا نجومیوں کا ذکر ہے جن کی اس زمانہ میں پرستش ہوتی تھی۔ اس کے بعد اَمْ لَهُمُ الْمَصْنُوعُونَ ذِیْہِجَ فَلْيَأْتِ مُسْتَفْعِمُهُمُ بِسُلْطٰنٍ مُّبٰیْنٍ ۝ (۲۲) یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ آسمانوں سے راز کی باتیں سن آتے ہیں۔ تو اسے پیغمبر! قرآن سے کہہ کیوں نہیں دیتا کہ جو ان میں سے سننے والا ہے اسے کوئی واضح دلیل لانا چاہیے؟

یہاں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ سب ان لوگوں کی حیلہ کاری اور فسوس سازی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں آسمانی باتوں کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ وحی آسمانی تک ان لوگوں کی رسائی نہیں۔ یہ حقائق تو کتاب اللہ میں ہی مل سکتے ہیں جس کا نزول ملار اعلیٰ سے ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّسَّٰ خٰیْمٍ ۝ (۲۳)

اور وہ (قرآن) کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے۔

بلکہ شیاطین تو اس کے سننے تک سے باز رکھے گئے ہیں۔

قرآن ان کے اترتے مقرر ہے وَمَا تَنْزَلَتْ بِهٖ الشَّیْطٰنُ ۝ وَمَا یَنْبَغِیْ لَهُمْ

وَمَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۝ اَنْ یَّهْمَّ عَنْ السَّمِیْعِ مَعْزُوْرُوْنَ ۝ (۲۴)

اور (دیکھ لے پیغمبر! السلام!) اس قرآن کو شیاطین لیکر نہیں اترے نہ انہیں لیکر اترنا چاہیے اور نہ ہی وہ اتر سکتے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سننے سے بھی باز رکھے گئے ہیں۔ کیونکہ قرآن ایک مکمل صداقت اور حقانیت ہے اور

صداقت و حقانیت سے شیاطین کو کیا سروکار؟

قرآن آسمان کی نورانی فضاؤں سے براہ راست قلب محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی مقدس تقدیل میں اتر رہا ہے اور راستہ

کی کٹافٹوں سے یکسر پاکیزہ اور منزه رہا ہے اس کی تو کیفیت یہ ہے کہ

از تاک باده گسیرم و در ساعت افکنم

شیاطین کی کیا مجال کہ اس کے بلند و بالا سرچشمہ کو جھانک سکیں یا کوثر و سلسیل کی اس جوئے شفاف میں کسی قسم کا مکدر پیدا کر سکیں اِنَّہٗ سَوَّارٌ عَلٰی قُلُوبٍ.

محمّد و کھاننت کی شفیقہ باز باں عہد جاہلیت و ظلمت میں اپنا سکہ جھاسکتی تھیں۔ لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد جو ستر پاپا علم و بصیرت اور نور و حکمت ہے ان افسانہ طراز زیروں کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب بارگاہِ علم و دانش سے اُن پر آگسکے کوڑے برسائے جلتے تھے۔ آپ تاریخ کے ادراق اٹ کر دیکھئے کہ محمّد و کھاننت کا ذہن انسانی پر کس قدر گہرا اثر تھا۔ لیکن آج وہ اثرات صرف جہالت اور تاریکی کی وادیوں میں محسوس ہو کر رہ گئے ہیں۔ قرآن کریم کے آفتاب نے ان ظلمتوں کو چاک کر دیا۔ نورِ محمّد سے رات کی تاریکیاں کا فوج ہو گئیں۔ ان ساحروں، کاکا ہنوں یا بخویدوں پر گویا وہ دروازے بند ہو گئے جن کی راہوں سے وہ عوام کو نرسید دیکارتے تھے۔ یہی وہ گاہن اور بخوی تھے جن کا ذکر سورہ جن کی ذیل کی آیات میں بھی آیا ہے۔

وَأَنزَلْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا فِيهَا سَآئِبَاتٍ فَرَسَّاسِينَ أَزْوَاجًا ثَمَرًا ۚ وَأَنزَلْنَاكَ فَتَنَّا قُودًا
مِّنْهَا مَقَاعِدَ لِلْمَسْحُورِ ۖ فَمَن يَسْمَعْ إِلَّآ يَهْدِ لَهُ رَبُّهُ بَابَ رَّحْمَةٍ ۚ (٩٢-٩٠)

اور یہ کہ ہم نے تمام آسمان کو ٹٹول کر دیکھ لیا (راجک) ہم نے ات سیخت سخیگن پہرہ وار شعلوں سے بھر پور پایا۔ اور رآپ لوگ فوب جاستے ہیں کہ ہم (کچھ راز کی) باتیں مننے کے لئے آسمان کے رخاص خاص ٹھکانوں پر بیٹھ جایا کوئے تھے (رگاب وہ نامکن ہو گیا ہے) جو کوئی اب شناسے وہ اپنے نقائب میں ایک شعلہ کو پاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے انسانی دنیا میں ایک غیر اعتدال انقلاب پیدا کر دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ اب ذہن انسانی اپنے پرانی مشورے، دلائل اور دوسرے۔ اس لئے اب دنیا انسانیت میں کمی قسم کی توہم پرستی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ قرآن کی دعوت سرنا سر علم و بصیرت اور دلائل و براہین کی دعوت ہے۔ وہ انسانی عقل و دانش سے اپیل کرتا ہے اور فکر و تدبیر سے کام لےنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیتا ہے۔ لہذا ان زوال قرآن کے بعد اس توہم پرستی کا دور ختم ہو گیا جس میں پیشوایانہ Priesthood hood) کا مقدس طائفہ لوگوں کو اس فریب میں مبتلا رکھتا تھا کہ وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں اور انہیں آسمانی راز معلوم ہیں۔ یہ وہ شیاطین ہیں جنہیں مشران کی بارگاہ علم و دانش سے آتشیں کوڑے پڑتے ہیں۔

— 65 —

تخریف کتب سماوی عمل شیطانی تھا | قرآن سے پیشتر تمام کتب سماوی کے ساتھ یہ ہونار ہا کہ رسول کی تشریف برائی کے بعد ”ششماطین“ رسول کی تلاوت

فرمودہ دی گئی ہیں اپنی طرف سے بہت کچھ ملا دیتے تھے اور یوں اس خالص آسمانی تعلیم کو محض بنیاد دیتے تھے۔ جب یہ صورت

پیدا ہو جاتی تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک دوسرا رسول آجاتا جو ذہن انسانی کے داخل کردہ مطلب و یا اس کو الگ کر کے خدائی تعلیم کو پھر سے سنزہ و مطہر کر دیتا۔ سورہ حج میں فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا أَنْبَأْنَاهُ بِالْحَقِّ الْفُضِّلَيْنِ فِي مَا هُمْ بِمُتَّبِعِينَ ۚ
..... اصْنُوا لِي حَسَنًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۲۴۰)

اور رسول پیغمبر! ہم نے تجھ سے پیشتر جتنے رسول اور نبی بھیجے سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جو کچھ انہوں نے لادیتا کیا اس میں شیطان نے کچھ اپنی طرف سے) ملا دیا۔ اور پھر اللہ نے اس کی آمیزش کا اثر شایا۔ اور اپنی کتابت کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ وہ (سب کچھ) جانتے والا را اپنے سامنے کھائیں اس حکمت والا ہے۔ یہ اس لئے ہوتا کہ شیطان کی آمیزش ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہو جائے۔ جن کے دل روگی ہیں اور سچی نیکی کی طرف سے محنت پڑ گئے ہیں اور بلاشبہ ظلم کرنے والے بڑی ہی گہری مخالفت میں پڑے ہیں اور اس لئے کہ جن لوگوں نے علم پایا ہے وہ جان لیں کہ اس نئے رسول کی وحی، فی الحقیقت تیرے ہر درد گلدہی کی طرف سے ہے اس طرح اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دلوں میں عجز دنیا پیدا ہو جائے۔ یقیناً اللہ ایمان والوں کو سعادت و کامرانی کی متوازن راہ پر چلائے والا ہے۔

اس کے علاوہ ان ہی شیاطین کی ایک اور اسی قسم کی حرکت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ لوگ **وہنی روایات** دجی آسمانی میں تحریف نہیں کرتے بلکہ ایسی ایسی دلچسپ باتیں وضع کر کے انہیں دین کا نگاہ فریب نقاب اڑھا دیتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہی باتیں دین بن جاتی ہیں اور اس طرح دین خداوندی نقش و نگار کے ان میں پروردگار کے پیچھے چھپ کر پلنگا ہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ اگر کتب کبھی بے نقاب کر کے سامنے لائے کی کوشش بھی کی جائے تو لوگ اسے حقیقت پر مھول ہی نہیں کرتے۔ سورہ انعام میں ہے:-

وَكُنَّا إِلَهُكُمْ مُنْجِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْشَٰوْا ۚ
رُحُشُوفُ الْقَوْلِ طُغْرُوسُ ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا كُنْتُمْ رُحُومًا يَّكْفُرُوْنَ ۚ (۱۰۰)
اور رسول پیغمبر! اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے شہری اور بدی لوگوں کے سرغزو کو دشمن ٹھہرا دیا جو ایک دوسرے کو خوشنما باتیں کھاتے، تاکہ لوگوں کو فریب دیں۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا، تو یقیناً ایسا کر سکتا تھا کہ وہ دشمنی نہ کرتے مگر اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ انہوں نے اختیار و ارادہ کو سلب نہ کیا جائے (پس تو ان کی مخالفت سے دل گرفتہ نہ ہو) اور انہیں ان کی افترا پر دانیوں میں چھوڑ دو۔

لوگ اس کذب و افتراء کے دام ہمرنگ زمین میں پھنس جاتے ہیں اور یوں حقیقت سے دور ہاڑتے ہیں
وَيُضِلُّنَا إِلَهُنَّ أَفْهَمُ ۚ مَا لَكُنَّ بِهَا لَٰهِيْنَ ۚ وَ لَعَلَّ فِتْنَةً لِّكَ وَ لَعَلَّ فِتْنَةً لِّكَ ۚ

مُشْتَرِفُونَ ۝ (۳۳)

اور خدا کے نبیوں کے یہ دشمن اس طرح کی باتیں اس سے سکھاتے ہیں، تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل پر غریب باتیں سن کر ان کی طرف جھک پڑیں، اور ان کی باتیں پسند کریں۔ اور جیسی بدکرداریاں وہ خود کرتے رہتے ہیں، ویسی ہی یہ بھی کرنے لگیں۔

حالانکہ اطاعت ان نظر فریب اور دل چسپ باتوں کی نہیں بلکہ کتاب خداوندی کی کرنی چاہیئے۔

أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَىٰ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُوا
الْكِتَابَ يَكْفُرُونَ ۚ إِنَّهُمْ يُنَادُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنِ اقْبَلُوا مِنَّا مَا يَأْتِيكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ (۳۳)

اے غیر اللہ! ان لوگوں سے پوچھو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں رسول اللہ کے ساتھ سب کچھ بیان کرنے کے حکم کو چھوڑ دوں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کر دی، جو تفصیل کے ساتھ سب کچھ بیان کرنے والی ہے۔ اور روکیوں میں لوگوں کو رستم سے پہلے، ہم نے کتاب دی ہے۔ وہ ابھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے بھائی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ پس ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو تفصیل الہی کے بارے میں شک کرنے والے ہیں۔

وہ کتاب حکم جس کی خصوصیت یہ ہے کہ

وَيُخَوِّتُ كَلِمَةً زَيْتًا ۚ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ (۳۴)

اور بیشک آیت سے پروردگار کے خدائیں بھائی اور انصاف کے ساتھ پورے ہو کر رہیں گے، بلکہ یوں سمجھو کہ وہ پوسے ہو گئے، اس کے کلمات کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ وہ (سب کچھ) سننے والا (سب کچھ) جانتے والا ہے!

یعنی تعلیم ہی کتاب کی ہے۔ لیکن لوگ ہیں کہ اس یقینی تعلیم کو چھوڑ کر ظلمات کی پیروی میں ہی لذت محسوس کرتے ہیں۔

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ يَتْلَبُوعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَأَنفُسَ الْأَقْبَرِ صُورُونَ ۚ (۳۵)

اور راسخ پیغمبر! اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو جو آج روئے زمین میں سب سے زیادہ ہیں، تو وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ خود سب کے سب بھٹکے ہوئے ہیں اور پیروی نہیں کرتے مگر محض گمان کی۔ اور وہ کئے سوا کچھ نہیں ہیں کہ شک و گمان میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔

۝

عربی زبان میں شیطان سانپ کے زون میں بھی آتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی دو تین

مقامات پر یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ناک پھن کھوہر کے مشتاق ہے۔

شیطان بمعنی سانپ

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ۝ (۳۶)

اس درخت زقوم کے پھول (ایسے ہوتے ہیں) گویا کہ سر پیروں کے پھنے ہوں۔

سود خوار کی نسیاتی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يَتَغَيَّرُ الْفُلُ بِحَبْطِ طَلْحِ الشَّيْطَانِ
مِنْ أَمَلْتِ ذَٰلِكَ يَا تَهَمُّرُ قَاوُ (۱) اذْهَبَا الْيَمِينُ مَثَلُ الرِّبَا وَمَا أَهْلُ الْيَمِينِ
وَهَكَذَا الرِّبَا (۲)

جو لوگ (حاجت مندوں کی مدد کرنے کی جگہ اٹھان سے) سود لینے اور اس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ وہ ریا دیکھیں ان کا
ظلم و ستم کا نتیجہ ان کے آگے آنے والا ہے۔ وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس آدمی کا سا کھڑا ہونا جسے سانپ نے
ڈسکر قبضی رپاگل سے شور دے جس بتا دیا ہو۔ یہ اس لئے ہو گا کہ انہوں نے رسو کے گھائز ہونے سے انکار کیا
اور کہا خرید و فروخت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے قرض دیکر سود لینا۔ حالانکہ خرید و فروخت کو تو خدا نے حلال
نظر فرمایا ہے اور سود کو حرام (دونوں باتیں ایک طرح کی کیسے ہو سکتی ہیں؟)

اسی طرح حضرت ایوب کے قصہ میں مذکور ہے۔

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّيْلًا لِّرَبِّهِ ۚ مَا أَذْنًا دِي رَبِّهِ ۚ إِنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِبُصْبٍ وَعَذَابٍ ۚ (۳۷)

اور اے پیغمبر اسلام! ہمارے بندہ ایوب کو یاد کر! جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ (خدا یا!) مجھے سانپ نے

ڈسکر سخت تکلیف دینا میں مبتلا کر دیا ہے (مجھ پر رحم فرما اور تکلیف سے نجات دے!)

ظاہر ہے کہ یہاں بھی شیطان کے معنی ابلیسی شیطان نہیں۔ اس لئے کہ حضرت ایوب خدا کے عہد (عبدنا ایوب)
ہیں اور قرآن کریم نے صاف طور پر اس حقیقت کا اعلان فرما رکھا ہے کہ خدا کے بندوں پر شیطان کا تسلط کبھی نہیں
ہو سکتا۔ تفصیل اس اجمال کی حضرت ایوب کے بیان میں ملے گی (شیطان یعنی سانپ سے بائبل کے قصہ آدم کی
طرف ذہن منتقل نہیں ہونا چاہیے جس کا ذکر گذشتہ اوراق میں گزر چکا ہے۔ لیکن یہ عجیب حقیقت ہے کہ قرآن کریم
نے جنات آتش کے ساتھ جان یعنی سانپ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اور شیاطین کے ساتھ شیطان یعنی سانپ کا بھی
سانپ کی شواہد نفسی کے متعلق شاید مزید تحقیقات کچھ اور بھی مفصل شہود پر لاسکیں۔

ابلیس کے متعلق ہم سابقہ عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کا نام بحیث شریفہ انسانیت کی راہوں میں کاؤٹیں

خلعہ مچھٹا پیداکرنا ہے۔ اسچین ذرائع وسباب سے یہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ ان شیاطین

سے شیطان اور ابلیسی کا مطلب ہے۔ اس کے کارنامے یہ ہیں کہ انسانوں کے دل میں وسوسے پیدا کئے جائیں تاکہ ان کے عزم و

ایقان میں تنزل واقع ہو جائے۔ اُن کے رستے میں باطل تیناؤں اور حین آرزوؤں کے ایسے نظر فریب مناظر بچا کر رکھ دیئے جائیں جن میں ان کا دامن نگاہ الجھ کر رہ جائے اور وہ یوں سفر زندگی میں سوئے منزل رواں دواں جانے کے بجائے اس تماشاخانے رنگ و بو میں کھو کر رہ جائیں۔ پھر اُن کی سعی و کوشش کو ایسا خوشنما بنا کر دکھایا جائے کہ انہیں احساس تک بھی نہ ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، وہ غلط اور بے نتیجہ ہے۔ اس قسم کے نگہ فریب مناظر اور زینت اعمال کے لئے مذہب کی دیکھا، راس آتی ہے۔

شیطان کا کام یہ بھی ہے کہ جس ہی انسان کے سامنے اجتماعی مفاد انسانیت کا گوشہ آئے اس کے ذاتی منافع کو ابھار کر سامنے رکھ دیا جائے تاکہ وہ اختیار قربانی کی راہوں سے کتراتا ہوا نکل جائے۔ اس کے علاوہ مختلف انداز کی فتنہ پردازیوں اور غصہ انگیز یوں سے اپنی صورت حال پر پیداکرتا ہے جس سے جمہوریت اجتماعیہ کا شیرازہ بکھر جائے۔ اور بے بٹری چیز یہ کہ وہ قلب انسانی کو خوف و حزن کا نشانہ بنا کر اس کی غیرت و حمیت اور جرأت و بہادری کی دنیا کو برباد کر دیتا ہے اس لئے سنی پرستوں کی جماعت کو ہمیشہ شیطانی رجحانات و غواطف کی اطاعت سے روکا گیا ہے۔

شیطان کے علاوہ قرآن کریم نے اسی مقصد کے لئے طافوت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جس کے معنی ہر وہ غیر خدائی نظام ہے جو ان کو خدائی حکومت سے درغلا کر ان لوں کی اتباع و اطاعت سکھاتا ہے۔ یہ نظام حکومت و سلطنت کے علاوہ دنیائے مذہب میں بھی بھرپور کشش و جاذبیت سے کام فرما رہتا ہے۔ لیکن کسی غیر خدائی اطاعت خواہ وہ حکومت و سلطنت کے رنگ میں ہو یا مذہب و عقیدت کے نقاب میں۔ ہر حال خدا سے کھلا ہوا شکر ہے۔

پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ شیطانی لغزشوں کے اسباب کس باہر سے نہیں آتے بلکہ اس کے ذمہ دار خود انسانی اعمال ہر قسم ہیں اور اس سوسائٹی کے اثرات، جسے انسان اپنے لئے اختیار کرتا ہے، اسی کو ”قرن“ کہا گیا ہے۔

قرآن کریم نے طافوتی نظام کے سرغزوں کے لئے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نیز سرکش و شعلہ مزاج و خشی قبائل کے لئے بھی اور دنیا کے مذہب میں اُن کے لئے بھی جو جو خداندی میں تخریف و اسحاق کئے ہیں۔ یا بڑی بڑی خوشنما اور دلچسپ باتیں وضع کیے لوگوں کو کتاب خداوندی کی اطاعت سے دوسری راہوں کی طرف لیجاتے ہیں۔

وَاللَّامِزَةُ وَالْمُكَذِّبَةُ

(پیکر ان اطعنا)

يَا عَظَامَ فَرَاخٍ رُوحِ الْإِيمَانِ

(۵) ملائکہ

قصہ آدم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں اپنا سر

جھکا دیا۔

ملائکہ ملائکہ کی جمع ہے جس کی دوسری صورت ملک ہے اور اس کا مادہ الگ ہے۔ الوکۃ کے معنی ہیں پیغام رسانی۔ لہذا ملائکہ کے معنی قاصد، پیغام رساں اور ایلچی کے ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم میں ملائکہ کے لئے رُسُل کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی پیغام رساں ہیں۔

اِنَّهُ يَخْضِعُ لِمَنْ اَمَرَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنْ النَّاسِ وَاِنَّ اِلٰهَهُ لَكَمُبِينٌ (۲۳۱)

اللہ نے فرشتوں میں سے بعض کو پیام رسانی کے لئے برگزیدہ کر لیا۔ اسی طرح بعض انسانوں کو بھی (لیکن اس برگزیدہ کی

انہیں محدود ہونے کا درجہ نہیں مل گیا۔ جیسا کہ ان مگر اہوں نے سمجھ رکھا ہے) بلاشبہ اللہ ہی ہے سننے والا، دیکھنے والا۔

لیکن یہی لفظ مَلَائِکَ "سے بھی مشتق ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ملائکہ کے معنی ہوں گے مختلف قوتیں۔ قرآن کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ملائکہ سے مفہوم وہ قوتیں (Forces) ہیں جو کائنات کی عظیم القدر شہنشاہ کو چلانے میں مصروف العمل ہیں اور چونکہ کائنات کی تمام قوتیں اس لئے قانونِ خداوندی کی زنجیر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں کہ ان سے ان کا کام لے سکے اس لئے قصہ آدم میں کہا گیا ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کر دیا۔ مطلب یہ کہ کائنات کی تمام غیر مری قوتیں انسان کے لئے تابعِ فرمان بنادی گئی ہیں۔ یہ تمام قوتیں خدا کی اسکیم (Plan) کے مطابق (جیسے مشیت کہا جاتا ہے) مختلف امور کی سرانجام دہی میں سرگرم عمل ہیں۔ نظام کائنات کے اس طرح چلانے کا نام قرآن کی اصطلاح میں "تدبیر امور" ہے۔ ان تمام تدابیر (schemes) کا مرکزی کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسے استوار علی العرش یعنی خدا کا مرکزی حکومت کائنات پر تسلط ہونا کہا جاتا ہے۔ سورہ یونس میں ہے۔

وَاِنَّ رَبَّكَ لَكَمُبِينٌ اَلَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتِّ اَيَّامٍ اَتَاہُ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی

الْفَجْرِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ (۱۷)

اے لوگو! تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ ایام میں پیدا کیا (یعنی چھ معین زمانوں میں پیدا کیا)، پھر اپنے تختِ حکومت پر نہن ہو گیا۔ وہی تدبیر امور کرتا ہے (یعنی کائناتِ ہستی پیدا کی اسی نے کی اور اس میں قانون بھی اسی کا کرنا ہے اور فرماں روائی بھی اسی کی ہے۔

یہی وہ امر ہے جس کی بنا پر کائنات کا یہ عظیم الشان سلسلہ قائم ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۖ

اور (دیکھو!) اس کی نشانیوں میں سے ایک رزبردست (نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر و حکم سے

ارادہ سے قائم ہیں۔

یہ تدبیر امور کس طرح نافذ العمل ہوتی ہے یہ چیز ہماری سمجھ سے بالا ہے لیکن قرآن نے ملائکہ مدبرِ اُمور ہیں | بتایا ہے کہ قوانینِ شہیت کے تابع ان امور الہیہ کو ہماری دساری کرنے کے لئے اللہ جن کے ذمہ ہیں انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے یعنی کائنات کی وہ غیر مرنی قوتیں جو ان امور کو سر انجام دیتی ہیں۔ اسی لئے ملائکہ کو مدبرِ اُمور کہا گیا ہے۔

فَالْمَلَكُوتُ لِلَّهِ ۚ (۱۸)

وہ ملائکہ شاہد ہیں جو تدبیر امر کرتے ہیں!

دوسری جگہ انہیں الْمُقْسِمَاتِ امور

فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ۚ (۱۹)

وہ ملائکہ شاہد ہیں جو امر الہی کی تقسیم کرنے والے ہیں!

قرار دیا گیا ہے۔ یعنی امر الہی کے تقسیم کرنے والے۔ سورہ طلاق میں ہے:-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

لِنَعْلَمَ مَا أَقَامَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَآَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (۲۰)

اے افرادِ نسل! ان (دیکھو!) اللہ ہی کی تو وہ ذات ہے جس نے متعدد فضائی کرے پیدا کئے اور ان ہی کی طرح

زمین کو پیدا کیا (اور ان سب میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے یہ تمام باتیں بار بار ہم اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ

امتیاز معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ وہ ہر چیز کو اپنے احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہے۔

دوسری جگہ اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا گیا ہے

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَتَرَىٰ السَّمَاءَ نُجُومًا

يُصَٰبِغُ فِي حُلِيِّهِمْ نَارٌ ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۲۱۰)

سو دو مراہل میں اس نے منقہ و فضائی کرے بنا دیئے اور ہر کرے میں اپنا حکم کیج دیا۔ اور ہم نے اس قریب و لمبے اٹھا
کو متاروں سے زینت دی اور اس کی مخالفت کی۔ یہ انداز سے ہیں خدا سے زبردست و انقباض الکل کیلئے۔

وسائط و ذرائع یعنی اللہ نے ان فضائی کروں میں اپنی وحی نافذ کر رکھی ہے کہ وہ اپنے فرائض مہوضہ کی تکمیل میں
سرگرداں رہیں۔ اس وحی کا "نزل" بھی ملائکہ ہی کے ذریعے ہوا ہے۔ کیونکہ ملائکہ تقسیم امور
کرنے والے ہیں۔ لہذا ملائکہ وہ وسائط و ذرائع ہیں جن کی رو سے امور الہیہ کائنات میں نافذ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی
لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امور کی تنفیذ میں وسائط و ذرائع کا محتاج ہے۔ اس کی ذاتِ وحدانیت احتیاج کے ہر تصور سے
منزہ اور سبب و ذرائع کے ہر ثابہ سے مستغنی ہے۔ لیکن یہ اس کا قاعداً کردہ نظام ہے کہ دنیا کے خلق ہو یا عالم امر و
اثرات اس کے متعین فرمودہ نظام کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ احتیاج اور انتظام میں یہ کبھی فرق ہے۔ اسی نتیجہ
سے فرشتوں کو عرش الہی کے اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بتایا

حاصلین عرش کیا ہے۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُبْشِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَتَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲۱۱)

اور رائے بغیر سلام: تو دیکھے گا کہ فرشتے عرش کے گرد اگر حلقہ باندھے ہوں گے (اور) اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید
کر رہے ہوں گے۔ اور (اس دن) تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ساری خوبیاں (صرف)
خدا ہی کو زیبا ہیں، جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

سورہ مومن میں ہے۔

الَّذِينَ يُحْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَ كَذَٰلِكَ يُبْشِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
يَسْتَعْفِفُونَ ۚ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكُنَّا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَرَحْمَةً وَعِلًّا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ
تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ ۚ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (۲۱۲)

جو فرشتے عرش الہی، کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد اگر وہ ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے
ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لئے (اس طرح) استغفار کیا کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار بخیر
رہے (عالم) اور علم، ہر چیز پر حاوی ہے سو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے شرک و کفر سے توبہ کر لی ہے۔

ملہ اسی لئے فرشتہ اللہ کے حکم کے سوا کبھی نازل نہیں ہو سکتے۔ ملاحظہ ہو (۱۹) ص ۱۸۷ سے مراد دنیا میں خدا کے نظام ربوبیت کے ارباب
عل و قدر ہی ہو سکتے ہیں۔

اور تیرے دو بچے، راستہ پر چل رہے ہیں، اور سڑک پر دو دھارا، اتنی ہی جگہ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

تذکرہ قیامت کے ضمن میں فرمایا۔

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَسْرَجَاتِهِمْ وَيُخْبِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ مِّنْ ثَلَاثِينَ مِائَةً (۶۹)

اور فرشتے اس کے تمام اطراف پر ہوں گے اور اُس سے بھی اوپر تیرے پروردگار کے عرش کو اُس قیامت کے دن

آٹھ دہائی بزرگ، فرشتے اٹھائے ہوں گے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے عرش وہ مرکز حکومت خداوندی ہے۔ جہاں سے کائنات کی تدبیر امور ہوتی ہے۔ اور چونکہ پیڑ
امور سلاٹ کی وساطت سے سرانجام پاتی ہے اس لئے سلاٹ کے عرش الہی کے اٹھانے والے اور کمر بستہ اُس کے گرد گھومتے
والے ہیں تمیل ارشاد خداوندی میں ان کی یہ سرگردانی اور اہٹاک ہی ہے۔ جس سے یہ کارگر عالم اس عرش و خوبی سے
چل رہا ہے، اس لئے کہ وہ ان احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ ان میں اپنا دخل کچھ نہیں دیتے۔ انہیں ان میں دخل انداز
یا خلافت و رزوی احکام کی قدرت ہی نہیں۔

سلاٹ میں مصیبت کی قدرت نہیں اِنَّ دِيْنَهُ يَخْبِيْهُمَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ

دَاٰتِیَةً وَّالْمُلْكِ لَکُمْ وَهُمْ لَا یَسْتَلْکُوْنَ ۝ یَخْفَا فِیْ رَاٰیَ کُمْ مِنْ فَوْقَہُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا

یُؤْمَرُوْنَ ۝ (۱۶-۱۷)

اور آسمانوں میں مہربانی چیزیں، اور زمین میں چھپے جانور ہیں، سب اللہ کے آگے سرسجود ہیں نیز فرشتے اور وہ سرکش نہیں کئے

اور اس پر پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے۔ اور جو کچھ حکم، انہیں دیا جاتا ہے، اس کی تعمیل کرتے ہیں؛

زراقتہ آدم پر ایک نگاہ پھر ڈلئے۔ سلاٹ کی اطاعت و فرماں پذیری نکھر کر سامنے آجائے گی "فصیح و دا" کے معنی ہی ہیں
کہ انہوں نے تمیل ارشاد میں اپنا سر جھکا دیا۔ نظام عالم میں جس قدر قوتیں سرگرم عمل ہیں وہ جب تک ایک مرکزی حکم کے
تابع نہ ہوں، یہ سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر مشین کا ہر ٹپڑہ اپنی اپنی مرضی کے ماتحت چلنے لگ جائے تو نتیجہ ظاہر ہے
سلاٹ کی اس بے چون و چرا تعمیل ہی کا نتیجہ ہے کہ کائنات میں کہیں فساد نظر نہیں آتا۔ فساد ہوتا وہاں ہے جہاں ایک سے
زیادہ حکمرانوں کے فیصلے نافذ ہوتے ہوں۔ جہاں حکومت صرف ایک خدا کی ہو، اور اس کے کارندے ایسے فرماں پذیر
تو ایسی ملک میں فساد کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سلاٹ کی یہ فرماں پذیری اس امر کی زندہ پائندہ شہادت ہے، کہ اللہ کے
سوا کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں جس کا قانون کائنات میں چلتا ہو۔

لے سلاٹ کی تسبیح و تحمید سے مطلب یہ ہے کہ وہ ان امور کی سرانجام دہی میں سرگرم عمل رہتے ہیں جن کے نتائج خدا کی ربوبیت کی حمد و ستائش

کے پیکر بن جاتے ہیں۔

قَمِہْدَ اللّٰہِ اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ وَ الْمَلٰٓئِکَۃُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَاۡدِمٰۤیَا لِنَفْسِکَ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (۱۱۰)

اللہ نے اس بات کی شہادت آشکار کر دی کہ کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے، مگر صرف اسی کی ذات بیکانہ عدل کے ساتھ تمام کارخانہ سہتی ہیں، تدبیر انتظام کرنے والی۔ فرشتے بھی (اپنے اعمال سے) اسی کی شہادت دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں کسی کا اقتدار نہیں ہے اس ایک طاقت و غلبہ والے خدا کا اقتدار ہے اس کے سوا کسی اور کائناتوں نافذ اہل نہیں ہے۔

سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَحِی الْہٰی کَلٰہِیْہَا ۚ وَ مَا کَانَ یَلٰہِشْ اَنْ یُّکَلِّہُ اللّٰہُ اِلَّا وَہِیَا اَدْمِیْنَ وَاٰی یٰہِیْہَا

اَدْمِیْنَ سَلَّمَ سُوْلًا وَّہِیْہَا یَا ذٰہِیْہَا مَا یَسْأَلُہُ اللّٰہُ عَلٰی حَکِیْمَہُ (۱۱۱)
کسی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو جو جزوقدیم طریقوں کے۔ یعنی رسولوں کی طرف فرشتوں کے ذریعے، وحی بھیجے یا اُن سے پس پردہ بات کر لے اور (غیر رسولوں یعنی دوسرے انسانوں کا) اپنا رسول بھیجے جو اُن تک خدا کے فائز مشیت کے مطابق وحی پہنچا دیں۔ بلاشبہ اللہ بلند مرتبہ والا اور حکمت والا ہے۔

جہاں تک رسولوں کی طرف وحی بھیجنے کا تعلق ہے یہ فریضہ منتخب ملائکہ کے ذمہ عائد کیا جاتا تھا۔

اِنَّہٗ یَضَعُہِیْ مِنْ الْمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا ۚ وَ مِنَ النَّاسِ ۚ اِنَّ اللّٰہَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ (۱۱۲)

اللہ نے فرشتوں میں سے بعض کو پیام رسانی کے لئے منتخب کر لیا۔ اسی طرح بعض انسانوں کو بھی۔ بلاشبہ

اللہ ہی ہے سننے والا۔ دیکھنے والا!

اس آیت مقدسہ میں ملائکہ اور انسانوں میں سے "رسولوں" کے انتخاب کا ذکر ہے۔ اس کے معنی نہیں کہ نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لئے حضرات انبیاء کرام یا توا انسان ہوتے تھے، یا فرشتے۔ انسانی ہدایت کے لئے انسان ہی رسول ہوتے تھے۔ ملائکہ اللہ کی طرف سے انبیاء کرام پر وحی نازل کرتے تھے انبیاء کرام اس وحی کو آگے عام انسانوں تک پہنچاتے تھے قرآن کریم نے تصریح فرمادی ہے کہ، ملائکہ انسانی رشد و ہدایت کے لئے بطور ملائکہ نبی نہیں ہوتے تھے رسول نہیں بھیجے جاتے تھے۔

قُلْ لَّوْکَانَ فِی الْاَرْضِ مِنْ مَّلٰٓئِکَۃٍ یَّمْسُوْنَ مُطَمِّتٰتِیْنَ لَکُنَّا عَلٰہِہُمْ مِنَ السَّمَآءِ

مَلٰٓئِکَۃٌ رُّسُلًا (۱۱۳)

رسم غیر (اکبر) کہ اگر ایسا ہوا ہوتا کہ زمین میں (انسانوں کی جگہ) فرشتے بسے ہوتے، اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ پیغامبر بنا کر اتار دیتے۔

یہاں سے ملائکہ کی رسالت اور حضرات انبیاء کرام کی رسالت کا فرق بین طور پر سامنے آجاتا ہے۔ ایک رسالت یہ پیغام رسانی تو یہ ہے کہ اللہ نے پیغام دیا اور اُسے رسول تک پہنچا دیا۔ جس طرح ایک چمٹی رساں مکتوب الیہ تک چمٹی پہنچا دیتا ہے۔ یہ پیغام رسانی ملائکہ کی ہے۔ دوسری پیغام رسانی حضرات انبیاء کرام کی ہے جن کے متعلق فرمایا کہ چونکہ انہیں انسانوں کی روش و ہدایت کے لئے بھیجا جاتا تھا اس لئے اس غرض کے لئے انسان ہی منتخب کئے جاتے تھے۔ تاکہ وہ پیغام خداوندی کو ایک عملی نظام کی صورت میں تشکیل کر کے بتا دیں کہ انسانی معاشرہ کی صحیح تصویر کیسی ہونی چاہیئے۔ سورہ زخرف میں حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ ارشاد فرما کر کہ:-

إِن هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ ٢٥

یعنی تو محض ایک ایسے بندے میں جن پر ہم نے کمال سے اپنا فضل کیا تھا امدان کو بنی اسرائیل کے لئے ہم نے (اپنی قدرت کا) نمونہ بنا دیا تھا۔

سرمایا

وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ۝ ٢٦

اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے کہ وہ زمین پر بھی بزرگ رہ سکتے

» انسانوں کے لئے انسانوں میں سے رسول « یہ ایک ایسی حقیقت باہرہ تھی جس کی حکمت پر ہر چشم بصیرت شاہد تھی لیکن نہ ماننے والوں (کفار) کے نزدیک یہی شے محل نظر تھی اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے جیسا ایک انسان اور رسول ! بھلا یہ کیا؟ قوم نوح نے یہی اعتراض پیش کیا تھا جب کہا کہ:-

فَقَالِ الْمَلَكُ أَلَمْ يَخُذْ مِنْ قَوْمٍ مَّكَهَدًا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَفْقَهُكُمْ

عَلَيْكُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَفُتِلَ لَكُمْ مَلَائِكَةٌ مِّنَّا سَمِعُهَا هَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ ٢٧

اُس قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، وہ پس من کر کہنے لگے "یہ آدمی اس کے سوا کیلے کہ تمہارے

ہی جیسا ایک آدمی ہے؟ مگر چاہتا ہے کہ تم پر اپنی بڑائی جتائے۔ اگر اللہ کو کوئی ایسی ہی بات منظور ہوتی تو کیا وہ

فرشتے نہ اتار دیتا؟ وہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی کو اپنا پیامبر کیوں بنانے لگا؟ ہم نے اپنے اگلے بزرگوں

سے تو کوئی ایسی بات کبھی سنی تھی۔

یہی قوم عاد و ثمود نے کہا:-

إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِثْلَ بَنِي إِدْرِيسَ ۖ وَمِنْ خَلْقِهِمْ إِلَّا تَقْبَلُ إِلَّا هَٰؤُلَاءِ ۝ ٢٨

نہیں دیکھ پتے رکشک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ لوگ تو (وہ انسانیت) اسے بھی دور نکل گئے ہیں۔

اس کی تفصیل چند دم آگے چل کر ملے گی

لیکن اس نفی کا یہ مطلب نہیں کہ حضرات انبیاء کرام کے علاوہ اور کسی پر فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ **نزول ملائکہ** حضرات انبیاء کرام پر نزول ملائکہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور رسالت کی، حتیٰ رسول کے علاوہ اور کسی پر نازل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابلاغ وحی کے علاوہ فرشتے اور مقاصد کے لئے بھی نازل ہوتے ہیں۔ ہم اس سے پیشتر دیکھ چکے ہیں کہ ابلیس کا کام خوف و حزن پیدا کرنا ہے۔ اس کے برعکس ملائکہ مذہبِ ہومن میں وہ تسکین و طمانیت پیدا کرتے ہیں جس سے خوف و حزن پاس نہیں ہو سکتے پاتا۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا زَيْنًا لَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْضَاؤُا نَزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَتَّقُوا
وَلَا تَخْشَوْا وَاذْكُرُوا الْيَوْمَ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (یس)

راور دیکھو! بلاشبہ جو لوگ اقرار کر لیں کہ ہمارا حقیقی پروردگار (صرف) اللہ ہی ہے پھر دلوں سے اور عمل سے اس پر ثابت قدم رہیں تو خدا کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں (جو کہتے ہیں) کہ تم نہ اندیشہ کرو نہ غم کرو اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے پیغمبروں کی معرفت وعدہ کیا جاتا تھا۔

ذرا تامل ملائکہ کی مشرط پر چہرہ غور فرمایا لیجئے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوا زَیْنًا لَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْضَاؤُا اللّٰہ کی ربوبیت پر ایمان اور پھر اس ایمان پر استقلال، محکم ایمان، غیر متزلزل ایمان، کوہ شکن ایمان، ایسا ایمان کہ ابلیس کی بڑی سے بڑی قوت بھی اس میں جنبش نہ پیدا کر سکے۔ اس سے نزول ملائکہ ہوتا ہے جس سے قلوب انسانی تسکین و طمانیت کی لورانی بازنوں

کا ضبط بن جاتا ہے۔ یہی وہ استقلال و استقامت تھی جس کی بنا پر بدر جنین **تسکین و طمانیت کی بارش** کے میدانوں میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی نصرت، ملائکہ کے ان جنود و عساکر سے فرمائی جنہوں نے آ کر حریفین کے قلوب میں خوف اور رعب اور مسلمانوں کے دلوں میں سکون و طمانیت پیدا کر دی سورہ ال عمران میں ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ وَمَا الْفَضْلُ الْاَمِينِ عِنْدَ اللَّهِ

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝۱۳۷-۱۳۶

اور دیکھو! یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے بدر کے میدان میں تمہیں نصرت کیا تھا۔ حالانکہ تم بڑی گری ہوئی حالت میں تھے راؤ

تمہاری کامیابی کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، پس تم سے کہا گیا کہ اللہ کے قانون کی حفاظت ہیں آج اور اس کی نافرمانی سے بچو، تاکہ تمہاری کوششیں بھروسہ و نتائج پیدا کریں۔ (رسلے پیغمبر) وہ وقت (مسیحی) یاد کر جب تم رسیدان جنگ میں، ایمان والوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ "کیا تمہارے لئے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ دشمن کے تین ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں، تین ہزار نازل کئے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟" ہاں بلاشبہ اگر تم اس نظامت پذیر ہو اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو اور پھر ایسا ہو کہ دشمن ہی دم تم پر چڑھو تو تمہارا پروردگار صرف تین ہزار فرشتوں ہی سے نہیں بلکہ پانچ ہزار نشان رکھنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کی کثرت و طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، اور یاد رکھو، یہ بات جو کہی گئی ہے تو صرف اس لئے کہ تمہارے لئے فخرزدی کی خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس کی وجہ سے مطمئن ہو جائیں۔ اور مدد و نصرت جو بھی ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق ہی آتی ہے۔ اس کی طاقت سب پر غالب ہے اور وہ اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے!

سورۃ انفال میں ان ہی ملائکہ کے متعلق فرمایا ہے۔

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنْ يَنْزِلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ اٰيَاتٌ لِلَّذِينَ ارْتَابُوا سَاعَتُهُمْ فَاَصْبَحُوا اَفْوَاجًا ۝۱۰۱
 اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلَمْ يَعْصُوْا اَوْفَا الْوَعَاثِقِ وَاَصْبَحُوْا مِنْهُمْ حُلًّا بَنٰكِيْنَ ۝۱۰۲
 (ایسے بغیر!) یہ وہ وقت تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں پر وحی کی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد
 تمہارے ساتھ ہے، پس مومنوں کو استوار رکھو۔ عترت سب ایسا ہو گا کہ میں کافروں کے دلوں میں (مومنوں کی)
 دہشت ڈال دوں گا۔ سو مسلمانو! ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ۔ ان کے ہاتھ پادوں کی ایک ایک انگلی پر ضرب
 لگاؤ!

یومِ حنین کے متعلق ارشاد ہے:-

لَقَدْ نَصَّ كُرَّمُ اللَّهِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِّنْكُمْ حُنَيْنٌ..... وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ رِيبُ
 رُسُلَانَا اے واقعہ ہے کہ اللہ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے رجب کے مہینے اپنی قوت و کمزوری سے کامیابی
 کی امید نہ کرتی اور جنگ حنین کے موقع پر بھی جب کہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے (اور سمجھتے تھے کہ محض اپنی کثرت سے
 میدان مار لو گے، تو دیکھو، وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی ساری وسعت پر بھی تمہارے لئے تنگ
 ہو گئی۔ بالآخر ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے
 دل کا سکون و قرار نازل فرمایا۔ اور ایسی فوجیں امار دیں جو بہتیں نظر نہیں آتی تھیں۔ اور اس طرح ان لوگوں
 غلبہ دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور یہی جزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں! یعنی ان کی

بدیہی کا لازمی نتیجہ یہ ہی ہے۔

ان تمام مقامات پر غور کیجئے۔ "ملائکہ کی مدد" کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس سے جماعت مومنین کے دلوں کو یکساں ملی تھی اور ان کے عزائم پختہ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف دشمنوں کے دل اس سے خوف زدہ ہو گئے تھے اور ان کے حوصلے چھوٹ گئے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان مقامات میں ملائکہ سے مراد وہ نفسیاتی محرکات ہیں جو انسانی قلوب پر اثرات مرتب کرتے ہیں، اور چونکہ انسان کے عزائم و اعمال پر نفسیاتی کیفیات بڑا گہرا اثر کرتی ہیں اس لئے فتح و شکست اور کامیابی و ناکامی کا بیشتر انحصار ان ہی پر ہوتا ہے۔ اسی قلبی سکون اور دلی اطمینان کا تذکرہ اس واقعہ میں بھی کیا گیا ہے۔ جب نبی اکرمؐ صرف اپنے ایک ساتھی جناب صدیق کی معیت میں صبحِ حیرت ایک غار میں پناہ گزین تھے۔ دنیاوی نقطہ اعتبار سے بالکل بے کس و بے بس۔ بے سروسامان۔ بے یار و مددگار۔ گھر بار چھوڑ کر وطن سے بھگے ہوئے۔ دشمن لپے پورے سادو سامان سے تعاقب میں۔ ذرا تصور میں لائیے خوف و ہراس کے اس حوصلہ شکن منظر کو، اس بے بسی کی حالت میں چھپے بیٹھے ہیں۔ دشمنوں کے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز کانوں میں آرہی ہے۔ اس یارِ غار کی پیشانی پر اپنی خاطر نہیں بلکہ ہمسایہ خاطرِ رفیقِ معظمؐ تر و دوپریشانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اس دوست کی نگاہوں نے اسے دیکھا اور یاس و ناامیدی کے اس ہولناک سماں میں پورے جزم و یقین کے ساتھ فرمایا کہ "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس تثبیتِ قلب اور تسکینِ خاطر کو بھی "نزد ملائکہ" سے تعبیر کیا گیا ہے جب فرمایا کہ:-

إِنَّ مَصْرُوفَهُ فَفَعَلَ نَصْرُهُ إِنَّهُ إِذَا حَزَنَّا إِلَيْنَا مِنْ كَفَرٍ وَ..... وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَنُفَعِّلُكُمْ

اگر تم اللہ کے رسولؐ کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو! اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اور اس وقت مدد کی ہے جب کافروں نے اسے اس حال میں گھر سے نکالا تھا کہ صرف دو آدمی تھے، اور دو میں دوسرا اللہ کا رسولؐ تھا اور دونوں غارِ ثور میں چھپے بیٹھے تھے اور اس وقت اللہ کے رسولؐ نے اپنے ساتھی سے کہا تھا: تم لیکن نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (دو دشمنوں کو ہم پر قابو پانے نہ دے گا، پس اللہ نے اپنا سکون و قرار اس پر نازل کیا، اور پھر اسی نوچوں سے مددگاری کی جہیں تم نہیں دیکھتے، اور بالآخر کافروں کی بات پست کی اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے لئے بلندی ہے۔ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

اللہ ملائکہ اور جماعت مومنین کی یہی تائید و نصرت تھی جس کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا:-

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ بَعَثَ ذَلِكَ طَائِفًا مِّنْهُمْ

اگر پیغمبر کے مقابل میں تم نے کچھ کیا تو یاد رکھو! پیغمبر تمہارا محتاج نہیں، خدا۔ جبریل اور نیک مسلمان اس کے

رفیق ہیں اور اس کے بعد عام فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں!

تفصیل اپنے مقام پر آئے گی،

یہی تائید و نصرت ہے جسے ورد و صلوة کہا گیا ہے۔
ورد و صلوة إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (۲۳)

اے جماعتِ مومنین! دیکھو خدا اور اس کے فرشتے (سب) نبی کی تائید و نصرت کرتے ہیں۔ سو اسے ایمان والو! تم بھی اس کی تائید و نصرت کرو۔ یعنی اس نظامِ خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرو۔
 نصرت نبی اکرم کی تائید و نصرت نہیں، بلکہ تمام مومنین کی
 هُوَ الَّذِي يُصَلِّيُ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (۲۳)

اے پیروانِ نبوتِ الیافی! خدا ہی کی تودہ ذات ہے جو تمہاری تائید و نصرت کرتا ہے۔ اور اس کے فرشتے (بھی) تاکہ وہ تمہیں رفیرانہ کی محکومی کی تاریکیوں سے نکال کر حکومتِ الہیہ کی وادی (نور تک پہنچائے۔ اور وہ ایمان والوں پر بڑا ہی ہرمان ہے!

یہی ملائکہ، حضراتِ انبیاء کرامؑ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ و نگہبان مقرر ہوتے
محافظ و نگہبان ہیں، تاکہ وہ ابلاغِ رسالت کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔

فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ مَا قَدْ أَلْبَسُوا رِيشَتِ رَبِّهِمْ وَأَكْهَاطَ لِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْطَى كُلَّ نَفْسٍ عَنْ دَاخٍ (۲۴)
 اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے بھیجتے ہیں تاکہ اس سے کیا جاسکے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامِ بحفاظت تمام پہنچا دیئے۔ اور اللہ تعالیٰ ان پر ہر دروں کے تمام احوال کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے۔

ملائکہ ہی نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی تھی۔
تفسیر فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنْ آتِ اللَّهَ بُشْرًا نَبِيًّا (۲۵)
 بیکسی چہ من اللہ و سید او حصووس او کسبیا من الصالحین (۲۵)

پھر ایسا ہوا کہ فرشتوں نے زکریا کو پکارا اور وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ خدا انہیں یحییٰ کی یعنی ایک نر کی جو پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھا جائے گا، بشارت دیتا ہے۔ وہ خدا کے حکم سے ایک ہونے والے ظہور کی تعزیر کرنے والا جماعت کا سردار، پارسا و متاعن اور خدا کے صالح بندوں میں سے ایک نبی ہوگا۔

حضرت مریمؑ کے پاس بھی ملائکہ ہی حضرت عیسیٰ کی بشارت لیکر گئے تھے۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَیْمُؤْمِنَاتٍ اِنَّهُنَّ اصْطَفَيْنَ وَطَهَّرْنٰ وَاصْطَفٰنَّ عَلٰی نِسَاۤءٍ

الْعٰلَمِیْنَ ۝ (۳۳ نیز ۳۴ و ۱۹)

اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ فرشتوں نے کہا تھا "لے مریم! اللہ نے تجھے اپنی قبولیت کے لئے چن لیا ہے، اور دہائیوں

کی آلودگی سے پاک کر دیا ہے اور اقوامِ عالم کی عورتوں پر برگزیدگی عطا فرمائی ہے۔"

ان اشارات کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)

❦

اگر ایک طرف ملائکہ، ایمان و استقامت کی بنا پر اللہ کی رحمتوں کی نوا نشانی
عذابِ خداوندی کے حامل کرتے ہیں تو دوسری طرف کفر و سرکشی کے لئے عذابِ خداوندی کے حامل بھی
ہی ہوتے ہیں۔ 'عذابِ خداوندی' سے مفہوم ہے، ان قوموں کی غلط روش کے تباہ کن نتائج۔ لہذا اس باب
میں ملائکہ سے مراد یہی وہ قوتیں جو توفیقِ خداوندی کے مطابق، انسانی اعمال کے نتائج مرتب کرنے کے لئے
سرگرم عمل رہتی ہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ كُفْرًا ۚ كُنْ لَكَ فَعْلٌ اَلَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمْ اَللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
مَا عَلَيْكَ وَاَحْكَافُ يَدِيْكَ مَا كُنَّا نُوْاۤىٕهِمْ كَيْفَ يَنْظُرُوْنَ ۝ (۳۳-۳۴)

(لے پیغمبر! یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، تو اس بات کے سوا اب اور کون سی بات باقی رہ گئی ہے کہ فرشتے ان پر اتار
آئیں، یا تیرے پر دروگہ کار مقرر، حکم ظہور میں آجائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو، ان سے پہلے گزر چکے
ہیں رگہ سرکشی و فساد سے باز نہ آئے تھے یہاں تک کہ حکم الہی ظہور میں آگیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ
خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے! اس صورتِ حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے کچھ ان کے کام تھے، ویسے ہی بُرے
نتیجے ملے اور جس بات کی ہمت اٹایا کرتے تھے، وہی انہیں آگلی۔

سورہ شُرَقَان میں ہے

وَقَالَ اَلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِِقَاءَ رَبِّهِمْ اَلَا اَنْزَلْنَا الْمَلَائِكَةَ اَوْ نَنْزِلُ رِيَّاۤءَ
..... رِيَّاۤءَ مَرْتَضٰۤى السَّمَآءِ بِالْغَاۤمِرِ وَاَنْزَلْنَا الْمَلَائِكَةَ مُتَنَزِّلًا ۝ (۳۵ نیز ۳۶)

اور وہ لوگ جو ہمارے قانونِ کفایت کا سامنا کرنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں "ہم پر فرشتے کیوں اتارے جاتے؟
[آخر ان پیغمبروں میں ہی کیا خصوصیت ہے کہ فرشتے ان ہی کے پاس آتے ہیں، یا اگر کوئی قوتی خدا پرست ہم اپنے (اس)
پروردگار کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حدودِ انسانی سے کبھی بہت

روز نکل گئے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان مجرموں کے لئے رہ بابت کوئی خوش خبری رکی نہیں ہوگی پھر کہیں گے "پناہ ہے پناہ ہے" اور ہم (اس روز) اُن رکھنار کے ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے جو وہ کر چکے تھے سو ہم ان کو ایسا زہ پکار کر دیں گے جیسا پریشان خیال راہب (ابن جنت) اس روز قیام گاہ میں بھی لہچھے رہیں گے اور آرام گاہ میں بھی خوب اچھے ہوں گے اور جس روز آسمان ایک بڑی پرستہ پھٹ جائے گا اور فرشتے بجنرت اتارے جائیں گے۔

سورہ النعام میں ہے:-

وَمَا أَزِلْ أُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مَلَكًا قَفْظِي الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ

اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہے تو کیوں اس پر فرشتہ نہیں اترتا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ساری باتوں کا فیصلہ ہی ہو جاتا۔ پھر ان کے لئے ہلکتی رہتی کہ نہیں ہیں، قَفْظِي الْأَمْرُ اس حقیقت کو بھی واضح کر رہا ہے کہ قانون مجازات کے ماتحت عذاب خداوندی کی آمد امر الہی کے مطابق ہوتی ہے جس کی تدبیر کے واسطے و ذرائع ملائکہ ہیں۔ دوسری جگہ ہے۔

هَلْ يُنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ

رَبِّكَ..... قُلْ إِنِّي نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ (۱۵)

پھر یہ لوگ (جو سچائی کی نشانیاں دیکھنے پر بھی سرکشی سے باز نہیں آتے تو) کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ (آسمان سے) فرشتے اُن کے پاس آجائیں، یا خود تمہارا پروردگار اُن کے سامنے آکھڑا ہو، یا تمہارا پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ تو اگر یہ لوگ اسی بات کی راہ تک رسبے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں گی، اس دن کسی انسان کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان (کی حالت) میں اس نے نیکی نہ کما لی ہو، ایمان لانا سود مند نہ ہوگا۔ (لے پیگیری) تم کہدو۔ اگر تمہیں انتظاری کرنا ہے تو، انتظار کرتے رہو۔ ہم بھی فیصلہ حق و باطل کا انتظار کرتے ہیں!

سورہ حجر میں ہے:-

وَمَا أَهْلُكُمْ مِنْ قَسِيَّةٍ إِلَّا وَهَآءِ تَابَ مَعْلُومٌ ۝..... مَا نُنْزِلُ إِلَّا كَلِمَةً

إِلَّا بِأَمْرٍ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ۝ (۱۵)

ہم نے کبھی کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں کیا، مگر اسی طرح کہ اس کے لئے ایک ٹھہرائی ہوئی بات تھی یعنی ایک قرعہ قانون تھا کہ جب کوئی حالت اس طرح کی ہوگی اور اس مقدار میں ہوگی، تو ایسا نتیجہ ضرور نکلے گا، کوئی امت نہ تو اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے! اور (لے پیگیری) اُن لوگوں نے تم سے کہا

”کھانا دوزخ ہو، تو کیا ہی بُری جگہ ہے!“

سورۃ النجم میں ہے

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَابِدٍ ۚ وَإِنِّسَنَ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
تَوَلَّىٰ سَوْفَ الْأُفُقِ لَّهُمْ لَا يَفْقَرُ طَوْنٌ ۝ (۲۳)

اور وہی اپنے بندوں پر زور و غلبہ رکھنے والا ہے اور تم پر محافظ رکھتا ہے، بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو اس کے پیچھے ہوئے فرشتے (اسے وفات دیدیتے ہیں، اور وہ رہا ہے مقررہ احکام کی ضابطہ شیک نیل کرتے ہیں اس میں کسی طرح کا قصور نہیں کرتے!

اس سے ذرا آگے چل کر ہے

وَمِنْ أَعْظَمَ مَعِينٍ أَفْكَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَيْدًا..... وَكَئُفٌ عَنْ آيَاتِهِ تَشْكُرُونَ
(۲۴) نیز (۲۵) (۲۶)

اور اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہے جو خدا پر بھروسہ کرنا فخر کرے؟ یا کہے بھروسہ کی گئی ہے، اور حقیقت میں اس پر کوئی جی نہیں آتی؛ اور نیز اس سے بڑھ کر الٰہی دہی کا مقابلہ کرے (اور) کہے، میں بھی ایسی ہی بات تیار دکھاؤں گا، جیسی خدا نے تیری سے! راہِ رسالے پیغمبر! تم تعجب نہ کرو۔ اگر ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جب وہ جاں کنی کی ہوشیوں میں رہے دم (پڑے ہوں گے) اور فرشتے ان کی جان نکالنے کے لئے، ہاتھ بڑھائے ہوں گے کہ اپنی جانب راہِ رسالے (جسم سے) خارج کرو۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جو کچھ تم خدا پر تمہیں باز دھتے تھے، اور اس کی آیتوں کی تصدیق سے گھنڈ کرتے تھے اس کی پاداش میں تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔

سورۃ سجدہ میں فرشتہ اجل کو مَلَكُ الْمَوْتِ کہا گیا ہے۔

ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَعَلَكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي نُفِخَ فِيهِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝ (۲۷)
راہِ پیغمبر (سلام!) تم کہہ دو کہ (راہِ اقرانِ نسل انسانی!) تمہیں وہ موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے پھر مرنے کے بعد، تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے جہاں تمہیں تمہارے اعمال کی جبرائیل اور
دی جائے گی

حفاظت و نگرانی | ان مقامات سے ظاہر ہے کہ جو طبعی تغیرات انسان کے جسم میں رونما ہوتے ہیں اور جن کا آخری نتیجہ انسان کی طبعی موت ہوتی ہے، انہیں بھی ملائکہ کی قوتوں سے تعبیر کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ خارجی کائنات جو یا انسان کی داخلی زندگی ہر جگہ، ہر شے، خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق واقع ہوتی ہے۔ ان قوانین میں سے کچھ ایسے ہیں جو انسانی ظلم کے احاطے میں آگئے ہیں یا رقتہ رقتہ آتے جائیں گے، باقی ایسے

ہیں جو اس کے حیطہ ادراک سے باہر ہیں۔ ان تمام قولوں کو "ملائکہ" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی قوتیں زندگی بھر انسان کی محافظت کرتی ہیں۔

وَهُوَ الْقَائِمُ حَرْفُ فَوْقَ عِمَادِكُمْ وَيُمْسِكُ بِأَمْرِ الْكُرْسِيِّ وَحَدَّثَكُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ أَنْ لَا تَمْلِكُوا لَكُمْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا يَنْتَظِرُكُمْ يَوْمَ الْبُرْجِ

اور وہی اپنے بندوں پر نذر وعلیہ رکھنے والا ہے اور تم پر محافظ قوتیں ایسے ہیں۔

اور یہی قوتیں انفرادی اور اجتماعی اعمال حیات کے نتائج مرتب کرتی ہیں۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ مَالِكَ وَلَا ذُرِّيَّتُهُ إِذْ أَسَٰدَ اللَّهُ بِكَ وَرَوِّدَكَ فِي الْغُلَّتِ الْأُولَىٰ ثُمَّ أَخَذَكَ مِنَ الْمَوْلَىٰ مَا يَكْفِيكَ فَنَزَلَ لَكَ الْكَافُورَ ۚ

وَقَالَ اللَّهُ مَن مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ مَن زَالٍ ۚ (۳۳)

انسان کے آگے اور پیچھے ایک کے بعد ایک آنے والی قوتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کبھی اس حالت کو نہیں بدلتا جو کسی گروہ کو حاصل ہوتی ہے، جب تک وہ خود ہی اپنی نفسی کیفیات کو تبدیل نہ کرے۔

اور پھر، جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کے قانون کے مطابق کسی گروہ کو اس کی تفسیر صلاحیت کی پاداش میں مصیبت پہنچے، تو مصیبت پہنچ ہی کر رہتی ہے۔ وہ کسی کے نامے نہیں مل سکتی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کا

کار ساز ہو۔

یہ محافظ نفوس کے ساتھ ہوتے ہیں۔

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۚ (۳۴ یز ۳۴)

کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔

یہی وہ محافظ (دوسانط) ہیں جو اعمال انسانی کو محیط ہوتے ہیں اور یوں اعمال انسانی کے سبب انسان کا کوئی عمل، اس کے قلب و نگاہ کی کوئی جنبش نہ اللہ سے چھپ

سکتی ہے، نہ کہیں ضائع ہو سکتی ہے۔ ہر ایک کا نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے۔

قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ مِرْسَلَتَنَا لَبَاسُ الْغَيْثِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ۚ (۳۵)

اے پیغمبر! تم کہو "اللہ کائناتوں تمہاری تدابیر سے زیادہ تیز ہیں واقع ہوا ہے۔ ہمارے فرشتے تمہاری پیروی

سازشیں اور تدبیریں قلمبند کرتے رہتے ہیں۔

انسان کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز سکوت انفرادات کے اندھیروں میں چپکے چپکے سرگوشیاں سب محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں۔

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْيَوْمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ (۳۶)

اور خیال تو کرو کیا وہ (منکرین حتی یہ) سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی راؤ دایاں اور سر گوشیاں نہیں سنتے اگر وہ ایسا خیال کرتے ہیں تو قطعاً غلط ہے، کیوں نہیں رہم ان کی ایک ایک بات سنتے ہیں، اور ہمارے فرستادہ (مشتی) ان کے پاس رہی ان کی تمام بد اعمالیاں، قلعید کر رہے ہیں؛

جو وساوس اس کے دل کے اندر گزرتے ہیں۔ یا ان میں سے جو خیالات، الفاظ کے پکیروں میں مشہود ہو جاتے ہیں۔ وہ حلقہ قانون مجازات سے نکل کر کہیں باہر نہیں جاسکتے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَكَلَّمَهُمْ مَا أَتَوْا مُوسَى بِهِ فَهَسِبُوا مِنْ أَفْرَبٍ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ ۚ إِذْ يَسْتَلْقَى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ۚ مَا يُلْفِظُ مِنْ
قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۚ

اور (دیکھو) ہم نے ہی تو انسان کو پیدا کیا ہے (لہذا) اس کے جی میں جو کچھ وساوس و خیالات آتے ہیں ہم ان کو بھی، جانتے ہیں۔ (اور ہم دُعم و ارادہ کے اعتبار سے) انسان کی رگب جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ اخذ کرتے والے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں رہتے ہیں رشتے کوئی لفظ منہ سے نکالتے نہیں پاتا۔ مگر اس کے پاس ہی ایک نگراں تیار رہتا ہے۔

ان مقامات میں کتابت اعمال انسانی کو ملائکہ کا فریضہ بتایا گیا ہے۔ لیکن دوسرے مقامات پر اسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

كَانَ سَكُوتُ مَا يَقُولُ وَحَدُّكَ مِنَ الْإِنْسَانِ ۚ

ہرگز نہیں رایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ جو کچھ کہتا ہے، ہم اسے لکھ لیں گے یعنی اس کی یہ بات بھلائی نہیں جاگی اور اس کے مذاب کی ری لپی کرتے جائیں گے۔

اس سے واضح ہے کہ یہ ملائکہ درحقیقت خدا کے قانون ہی کی نامہ اعمال خود انسان کے گلے میں | تو میں جو اس طرح اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اور یہ کتابت اعمال "خدا کے قانون مکافات ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس کی وضاحت دوسری جگہ کر دی جہاں فرمایا کہ یہ نامہ اعمال کہیں باہر نہیں رکھا ہوتا، بلکہ ہر انسان کے "گلے" میں حائل ہوتا ہے۔

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعًا فِي عُرْضِهِ ۚ وَخَرَجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَتْلُوهُ مَنْشُورًا
أَوْ مَكْتُوبًا ۚ

اور ہم نے ہر انسان کی شامت خود اس کی گردن سے باندھ دی ہے کہیں باہر سے اس پر نہیں گرتی امتیاز کے دن ہم اس کے لئے نامہ اعمال کی کتاب نکال کر پیش کر دیں گے۔ وہ اسے اپنے سامنے کھلا دیکھے گا۔

رحم کہیں گے، اپنا نامہ اعمال پڑھ سے آج کے دن خود تیرا وجود ہی تیرے احتساب کے لئے بس کرتا ہے!“
کہ نفس انسانی خود اپنے خلاف محاسبہ و رنگاں ہے۔

يَلِ الْاِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ كَصِيْرٍ ۝ (۴۵)

بلکہ انسان خود (کبھی) اپنی حالت پر بصیر ہے :

ہذا یہ ملائکہ ہماری اپنی ہی دہلی توئیں ہیں یعنی ہمارے اعمال کے وہ اثرات جو ہماری ذات پر مرتب ہوتے رہتے ہیں جب ان فی اعمال کے نتائج موسوس شکل میں سامنے آتے ہیں، قرآن اسے قیامت سے تعبیر کرتا ہے۔ اور چونکہ انسانی زندگی اس کی موت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آگے بڑھتی ہے اس لئے اعمال کے ظہور نتائج کا یہ سلسلہ بھی موت کے بعد تک قائم رہتا ہے اسی اعتبار سے فرمایا کہ ملائکہ کا تزیل قیامت میں بھی ہوگا۔ یعنی انسان کی موجودہ زندگی میں بھی ظہور نتائج ملائکہ کی قوتوں سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد موت کے بعد بھی ظہور نتائج اسی طرح ہوگا۔

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاوُيَا لِفُتَاٰمٍ وَسُيْرَالِ اَطْلَافِكُمْ تَنْزِيْلًا ۝ (۴۶)

اور (اس دن کا خیال کرو) جس دن آسمان ایک پدلی پر سے پھٹ جائے گا۔ اور فرشتے بحیرت الہیہ جائیں گے دوسری جگہ سے۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اٰذَنَ لَهُ الْاَلٰهُ فَمَنْ

وَقَالَ صَوَابًا ۝ (۴۷)

اور خیال کرو) جس روز تمام فی روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے (اس روز) کوئی نہ بول سکے گا۔

بجز اس کے جس کو (خداے) رحمن پسنے کی اجازت دیدے اور وہ شخص بات بھنیک کہے۔

اعمال کے ذمہ ذرہ کی پرکھ ہوگی اور جن میں تافون ارتقاء کے مطابق جنت کی بلند و بالا اور ارفع و علیٰ زندگی بسر کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ ملائکہ ان خوش بخت، سعادت مند نفوس کا استقبال باب فردوس پر کریں گے۔

اَلَمْ يَجْنُ لَهُمْ الْفُرْعُ الْاَكْبَرُ وَتَلَقَّوْهُمْ الْمَلَائِكَةُ هٰذَا اَيُّكُمْ اَلَّذِيْ كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ

انہیں بڑی سے بڑی ہولناکی بھی برساں نہ کرے گی۔ فرشتے انہیں پڑھ کر لیں گے۔ راد کہیں گے، "یہ ہے تمہارا"

(اعمال کی جہز اکادہ) دن جس کا نام سے وعدہ کیا گیا تھا!

یہ فرشتہ جنت کے ہر دروازے سے جوق در جوق آئیں گے اور جوش مسرت و محبت میں اہل جنت پر تبریک و تحنیں کے پھول برسائیں گے۔

جَنَّتْ عَنْ يَدِ خُلُوْا نَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ

يَدْ خُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ

عُقَبَى النَّارِ (۳۶-۳۷ نیر ۱۶)

ہیشگی کے باغ جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباد اہلاد۔ بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک کردار ہوگی وہ بھی جگہ پائیں گے۔ اور وہاں کی زندگی ایسی ہوگی کہ ہر دروازے سے فرشتے اُن پر آئیں گے اور کہیں گے یہ جو تم نے ایمان عمل میں استقامت دکھائی تو اس کی وجہ سے آج تم پر سلامتی ہے! پھر کیا ہی اچھا تھا کاٹھکانا ہے جو ان لوگوں کے حصہ میں آیا!

اور اہل جہنم کی یہ کیفیت ہوگی، اور اہل دوزخ کی یہ حالت کہ:-

وَسَيُنَادِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا..... وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ
اور کفار کو دوزخ کی طرف گروہ درگروہ لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب اس کے قریب آجائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے پوکیداران سے کہیں گے۔ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کے احکامات بتاتے تھے اور تمہیں اس دن کی حضور کی آگاہ کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں (ایسا تو ہوا تھا) لیکن نہ ماننے والوں پر عذاب کی بات رہی طرح، پوری ہوئی تھی۔

جہنم کے ان پوکیداروں کو ایک مقام پر "صاحب النار" بھی کہا گیا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً (۳۸)

اور ہم نے جہنم کے کارکن (آدمی نہیں) بلکہ فرشتے بنائے ہیں۔

بڑے زبردست اور قوی فرشتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ أَمْرًا مِّنْهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۳۹)
اے ایمان والو! تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن سوختہ آدمی اور پتھر ہیں۔ جس پر تندخو اور مضبوط فرشتے (مستعین) ہیں، جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم دیا جائے اس کو بجا لاتے ہیں۔

جن میں سب سے بڑے محافظ و نگراں کا لقب (یا نام) مَلَائِكُ ہے۔

وَنَادَىٰ ذَايْمِلِكُ لِمُقَيِّضٍ عَلَيْكَ رَبُّكَ "قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ" (۴۰)

اور وہ (دوزخ کے داروغہ کو) پکاریں گے کہ "اے مالک! (تم ہی دعا کر دکھ) تمہارا پروردگار رہم کو موت دے گا

ہمارا کام ہی تمام کر دے" وہ (فرشتہ) جواب دے گا کہ "تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے"

اے ذمہ دار! اے مالک! اے مقرر!

جنت اور دوزخ اور ان کے لوازم و منسلقات کی قرآنی تصریحات کے لئے آخری جلد کا انتظار کرنا چاہیے، ان آیات میں ہم جنت اور جہنم کی تشریح نہیں کی اس لئے کہ ان چیزوں کی تشریح کا یہ مقام نہیں۔ البتہ یہاں اس قدر بتا دینا ضروری ہے کہ جنت اور جہنم کا سلسلہ اس دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی اعمال ہر آن اپنا نتیجہ مرتب کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض نتائج اسی دنیا میں مشہور و مشہور شکل میں ملتے جلتے ہیں اور بعض کا ظہور موت کے بعد کی زندگی میں ہوتا ہے۔ انفرادی زندگی کے علاوہ اجتماعی طور پر دیکھئے تو جو معاشرہ قوانین خداوندی کے مطابق تشکیل ہو وہ انسانوں کے لئے جنت کی زندگی کا حامل ہوتا ہے اور جب انسان غیر خداوندی نظام میں زندگی بسر کریں تو اس کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔ قرآن میں بیان شدہ جنت، جہنم، میزان، قیامت، عذاب، ثواب، جزا، سزا مرنے کے بعد کی دنیا ہی سے متعلق نہیں۔ اس دنیا سے بھی متعلق ہیں اس کی تشریح کا یہ مقام نہیں، ملائکہ یعنی وہ مخفی و غیر مرئی قوتیں جو اعمال انسانی کے نتائج مرتب کرتی ہیں، ہر وقت اس کے لئے جنت کی تعمیر اور جہنم کی تشکیل میں مصروف رہتی ہیں، ہمارے لئے یہ جنت، جہنم ان اثرات و کیفیات کی صورت ہیں جو پذیر ہوئی ہے جو ہمارے انفرادی اور اجتماعی اعمال کا فطری نتیجہ ہوتے ہیں۔

یہ ہیں وہ خصوصیات جن کے حامل سلاٹک پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا ہے۔

سلاٹک پر ایمان وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلِهَتِهِۦ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَ

النَّبِيِّينَ ۝ (٢/١٧٧) نیزہ ۲۰

لیکن کشادگی راہ تو اس کی ہے۔ جو اللہ آخرت۔ ملائکہ۔ کتب اور انبیاء پر ایمان رکھے،
اور ان سے انکار و عداوت اجزائے کفر سے ہے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِإِبْرَاهِيمَ وَمَلَكُوتِهِ وَسُلَيْمَ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ إِنَّ اللَّهَ
عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝ (٢٨)

جو کوئی اللہ کا، اُس کے ملائکہ کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکال کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ ہی منکرینِ حق کا دوسرے نہیں ہے۔

ملاکہ کا عقیدہ اہم سابقہ میں بہت عرصہ سے چلا آتا تھا۔ لیکن جس طرح ذات و صفات باری تعالیٰ کے متعلق انسانی تصور ہے

سہ کس قدر عبرت انگیز ہے یہ منظر خدا کے سوا مالک (master) جو زمین انسان نے اپنی عبودیت و محکومیت کے لئے تراش رکھا ہو اس دنیا میں بھی جہنم کا دار و غرہ ہے۔ اور اُس دنیا میں بھی انسان صرف اللہ کے قانون کی اطاعت کرے تو سکون و طمانینہ کی جنت میں ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی اور کی محکومیت اختیار کرے تو جہنم ہی جہنم ہے۔ (غالباً مالک کا لفظ اسی رعایت سے استعمال ہوا ہے)

افراط و تفریط کی عجیب و غریب شکلیں پیدا کر کے حقیقت کو مسخ کر رکھتا تھا۔ اسی طرح ملائکہ کے متعلق بھی عجیب انداز کے تصور پیدا کر رکھے تھے۔ قرآن کریم نے افراط و تفریط کے ان خود ساختہ پردوں کو الگ کر کے ملائکہ کی صحیح ایمان کا مفہوم حقیقت نگاہوں کے سامنے واضح کر دی۔ اسلام سے پیشتر کہیں ملائکہ کی الوہیت کا عقیدہ تھا جسے قرآن کریم نے باطل قرار دیا۔

وَلَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ أَمْرِ كَافٍ إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ
إِذَا نَسُوا اللَّهَ إِذْ كَانُوا يَدْعُوهُ زُرُوعًا وَنَبَاتًا

و ایک ربانی انسان کبھی نہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں یا نبیوں کو اپنا پروردگار بنا لو۔ کیا ایسا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں کفر کرے گا حکم دے گا حالانکہ تم مسلم رہی ہو خدا کے تابع فرمان ہو چکے ہو؟

سورۃ سبأ میں ہے:-

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا لَنَا إِنَّا كُنْزٌ ذُنُوبًا
كُنَّا لَا نَسْتَعِينُكَ أَنْتَ وَلَيْتَ آمِنٌ دُونَ الْيَمِينِ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ
يَهْتَمُّونَ بِهِمْ مَّا تُؤْتُونَهِمْ (سبأ: ۳۳-۳۴) نیز (سبأ: ۳۳-۳۴)

اور اس دن کا خیال کرو، جس روز خدا ان سب کو جمع کرے گا پھر رشتہ کن کی طرف اشارہ کرے کہ فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ اس پر وہ فرشتے عرض کریں گے۔ تیری ذات پاک ہے۔ تو ہی ہمارا آقا و مالک اور مددگار ہے۔ نہ کہ یہ لوگ۔ (وہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو ہر گناہ سے مخفی رفاقت کی عبودیت اطاعت و پرستش کیا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر ان ہی پر ایمان لائے دے تھے۔)

تو ہم پرستی کی دادیوں میں بھٹکنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ ملائکہ کو قرب الہی میسر ہے اس لئے وہ خدا کے ہاں ان کے سفار ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے اس عقیدہ باطل کی بھی تردید کر دی۔

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِّنْ بَعْدِ اَنْ يُبَايَعُوْا اِنَّهٗ
مَنْ يُّبَايِعْهُ فَاِنَّهٗ يَكُوْنُ مِنْ اٰتِيَةِ يَوْمِ النَّارِ (سجۃ: ۴۳)

اور دیکھو کائنات کی بلندیوں میں کتنے ہی (بے شمار) فرشتے موجود ہیں (مگر) ان کی شفاعت اگر بالفرض وہ کریں تو کچھ بھی تو کام آنے والی نہیں ہے۔ مگر بعد اُس کے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے قانون کے مطابق اجازت دے اور اس کے لئے شفاعت اس قانون کے مطابق ہو۔

شفاعت کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ لیکن اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کی رو سے یہ عقیدہ قطعاً غلط ہے۔ اسے ہمیشہ ملحوظ رکھئے کہ قرآن کے اس قسم کے بیانات ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔

کہ کوئی سفارشی، خدا کے حضور کسی مجرم کی سفارش کر کے اسے پھڑالے گا۔ اس قسم کے تصورات ہماری اس ذہنیت کے پیدا کردہ ہیں جس کی رو سے ہم نے خدا کو ”دنیا دی بادشاہ“ کی سی حیثیت دے رکھی ہے جو ذرا سی بات میں غصے میں آجاتا ہے تو سخت سزا دیدیتا ہے۔ اور خوش ہو جاتا ہے تو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جس کے دربار میں ”مقرنین“ ہوتے ہیں جو لوگوں کی سفارشیں کرتے ہیں اور رستے میں حاجب و دربان ہوتے ہیں جن کے وسیلے سے اس تک رسائی ہوتی ہے۔ قرآن نے خدا کا جو تصور پیش کیا ہے وہ اس تصور سے بالکل الگ اور بلند و برتر ہے۔ کائنات میں اس کا قانون کارفرما ہے اور یہاں ہر فیصلہ اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جس میں نہ کسی کی رعایت ہوتی ہے نہ کسی پر کسی قسم کی زیادتی۔ وہ انسانی جذبات سے بلند ہے کہ ناراض ہو کر سزا دینی شروع کرتے اور خوش ہو کر انعامات بانٹ دے۔ (تفصیل ان امور کی دوسرے مقام پر ملے گی)

کفار عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کی بھی تردید کر دی۔
 اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِيْنَ وَاسْتَخْنٰ مِنْ اٰمَلِكِكُمْ اِنَّمَا تَكُوْنُ فِیْ اَعْظَمٰہ
 کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں تو اس برگزیدگی کے لئے چن لیا ہو کہ بیٹے والے ہو اور خود اپنے لئے
 پرست کیا ہو کہ فرشتوں کو بیٹیاں بنائے رافضیوں نے تم پر کیا کیسی سخت بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔

کہیں دیسے ہی عورتیں سمجھا جاتا تھا۔
 اِنَّ الْاِنۡسَانَ لِرَبِّہٖ لَکٰثِرٌ مِّنۡ دُّنۡیَہٗۚ یَسۡمُوْنُ الْمَلَٰٓئِکَۃَ تَسۡمِیۡۃً ۝۱۰۱
 (اور دیکھو کس قدر عجیب بات ہے کہ) جو لوگ مستقبل کی زندگی پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کی
 طرح رکھتے ہیں (گویا فرشتے ان کے نزدیک عورتیں ہیں)،
 کہیں انہیں خدا کے بیٹے قرار دیا جاتا تھا۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًاۚ سُبْحٰنَہٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُوْنَ ؕ لَا یَسْبِقُوْنِہٗۤ اَیُّ شَیْءٍ
 وَهُمْ بِاَمْرِہٖ یَعْلَمُوْنَ ؕ (پہلی)

اور دیکھو، انہوں نے کہا ”خدا کے رحمان نے اپنے لئے اولاد دینی ہے“ وہ اس سے بہت بلند ہے (فرشتے تو)
 اس کے معزز بندے ہیں۔ وہ اُس کے آگے بڑھ کے بات نہیں کر سکتے۔ وہ اُس کے حکم پر سرتاسر کار بند رہتے ہیں!
 ان امور کی تصریحات کے لئے اصنامیات یونان کے افسانے اور ہندوستان کی قدیم مذہبی کتابوں کی دستاویز دیکھئے
 جہاں ان غیر مرنی ہستیوں کو خدا کی بیویاں اور بیٹیاں بنایا جاتا ہے۔ دیوی اور دیوتاؤں کا تصور ایسے ہی عقائد کا نتیجہ تھا۔
 قرآن نے ان تمام عقائد باطلہ کی ایک سمر تردید کر دی اور ملائکہ کی حقیقت کو واضح الفاظ میں
 حقیقت حال بیان کر دیا۔ سب سے پہلے اس کی وضاحت کر دی کہ ملائکہ کو خود خدا نے بنایا ہے۔ اس لئے

وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَبْجَحِیْہُ صٰنِعِی
وَتَلٰثُ وُجُوْہٍ یَّزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۳۳)
پھر تین خدا کے قانون کو دیا ہے جو کائنات کی اپنی اور بندوں کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو اپنا
رساں بنانے والا۔ جو دو دو۔ تین تین۔ چار چار قسم کی قوتوں کے حامل بنائے گئے ہیں وہ اپنی مخلوق میں
اپنے قانون مشیت کے مطابق مناسب اضافے کرتا رہتا ہے۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

دو تین اور چار پردوں سے قوت کے اعتبار سے ملائکہ کے مختلف مدارج و طبقات کا ذکر مقصود ہے (عربی محاورہ میں
"مقصود الجناح) جس کے پر کتر دیئے جائیں) سے مراد عاجز و ناکارہ اور بے کس دیئے ہیں ہوتا ہے۔ جسے ہمارے ہاں
"بے بال" پر کہتے ہیں) ملائکہ خدا کی مخلوق اور اس کے عہد محکوم ہیں۔ اور اس عہدیت (اطاعت) سے نہیں شرماتے۔

لَنْ یَسْتَنْکِفَ الْمَلَائِکَہُ اَنْ یَّکُوْنَ عِبَادًا لِّہٖ وَلَا الْمَلَائِکَہُ اَلْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ یَّسْتَنْکِفْ
عَنْ عِبَادَتِہٖ وَیَسْتَكْبِرْ نَفِخْ فِیْ سُفْحِہُمْ اَلِیْہِمْ جَمِیْعًا (۳۴)

میں کو ہرگز اس بات میں غار نہیں کہ وہ خدا کا بندہ سمجھا جائے، اور خدا کے مقرب فرشتوں کو اس سے ننگ دیا ہے
اور جو کوئی خدا کی بندگی میں ننگ دے اور سمجھے اور کبر کرے رتودہ نکتر کرے کہاں جاسکتا ہے؟ (خدا ان سب کو
اپنے حضور اکٹھا کرے گا۔

اللہ کے عہد اور عہد مکرّم

وَقَالُوا السَّخَنُ الرَّحْمٰنُ وَاَلَمْ یَخْلُقْہُمْ اَبَلًا وَّمَنْ یُّؤْمِنُ (۳۵)

اور وہ کہیں، انہوں نے کہا "خدا سائے رحمن نے اپنے لئے اولاد بنائی ہے" وہ اس سے بلند ہے۔ (یہ جنہیں اس کی
اولاد بناتے ہیں وہ اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے) بلکہ وہ تو اس کے معزز (و مکرم) بندے ہیں۔

یہ تحریم و تعظیم اس لئے ہے کہ اس کے احکام کی بلا چون دچرا تعمیل کرتے ہیں

یَخَافُوْنَ رَبَّہُمْ مِنْ خَوْفٍہُمْ وَیَخَافُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (۳۶)

وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو، اُن کے اوپر موجود ہے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

کائنات کی تمام قوتیں (ملائکہ) اپنے اپنے فرائض مفوضہ کی سرانجامی میں ہمیشہ سرگراں رہتی ہیں اسے تسبیح کہتے
ہیں، اور چونکہ ان تمام قوتوں کی سرگرمی عمل کا نتیجہ ہمیشہ تعمیری ہوتا ہے جو کائنات کے حسن میں اضافے کا موجب
بنتا ہے اس لئے اُن کی یہ سرگرمی عمل خدا کے نظام کائنات و ربوبیت کی تحسین و ستائش کی زندہ پیکر ہوتی
ہے اسے حمد کہا جاتا ہے)۔

وَيُسَبِّحُ الرَّحْمٰنَ بِحَمْدِكَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا
مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي آلِهِ ۚ وَهُوَ مُشِيرٌ إِلَىٰ الْحَالِ ۝ (۱۳۱) نيز ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹
اور بادلوں کی گرج اس کی ستائش کرتی ہے، دوسری قوتیں بھی اس کے قانون کی گرفت میں رہتے ہوئے سرگرم
ستائش رہتی ہیں۔ وہ بجلیاں گراتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اُس کی زد میں لے آتا ہے،
لیکن پسند نہیں کہ (اللہ کی قدرت و حکمت کی ان ساری نشانیوں سے آنکھیں بند کئے ہوئے) اس کے
قانون کائنات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ قانون بڑا ہی سخت اور آٹل ہے۔

یہ ہے ملائکہ کی حقیقت۔ اور جب اس کے ساتھ اس چیز کو بھی سامنے رکھ لیا جائے کہ وہ انسان کے خادم ہیں اور آدم
ان کا مسجود ہے تو یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے
ملائکہ کا تعلق انسان کے ساتھ | ساتھ ان کا کیا تعلق ہے جو خادم اور تابع فرمان ہو گئے اپنا سر
و سجود بنا لینا حقیقت سے بے خبری کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملائکہ ہمیں دکھائی دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ
کیا ملائکہ دکھائی دے سکتے ہیں؟ | پہلے لکھا جا چکا ہے۔ قرآن نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ ہم انہیں
نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ توبہ میں ہے:-

وَأَيُّدٌ كَاجِبُونَ ذُرُوءَهُمْ (۹)

اور خدا نے ایسی فوجوں سے امداد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔

دوسری جگہ ہے:-

وَأَنْزَلَ جُنُودَ الْأَمْرِ تُرِيدُهَا (۹)

اور خدا نے ایسی فوجیں انار دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔

چونکہ ملائکہ نام ہی ان غیر مرنی قوتوں کا ہے جو نظام کائنات میں مختلف فرسخ سر انجام دیتی ہیں اس لئے طبعی
آنکھوں (Physical Eyes) سے ان کے دیکھ سکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ان قوتوں کے اثرات
کا علم حاصل کر سکتے ہیں (اور وہ بھی اس حد تک جہاں تک ہماری عقل ہماری راہ نمائی کر سکتی ہے) انہیں اپنی
آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔

باقی رہا ملائکہ کا انبیاء کرام پر نازل ہونا۔ تو اس کا تعلق وحی سے ہے جس کی تفصیل ذرا آگے چل کر آتی
ہے۔ یہاں اتنا بتا دینا کافی ہے کہ وحی کی ماہیت نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ وحی کوئی ایسا ملکہ

ہیں جسے ہر انسان انسانی طور پر اپنے اندر پیدا کرے۔ لہذا ہم نہیں جان سکتے کہ وحی کے سلسلہ میں ملائکہ کی محفی قوتوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ ("ہوتی تھی" اس لئے کہ نبی اکرمؐ کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔)

روح

قرآن کریم میں ملائکہ کے ضمن میں روح کا بھی ذکر آتا ہے۔ لیلۃ القدر کے متعلق کہا ہے۔

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالنُّفُوسُ فِيهَا بِأُذُنٍ رَّحِيمٍ مِنْ عِلَّ أُمْرَاتِهِ (۲۱)

اس رات میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے تائون کے مطابق امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔

عربی زبان میں روح کے معنی قوت کے ہیں اسی کو دوسری جگہ روح القدس کہا گیا ہے۔ یعنی بڑی وسعتوں والی قوت۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالنُّفُوسِ الَّتِي بَيَّنَّ كُتُبُكَ وَبَشَّرِ

لِلْمُسْلِمِينَ (۲۲)

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو یہ میرے ہی کی بنادٹ نہیں ہے، اور نہ ہو سکتی ہے) یہ توفی الحقیقت تھا اسے پروردگار کی طرف

سے روح القدس نے اتاری ہے۔ اور اس لئے اتاری ہے کہ وہ اس سے ایمان والوں کے دل جمادے۔ فرمانبردار

بندوں کے لئے رہنمائی ہو، اور کارائی و سعادت کی خوشخبری!

روح القدس کا لقب روح الامین بھی ہے

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ (۲۳)

روح الامین اسے لئے کرنازل ہوا۔

یعنی ایسی قوت جو امین ہے یعنی امانت کی بہترین حاس۔ اور اس عالم کی علمبردار۔

اس کا نام جبریل ہے۔

جبریل اور روح قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْبَيْتِ فَإِنَّكَ شَرُّكَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِأُذُنِ

اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (۲۴)

(اے پیغمبر!) جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں اُن سے کہہ دو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اُس نے خدا کے حکم سے تمہارے

قلب پر اتارا ہے۔ اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے اس میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ اس میں انسان

کے لئے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں رفاہ و کامیابی کی بشارت!

دوسری جگہ جبریل کے ساتھ میکائیل کا بھی نام لیا گیا ہے۔ یہ نام عبرانی زبان کے ہیں۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ

لِللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (۹۶/۴۴)

(پھر اگر یہ لوگ اللہ کے سلسلہ وحی و نبوت کے مخالف ہیں اور شریعتِ جلیلہ و تعالیٰ سے نفرت ہیں کہ ہم بھیرلی کا اتارا ہوا کلام نہیں مانیں گے، اس سے ہماری دشمنی ہے، تو تم کہو، جو کوئی اللہ کا، اس کے ممانگہ کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہے، تو یقیناً اللہ بھی اس کے دشمن بن جائے گا۔ وہ تو نہیں ہے۔

سورہ مہاجر چ ہیں ہے :

سورہ معارج میں ہے: رُوحُ اور ملائکہ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدُورُهُ خَمْسِينَ

أَلْفٌ سَنَةً ٥ (١٠٠)

ملائکہ اور الروح القدس اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے مرحلہ ہیں جس کی مقدار دُنیا کے پچاس ہزار سال (کئے برابر) ہے عروج کر کے جاتے ہیں۔

سورہ نمبر ۱۱۱ ہے :-

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صُفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ فَيُقِيلُ

وَقَالَ صَوَابًا (٤٨)

جس روز روح اور ملائکہ صفت بستہ کھڑے ہوں گے اس روز (کوئی نہ بول سکے گا۔ سحر اس کے چہرہ بدلے گا۔ رحمن (وہ جس کی اجازت دیدہ ہے، از وہ شخص بات بھی ہو سکتی ہے۔

یہی روح القدس تھے جن کی تائید حضرت عیسیٰ کو حاصل تھی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا هُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ

بِرُوحِ الْقُدُسِ ط ($\frac{2}{3}$ نيز $\frac{2}{3}$) ($\frac{5}{11}$)

اور پھر دیکھو! ہم نے (تہاری رہنمائی کے لئے) مڑی کو کتاب دی۔ پھر مڑی کے بعد سلسلہ ہدایت پہ درپے رسولوں کو بھیج کر جا رہا رکھا، بالآخر مہم کے بیٹے عیسیٰ کو سچائی کی روشن نشانیاں دیں۔ اور روح القدس کی تائید سے متنازع کیا۔

قرآن کریم میں رُوح سے مراد وحی خداوندی بھی ہے سورہٴ رُوح سے مراد وحی خداوندی
 نکل میں ہے۔

روح سے مراد وہی خداوندی

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنْفُسَهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي (١٢)

اور وہ اپنے بندوں پر اس جیسے ہاتھ ہے اس غم میں سے بچ لیتا ہے کہ اپنے حکم سے فرشتے التوح کے ساتھ

اس پر بھیجے یعنی وحی کے ساتھ بھیجے اور اسے حکم دے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کر دو۔ میرے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے پس مجھ سے ڈرو! اور انکار و بدعتی سے باز آ جاؤ (

دوسری جگہ ہے

وَكُنْ اِلٰهًا اَوْ حَيًّا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاٰيٰمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ ذُرِّيًّا نَّهْضِيْ بِهٖ مِّنْ نَّشَاەءٍ مِّنْ عِبَادِنَا وَلَٰكَلَّهٖ ذِيْ
الْحِصْرِ اِطَاعَةٌ سَمِعَتْ لَمَزَعًا (۲۲)

اور اے پیغمبر! اسی طرح ہم نے تمہارے پاس بھی التوح (وحی) یعنی اپنا حکم بھیجا ہے۔ (ورنہ) تمہیں (اس سے پہلے) یہ خبر نہ تھی کہ کتاب (امت) کیا چیز ہے۔ اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان (کی حقیقت و ماہیت) کیا ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور ہدایت بنا کر تمہیں دیدیا ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اپنے قانون کے مطابق ہدایت کر دیتے ہیں۔ اور بلاشبہ تم (بھی اسی نور کی بدولت لوگوں کو) سیدھے راستہ (نیکی اور صداقت کی) راہ (کی طرف) ہدایت کر رہے ہو!

سورہ مؤمن میں ہے:-

رَفِيعَ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِّنْ اَمْرِنَا عَلٰى مَنۡ يَّشَآءُ مِّنْ عِبَادِنَا لِيُنۢبِئَنۡ
بِهِۦ خُبْرَ السَّّٰوِيّٰتِ (۲۳)

وہ رفیع الدرجات ہے۔ عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے التوح (یعنی وحی) اپنے حکم سے بھیج دیتا ہے۔ تاکہ (وہ ماحب وحی، لوگوں کو) اجتماع (قیامت) کے دن سے ڈرائے۔

ان مقامات میں روح کے معنی وحی خداوندی ہیں جو حضرات انبیاء کے کرام پر نازل ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام آیات میں روح کے ساتھ مین امر کہ ربا صون امرتنا کا اضافہ ہے۔ ان آیات کی روشنی میں سورہ بنی اسرائیل کی اس مشہور آیت جلیلہ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں جہاں فرمایا کہ

وَكَيْفَ تُلَوِّنُ الرُّوحَ قُلُ الرُّوحِ مِّنْ اَمْرِنَا وَ مَا اُرْسِلْتُمْ مِّنَ الْاَلْبَٰبِ
الْاَلْبَٰبِ لَٰكُنَّ اِلَيْكَ (۲۴)

اور اے پیغمبر! یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دے ”روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، اور تمہیں (رسد رکائنات کا) علم جو کچھ دیا گیا ہے، وہ بہت تھوڑا ہے“ (اس سے زیادہ تم نہیں پاسکتے!) یعنی یہاں روح سے مراد وحی خداوندی ہے۔ اس کی تفصیل اس سے اگلی آیت میں ہو جاتی ہے، جہاں فرمایا:-

وَلَقَدْ سَمِعْنَا لَنَدًا هٰذَا الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلٰیئًا

أَلَهُمْ سَكَنٌ مِّمَّا تَخْتَفُونَ ۝ (۲۱۴)

(اور دیکھو) وہ رہا (ہر) امر کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتا ہے۔ پھر ہر امر اسی کے حضور میں پہنچ جاتا ہے۔

ایک ایسے دن میں جس کی تدبیر تھائے شمار کے مطابق ایک ہزار برس ہوتی ہے۔

ان دونوں آیات کا مفہوم "انسان" کے عنوان میں آپ کے سامنے آچکا ہے جہاں بتایا گیا تھا کہ قانون ارتقاء کی رو سے کس طرح ایک ننھا سا بیج جو ممکنات کی ہزاروں حدود و فراموش وسعتیں اپنے اندر لئے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بتدریج باہلیگی حاصل کر کے اپنے نقطہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یہ ربوبیت (یعنی کسی شے کا اپنے نقطہ آغاز سے مقام تکمیل تک پہنچنا) ان قانونوں کی رو سے ہوتا ہے جو کائنات میں قانون خداوندی کے نتیجہ خیز ہونے کے لئے کارفرما ہیں اور جنہیں ملائکہ کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قبل اس کے کہ اس باب کو ختم کر کے ہم دوسرے عنوان تک پہنچیں۔ ایک حقیقت کی وضاحت کی وضاحت حقیقت کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ قصہ آدم اگرچہ جیسا کہ لکھا

جا چکا ہے، خود انسان کا ایک تشلی بیان ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جن چیزوں کا اس میں ذکر ہے وہ محض تشبیہات و استعارات ہیں اور خارج میں اپنا وجود نہیں رکھتیں۔ اس میں ان فی ذات کا تذکرہ ہے تو ان خود ہمارے ساتھ

موجود ہے لیکن چونکہ اس کا وجود درمی صورت میں ہے۔ اس لئے اس کے متعلق کبھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ یہ محض ایک استعارہ

ہے۔ انسان کے علاوہ ابلیس اور ملائکہ کا بھی ذکر ہے، تو کیا ان کی ہستی سے محض اس لئے انکار کر دیا جائے کہ یہ مرنے والے ہیں؟ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم تمام غیر مرنے والے قوتوں (Abstracts powers) کے وجود کا انکار

کر دیں، حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے؟ خود دنیا کے سائنس میں دیکھئے کہ کس قدر غیر مرنے والے غیر محسوس موجودات ہیں جن کی ہستی کا ہمیں اقرار ہے اور پھر ان کی قوتوں کا اندازہ لگائیے تو ان فی تصور چکر میں آجاتا ہے۔ ذرا اس اتھیر کو دیکھئے

اور اس کی عالمگیر قوتوں کا اندازہ فرمائیے۔ ایک شخص (مثلاً) لندن کے کسی کمرے کے ایک گوشہ میں زبان کو حرکت دیتا ہے اور ایٹم کی امواج ان الفاظ کو بیک وقت تمام کثرۃ ارض کے آخری کناروں تک پہنچا دیتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں۔ بلکہ ایٹم

کی امواج کے رستہ میں کوئی چیز حال نہیں ہو سکتی۔ یہ موٹی موٹی سنگین دیواروں میں سے بھی اسی طرح گزر جاتا ہے جس طرح روشنی کی کرنیں شیشے میں سے۔ یہ ہیں سائنس کی رو سے ایٹم کی کثرت سازیاں! لیکن خود ایٹم کیا ہے؟ گہاں

"مگر جیسا کہ اسے کیا کہیے؟" اس قدر تک کی تحقیقات کے مطابق یہ اتنی بڑی قوت جس نے زمان و مکان کی حدود کو پایا پیدا کر دیا ہے۔ بیش ازین نیست، کہ فقط ایک نام ہے جس کی ماہیت کا کچھ علم نہیں۔ لیکن چونکہ سائنس

اس کا کچھ نام رکھ دیا ہے اس لئے سب مانتے ہیں۔ فرض کیجئے اگر آج سے پچاس سال پیشتر کوئی شخص کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک ایسا ”نریشہ“ مقرر کر رکھا ہے کہ آپ کہیں زبان سے ایک لفظ نکلے وہ اسے اپنے پروں پر اٹھا کر آنکھ جھپکنے سے پیشتر دنیا کے اطراف و اکناف میں گوشہ گوشہ تک پہنچا دیتا ہے! تو، اور تو اور، خود بابائے سائنس سنیں دیتے اور آپ اسے دور ”جاہلیت“ کی توہم پرستی کہہ کر اپنی روشن خیالی کا ثبوت دیتے۔

سوال یہ ہے کہ کیا علوم سائنس آج یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اس وسیع و عریض کائنات کے تمام سرا و غوامض اور ستاروں و مجرّاتوں کی ماہیت دریافت کر چکے ہیں؟ سنئے! ماہیت اشیاء کے متعلق دنیا کے علوم کی کیا کیفیت ہے!

آج سے اڑھائی ہزار سال پیشتر جب افلاطون سے یہ سوال کیا گیا تو اس نے

افلاطون نے کیا کہا؟ کیا جواب دیا؟ کہا:-

”اب میں ایک تمثیل کے رنگ میں بتاتا ہوں کہ ہماری عقل کہاں تک روشنی حاصل کر چکی ہے۔ اور کہاں تک ہنوز اندھیرے میں ہے۔ ذرا تصور میں لائیے کہ نوع ان فی ایک زیر زمین غار میں سکونت پذیر ہے۔ اس غار کا منہ روشنی کی طرف کھلتا ہے اور اندر سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ نوع انسانی اپنے عہد غنویت سے اس غار کے منہ پر اس طرح زنجیروں میں جکڑے بیٹھے ہیں کہ ان میں سے کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ سکتا۔ اُن کے پیچھے آگ کے بڑے بڑے درخشاں شعلے نور افشاں ہیں۔ جس سے غار کے آخری بند حصے پر روشنی پڑتی ہے۔ ان شعلوں اور آدمیوں کے درمیان رج غار کے منہ پر بیٹھے ہیں اور پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ سکتے، بہت سے لوگ گزر رہے ہیں جن کے پاس قسم قسم کے ظروف، مختلف سامان، طرح طرح کے مجسمے۔ اور دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ یہ لوگ ایک طرف سے دوسری طرف گزر رہے ہیں اور ان کا اور ان تمام چیزوں کا سایہ جو انہوں نے اٹھا رکھی ہیں غار کے اندر سامنے کی دیوار پر پڑتا ہے۔ غار کے منہ پر بیٹھے ہوئے انسان ان تمام اشیاء کا سایہ سامنے کی دیوار پر دیکھ سکتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر ان اشیاء کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے نزدیک حقیقت فقط اس سائے کا نام ہے جو، ان کے سامنے دیوار پر ادھر سے ادھر گزرتا دکھائی دے رہا ہے۔“

(جمہوریت کتاب ہفتم)

یہ بھی حقیقت اشیاء کے متعلق آج سے اڑھائی ہزار سال پیشتر انسان کی حالت۔ لیکن اس اڑھائی ہزار سال کی مدت کے بعد انسان کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ بھی ہم سے نہیں دور حاضر کے ایک نماز

اور آج کیا کہا جا رہا ہے؟ سائنسدان جیمز جینز (Sir James Jeans) کی زبان

سنئے۔ وہ کہتا ہے:-

”اس امر کا شخص کو اعتقاد ہے کہ ہم ہنوز حقیقتِ مطلقہ تک پہنچ نہیں سکے۔ افلاطون کی مشہور مثال کے الفاظ میں ہم ابھی تک اپنے غار کے منہ پر زنجیروں میں جکڑے بیٹھے ہیں۔ روشنی کی طرف پٹھ اور اندھیرے کی طرف رُخ۔ اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ محض دیوار پر چلنے والے سایے ہیں!“

(The Mysterious Universe, p 127)

اور دنیا کے سائنس کا یہ بطل جلیل اپنی اس مختصر لیکن بلند تصنیف کا خاتمہ ان الفاظ پر کرتا ہے۔

”جو کچھ کہا گیا ہے اور جن میں نتائج پر ہم پہنچ سکے ہیں۔ سچ پوچھئے تو وہ سب محض ظن و قیاس اور غیر یقینی ہے ہم نے اس مسئلہ پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیا دورِ حاضرہ کی سائنس ان ہمایتِ مسائل کے متعلق جو شاید سرحدِ ادراکِ انسانی کے باہر ہیں۔ جتنی طور پر کچھ کہہ سکتی ہے۔ ہم اس سے زیادہ کچھ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روشنی کی ایک دھندلی سی جھلک دیکھ پائے ہیں۔ اور شاید یہ بھی ہمارا فریبِ نگاہ ہی تھا۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کچھ دیکھنے کے لئے اپنی آنکھوں پر پڑا ہی زور دینا پڑا۔ لہذا ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ دورِ حاضرہ کی سائنس حقیقت کے متعلق کوئی دعویٰ پیش کر سکتی ہے۔ شاید یہ کہتا زیادہ موزوں ہوگا کہ سائنس کو یہ دعویٰ کرنا ترک کر دینا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے علم نے خود اپنے ہواؤ کے خلاف پلٹا لیا ہے۔“ (صفحہ ۱۴۹)

اشیاء کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں یہ ہے وہ مقام جہاں تک دنیا اس وقت تک پہنچی ہے تو کیا اس دنیا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی شے کے وجود سے محض اس لئے انکار کر دے کہ وہ ہنوز اس کے محیطِ ادراک میں نہیں آسکتی اور نیز تصریحاً وحی کے عنوان میں دیکھئے۔

اب افراط کی طرف آئیے | یہ تو بھی تفریط۔ لیکن دوسری طرف افراط بھی اس سے کچھ کم نہیں! سلاک۔
ابلیس۔ جنات۔ تشبہ مخلوق، یا اسی قبیل کی دیگر غیر مری چیزوں کے متعلق
اقرار کرانے والے بھی اس قسم کا استراچا بہتے ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے۔ انسان کے لئے مشکل یہ ہے کہ چونکہ اس کا ذہن غیر محسوس شیا مجرہ کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لئے وہ انہیں محسوسات کے پیکر میں ڈھالتا ہے۔ سلاک و غیرہ تو ایک طرف، اس کا ذہن تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مطلق کا تصور بھی انسانی پیکر ہی میں کرتا ہے۔ یہ منہام ترقی اور بہت پرستی ائی فہمیت کے مظاہر ہے۔ افراط پسند لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ان غیر مری شیاؤں کا اقرار اس وقت درست سمجھتے ہیں جب انہیں ان ہی تفصیل و جزئیات کے ساتھ مانا جائے جو ان کے ذہن میں محفوظ ہوں۔ اور اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تو اسے رائے درگاہ قرار دیدیتے ہیں۔ اور خدا کی قدرت کا منکر سمجھتے اور جھبٹے سے تکفیر پر اتر آتے ہیں۔ لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ان شیاؤں کی ماہیت کے متعلق اختلافِ تصور و بشرط یہ کہ وہ قرآنی حدود و دوائر سے باہر نہ ہو خدا کی قدرت کے انکار کا مراد نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجئے کہ یہ شخص شیطان و سادس کو نفس انسانی کی ترغیبات و تحریکات۔ جذبات و تاثرات۔ خیال

و محاطت سمجھتا ہے جو انسان کو خدا کے ستین فرمودہ صراطِ مستقیم سے ہکاتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی حرج نہیں آجائے بشرطیکہ وہ نفسِ انسانی کو تخلیقِ خداوندی سمجھتا ہو۔ اگر ایسی اور ملکوتی قوتیں خارج ہیں اپنا وجود رکھتی ہیں تو۔ اور اگر نفسِ انسانی کے داخلی خواہش ہیں تو، دونوں صورتوں میں یہ خالقِ نفسِ آفاق کی لاحدود قدرت کی کڑی سیاریاں ہیں! لیکن ان امور میں مفروضات کا دخل ہی کیوں ہو۔ ان چیزوں کے متعلق جس حد تک قرآن کریم لے جائے وہ تکیہ جاننا درست ہے۔ قرآن کریم ان چیزوں کا اقرار چاہتا ہے۔ اس کا مطالبہ ان کے عرفان (ادراکِ ماہیت) سے نہیں ان شئیاء کے بیان کرنے سے اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ ان کا انسانی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس تعلق کا نفسِ انسانی پر کیا اثر پڑتا ہے اور ان اثرات کے رد و قبول کے لئے قرآن کریم نے جو کچھ تجویز کیا ہے اس پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ابلیس کی ماہیت دریافت کرتے کرتے انسان خود ابلیس کے تسلط میں آجائے تو یہ علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ لہذا ہمیں ان امور میں قرآن کی حدود کے اندر رہنا ہوگا کیونکہ وہ سراسر علم پر مبنی ہے۔

ملائکہ یا ابلیس کا جہاں تک ہماری زندگی سے تعلق ہے قرآن کریم نے قصہ آدم میں اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ ملائکہ (جیسا کہ اوپر دیکھا جا چکا ہے) وہ قوتیں ہیں جن کی معیت نظامِ عالم کے مختلف پرزے (قانونِ خداوندی کے مطابق) اپنے اپنے فرائض کی تکمیل میں سرگرم عمل ہیں۔ نظامِ عالم کی یہ قوتیں انسان کے لئے مسخر کر دی گئی ہیں۔ یہ قوتیں عالمِ آفاق سے بھی متعلق ہیں اور عالمِ نفس سے بھی۔ لیکن چونکہ سب کی سب احکامِ خداوندی کے مطابق کار فرما ہیں اس لئے ان میں شرک کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ خیر ہی خیر ہیں۔ اس کارگاہِ عالم میں انسان ان تمام قوتوں کا حاکم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن احکامِ الہیہ کا محکوم۔ لہذا اس کا فرضیہ زندگی یہ بٹھرا کہ عالمِ نفس و آفاق کی ان تمام قوتوں کو مسخر کرے۔ پستیوں اور بلندیوں کی اس خارجی دنیا اور نفسِ انسانی کی داخلی کائنات، دونوں کی تمام اسکاکی قوتوں کو اپنا تابع فرمان بنائے۔ لیکن ان قوتوں سے اپنی مرضی کے مطابق کام نہ لے۔ بلکہ اپنی مرضی کو احکامِ خداوندی کے تابع رکھے اور اس طرح ان تمام مجر العقول قوتوں سے ایسا نظام قائم کرے جس میں شرفِ انسانیت کی بالیدگی و بروہندی کے پورے پورے سامان موجود ہوں، اور انسان ایک اللہ کے سوا کسی کا محکوم نہ رہے۔ یہ ہیں ملکوتی قوتیں۔ باقی رہا ابلیس۔ سودہ متصادم قوت ہے جس کا کام اس نظام کے قیام و ثبات میں مزاحمت پیدا کرنا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ نفسِ آفاق کی ملکوتی قوتوں کی مدد سے اس متصادم قوت کو شکست دے۔ ملکوتی اور ابلیسی قوتوں کے تراجم و تضاد میں شیعہ خودی کو تیز کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلنا۔ یہ ہے منصفِ انسانیت۔ یہ تمام ہنگامہ کائنات اسی کشمکش کے لئے سرگرم عمل ہے۔ یہ تمام سلسلہ کائنات اللہ تعالیٰ کے اس قانونِ مشیت کے ماتحت سرگرم عمل ہے جس کا تعلق

خلاصہ بحث

عالمِ امر سے ہے۔ جن قوتوں سے عالمِ امر کے احکام اور فیصلے نفوذ پذیر ہوتے ہیں، انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس نظامِ کائنات کے صحیح صحیح طریق پر چلنے کے لئے ضروری ہے کہ اس سے متعلقہ احکام و ضوابط

کی تعمیل میں نہ کسی قسم کا نقص ہو نہ کسی کے ذاتی ارادے اور اختیار کو کوئی دخل۔ اس لئے ملائکہ کا مقصد بلا چون و چرا احکام الہیہ کی اطاعت ہے، معصیت پر انہیں قدرت ہی نہیں۔ ملائکہ کا ایک اہم فریضہ وحی الہی کا رسولوں تک پہنچانا ہے۔ رسول پھر اس وحی کو دوسرا انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، کہ اس دنیا میں "آسمان کی بادشاہت" کس طرح قائم ہوتی ہے۔ اس جماعت مؤمنین (حزب اللہ) کے ساتھ جس کے ہاتھوں خدا کا حکومت کا قیام عمل میں آنا ہوتا ہے۔ ملائکہ کی تائید شامل ہوتی ہے۔ وہ ان کے قلوب پر تسکین و طمانینت کی نورانی بارشیں برساتے ہیں جس سے ان کے قلوب میں استقامت اور ان کے عزائم میں استقلال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ حق و صداقت کی دشمن جماعتوں کے لئے عذاب خداوندی کے حامل بھی ہوتے ہیں۔ یہی موت کے پیغام بھی ہوتے ہیں۔ اور انسانی اعمال کے ریکارڈ کیپر (سجل) بھی قیامت میں ان کا منصب اہل جنت کے لئے حیات طیبہ کی بشارتیں، اور اہل دوزخ کے لئے خذل کے رسواکن عذاب کا تسلط ہے۔ یہ ہیں وہ ملائکہ جن پر از دئے قرآن کریم ایمان لانا ضروری ہے۔ عہد جہالت میں فرشتوں کے متعلق بھی ذہن انسانی نے طرح طرح کے باطل تصورات تراش رکھے تھے۔ قرآن کریم نے تمام اودام پرستیوں اور غلط اندیشیوں کو ایک ایک کے الگ کر دیا اور ملائکہ کے متعلق صحیح تصور پیش کر دیا۔ لیکن قرآن کریم نے ملائکہ راہی قسم کے دیگر غیر محسوس وغیر مرئی چیزوں کے متعلق صرف اقرار کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کی کنہ و حقیقت دریافت کرنے کا تقاضا نہیں کیا۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہو گا کہ ان چیزوں کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ ملائکہ وہ قوتیں ہیں جو عالم نفس و آفاق میں بطور مؤثرات کار فرما ہیں۔ لیکن یہ سب قوتیں انسان کے لئے مسخر کر دی گئی ہیں (سجدہ آدم سے یہ ہی مفہوم ہے) لہذا انسان کا یہ فریضہ ہے کہ ان تمام قوتوں کو مسخر کر کے قانون خداوندی کے مطابق (جو اسے قرآن کے اوراق میں ملے گا) ان سے کام لے۔ باقی رہا ملائکہ کا معاملہ حضرات انبیاء کرام کے ساتھ۔ سو چونکہ نبوت کی دنیا ہم سے بالکل الگ ہے۔ اس لئے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس معاملہ کی چگونگی کیا ہے۔

﴿۱۰۰﴾

روح کے لفظ کو قرآن کریم نے جبریل امین کے لئے بھی استعمال کیا ہے اور وحی کے لئے بھی۔ ملائکہ اور روح کائنات کے سلسلہ ارتقار کے اہم دساتط و ذرائع ہیں جو عالم نفس و آفاق دونوں میں کار فرما ہیں۔ ان کی یہ کار فرمائی کس انداز کی ہے؟ اس حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا!

﴿۱۰۱﴾

فَمِنْ بَيْنِ هَٰؤُلَاءِ فَالْتَمِزْ عَلَيْهِمُ وَالْأَهْمُ مِزْوَنٌ

(میںسیرل تیا)

اگرچہ عقل فسوں پیشہ شکرے انگیزت
تو دل گرفتہ نباشی کہ عشق تنہا نیست

(۶) وحی

انسان، وادی آدمیت میں اترنے کو نواُترا۔ لیکن ابلیس کی بے پناہ قوتوں کو دیکھ کر سہم گیا۔ جو قدم قدم پر تصادم و تراحم کے لئے آمادہ پیکار تھیں۔ ایسی ہییب اور خوفناک وادی اور یہ بالکل تنہا ایشمکین زندگی آپسی جاں کاہ اور بے سروسامان!! آنے والے خطرات کے تصور سے اس کا جی بیٹھ گیا۔ خوف اور دہشت سے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس ہولناک منظر میں اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی معین و مددگار نظر نہ آیا۔ حسرت بھری نگاہیں اوپر کو اٹھیں اور ہمہ تن التجا بن کر کسی بلند و بالا چوکھٹ سے جانکر امیں۔ پکارنے والے نے یوں پکارا۔ اور جواب دینے والے نے اپنے ترحم ربوہ بیت سے اس طرح نوازا کہ سکون و طمانینت کی ہزار جنتیں اس کے قلب مضطرب میں آبا و کردیں۔ فرمایا کہ :-

لَا تَهْزُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ ۚ وَ اَنْتُمْ اَلْغَافِلُوْنَ (۱۳۸)

دیکھو، نہ تو ہمت ہارو، نہ غمگین ہو، تم ہی سب سے برتر و اعلیٰ ہو۔

کیوں گھبراتے ہو۔ کیوں خوف کھاتے ہو؟ تم تو دنیا میں سب سے بڑے ہو۔ لیکن اس بلند ہی تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ

فَاَمَّا يَٰٓاَتِيْبِكُمْ مَّتٰى هٰذٰى فَمِنْ نِّبْيَۃٍ هٰکِذَا اٰى فَاَلْخَوْفُ عَلَیْہُمْ وَ کَاھُمُ یَحْزَنُوْنَ (۱۳۹)

جب ہماری جانب سے تمہاری طرف ہدایت آئے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لئے کسی طرح کا ٹھکانا اور

کسی طرح کی ٹھکانی نہیں ہوگی۔

اے آدم کے بیٹے! میری خیال کر کہ اس غلط فہمی میں تجھے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، نواز لی کی نشہ فردزاں تیرے ساتھ تھے۔ پھر

گھبرانا کیسا؟

اگرچہ عقل فسون پیشہ لشکرے آنجنت

تو دل گرفتہ نباشی، کہ عشق تنہا نیست

المیسیں کی تمام لرزہ انگیز اور حوصلہ شکن قوتیں ایک طرف، اور ان کے مقابلہ کے لئے، ہدایت خداوندی دوسری طرف۔ اس کے بعد انسان کو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ تھی۔

یہ سوال کہ کشمکش حیات میں منقاد و قوتوں کے مقابلہ کے لئے انسان خود اپنا خضر راہ ہو سکتا ہے۔ یا اس کی راہنمائی کے لئے کسی خارجی روشنی کی بھی ضرورت ہے؟ بڑا اہم اور بنیادی ہے، اور شروع سے آج تک ارباب فکر و نظر کی توجہات کا مرکز بنا چلا آ رہا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے سے پیشتر چند ایک ابتدائی مراحل کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔ اصل بحث شروع ہونے سے پہلے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مذہب کا ساماوار و مدار وحی کے عقیدے پر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ خدا کا ماننا ایک حقیقت کا اعتراف ہے۔ لیکن جس مقصد عظیم کے لئے خدا پر ایمان ضروری ہے وہ وحی کے ذریعے ہی پورا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہدایت خداوندی، وحی کے توسط ہی سے ملتی ہے اور یہی وہ ہدایت ہے جس سے انسان قوانین الہیہ کے تابع زندگی بسر کر کے شرف انسانیت کی تکمیل کر سکتا ہے۔ لہذا جس شخص کا صحیح معنوں میں، خدا پر ایمان ہے۔ اس کے لئے وحی کا ماننا بھی ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور خدا کا تعلق ہی وحی کے ذریعے قائم ہے۔ اگر وحی نہ ہو تو ہم جان ہی نہیں سکتے کہ خدا کیا ہے اور اس کا انسانوں کے ساتھ واسطہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے خدا کی معرفت، پہچاننے کا مطالبہ نہیں۔ مطالبہ اس کی نازل کردہ وحی کی رو سے اس پر ایمان لانے کا ہے۔ وحی کے سنی ہیں وہ قانون یا ضابطہ جس کے مطابق انسانوں کو زندگی بسر کرنا چاہیے۔ یہ ضابطہ، یا قانون، عقل انسانی کا پیدا یا تجویز کردہ نہیں بلکہ انسانی عقل سے ماوراء خود خدا کی طرف سے ملا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ مغربی تعلیم نے ہماری ذہنیت کو اس درجہ محسوسات کی چار دیواری میں محبوس کر دیا ہے کہ وہ مادہ سے آگے کسی اور دنیا کو مشکل تسلیم کرتی ہے۔ انیسویں صدی کے اخیر تک کائنات کے متعلق مغرب کے سائنسدانوں کا تصور میکا نیکی تھا جس میں ماورائے مادہ کسی عقیدے کی گنجائش نہ تھی۔ وہ تصور، یورپ کی فکر گاہوں سے ایک عرصہ ہوا مردود قرار پا کر رخصت ہو چکا۔ لیکن ہمارے ہاں کی ذہنیتیں ابھی تک اسی تصور سے ماؤنٹ چلی آ رہی ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ان کی تسکین خاطر کے لئے یورپ کے مفکرین اور ارباب سائنس کی جدید تحقیقات و نظریات کو سامنے لا کر دیکھا جائے کہ وحی پر ایمان، خلافت علم و بصیرت تو نہیں؟

سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کیا نوع انسانی کے سامنے کوئی سوال (problem) بھی ہے جسے

سہ عقل اور ماورائے عقل مباحث کا تعلق علم فلسفہ سے ہے اس لئے موضوع زیر نظر کا انداز بھی فلسفیانہ ہی ہونا چاہیے لیکن چونکہ فلسفہ کے فنی فوہم اور اصطلاحی رموز کا سمجھنا۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس لئے کوشش یہ کی گئی ہے کہ فلسفہ کے فنی فوہم کے ہرٹ کر عام فہم انداز میں بات سمجھائی جائے۔ و ما توفیقی الا باللہ العلیٰ اعظم۔

جو ہندو انسانی پیکر میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی آرزوؤں کا بچپن تھا، نہ دل میں کوئی کاٹا تھا، نہ اس کا منہ کی کھٹک۔ نہ درد تھا، نہ درو کی کسک۔ لیکن "عہد شباب" میں پہنچ کر بچپن کے کھٹو نے کس طرح جی بہلا سکتے تھے؟ اب تقاضوں کی دنیا زالی تھی۔ آرزوؤں کا عالم جداگانہ تھا۔ اب رہ رہ کر جی چاہتا تھا کہ عہد جس حقیقت ہے نقاب سانسے آجائے تاکہ حسن اپنی انتہائی بے باکیوں اور رعنائیوں کے ساتھ جلوہ ریز ہو۔ آپ نوبع اتنی کی تاریخ پر نگاہ ڈالئے۔ ہر زمانہ اور ہر ملک میں، انسان کسی لاخل مسئلہ کی تلاش میں سرگرداں دکھائی دے گا۔ رموزِ فطرت کی عقدہ کشائیوں میں اُس کے ذہن کی تنگ و ناز۔ امورِ عالم کے سمجھنے اور سلجھانے میں اس کے فکر کی حدود و حدود ہر شے میں غور و تدبیر۔ ہر چیز میں فکر و تفحص۔ گاہ اپنے ماحول سے جنگ و پیکار۔ گاہ ستاروں کی دنیا سے شنک و ستیز۔ کبھی اُن سے بھی آگے دنیا کی لامحدود پہنائیوں میں کھوجانے کی آرزو۔ کبھی خود اپنے دل کی دنیا میں کسی نامعلوم مدعا کے حصول کی ترپ۔ غرضیکہ جہانِ فکر و نظر میں اس کا جہد مسلسل اور تب و تاب پیہم، اس غلش و کاوش کا آئینہ دار ہے جو کسی "سوال" کے حل کے لئے اس کے دل و دماغ کی دنیا میں حشر پیا کئے ہوئے ہے۔ دیکھتا یہ ہے کہ وہ سوال کیا ہے؟ تفصیل اس اجمال کی طویل ہے لیکن اہل حقیقت تک راہنمائی کے لئے قصہ

وہ سوال کیا ہے؟ آدم کے ایک اور لطیف گوشے کی طرف نگاہ اٹھائیے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ ابلیس نے کیا کہہ کر آدم کو درغلا یا تھا؟ اُس نے اس کے کان میں کیا سحر بھونکا تھا کہ یہ سب کچھ بھول بھلا کر اس کے پیچھے بولیا تھا ہر ہے کہ وہ کوئی ایسی ہی بات ہوگی جو اس کے دل کی گہرائیوں میں پھل رہی ہوگی جو اُس کی آنکھوں میں انتہائے شوق بن کر آتی اور حسرت بن کر لوٹ جاتی ہوگی! ابلیس نے اس کے اسی دُور شوق و اضطراب کو بھانپ کر، اس کے اس کمزور پہلو سے فائدہ اٹھایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ دیا کہ آدم جس چیز کی تلاش میں ہو مہتمم اس کا سراغ بتاؤں۔ انسان کی آرزو کیا تھی؟ ابلیس نے کیا کہہ کر اسے اپنے پیچھے لگا لیا تھا؟ قرآن کریم نے اسے دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ سورہ طہ میں ہے:-

قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ (۲۰:۱۰)

اے آدم! میں آج اس کی بیوی کو "نخیر" کے قریب جانے سے روکا گیا ہے۔ اس شجر کے متعلق کچھ تو عنوانِ آدم میں لکھا جا چکا ہے۔ کچھ ذرا آگے چل کر ملے گا۔ ان مقامات سے یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ جس بیوی سے روکا گیا تھا وہ یہ تھی کہ زندگی کو محض طبعی زندگی سمجھ کر اس پیکرِ آب و گل کے بقائے دوام کی فکر کو مہتمم نہ سمجھ لیا۔ زندگی اس سے آگے ہے اور اسی کی بقا و حقیقت بقا ہے نہ ہی است محض انفرادی زندگی سمجھ لینا بلکہ زندگی، نوعِ انسانی کی عالمگیر زندگی کا نام ہے۔ (تفصیل ان امور کی ذرا آگے چل کر ملے گی،

(ابلیس نے) کہا: اے آدم! کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا پتہ نشان دوں۔ اور ایک ایسی باغیچہ

کا جو منت پذیر نہ ہو۔

خورشید مایا آپ نے مطلب انسانی کی یہ آرزو کیا تھی؛ بقائے دوام اور حیات جاوداں!! انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ حیات جاوید کی خواہش اس کے دل کی گہرائیوں میں ہے۔ یہی ہے وہ سوال جو روز ازل سے اس کے سامنے ہے۔ یہی ہے وہ معما جس کے حل کی تلاش نے اسے یوں نعل برائش بنا رکھا ہے۔

ابلیس کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ عقل بیباک کا منظر ہے اس کے دعوئے انکار کا مدار اس منطقی توجیہ پر تھا کہ اَنَا خَلَقْتُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (پچ) ”میں آدم سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اے مٹی سے؟“ اس نے میں اے سجدہ کیوں کروں؟ اور اپنے اس منطقی استدلال کو ایسا حرف آخر سمجھ لیا کہ جس نے اے آگ سے اور اے مٹی سے پیدا کیا تھا اپنے استدلال کے مقابلہ میں اس کی حکمت کی بھی کوئی حیثیت نہ بچھی۔ اسی کا نام عقل بے باک ہے۔

انسان کے دل میں حیات جاوید اور بقائے دوام کی خواہش بجا اور درست۔ لیکن اس کے حصول کا جو ذریعہ عقل بے باک نے بتایا وہ یکسر غلط اور گمراہ کن تھا اور اس کا نتیجہ مہبوط و منزل۔ اس نے جو کچھ بتایا تھا قرآن کریم نے ایک لفظ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ فَبَكَتْ لَهُمْ سَوْآتُهُمْ كَذِبًا، یعنی اس سے انسان کا جتنی شعور بیدار ہو گیا۔ ابلیس نے اس کے کان میں یہ سحر پھونکا کہ حیات جاوید افزائش نسل کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مرنے والا باپ۔ اپنی زندگی کا نسل اپنے بیٹے کے آئینہ حیات میں دیکھتا ہے۔ وہ خوش خوش مرتاہے کہ میرا اور میرے خاندان کا نام دنیا میں باقی ہے۔ میرا چراغ روشن ہے۔ میرے شجر زندگی کی شلخ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس سے اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ وہ اس سے حیات جاوید کی خواہش کی تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ ابلیس کا فریب ہے یہ عقل بے باک کا دھوکا ہے۔ اسے حیات جاوید سمجھ لیتا مہبوط و منزل ہے۔ اگر یہی حیات جاوید ہے تو یہ حیوانات کی ہر اس نوع کو حاصل ہے جس نے ناموافق مادی حالات کا مقابلہ کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت پیدا کر لی (تفصیل انسان کے عنوان میں گزر چکی ہے) گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، گھوڑا، اس دنیا میں شاید ان سے بھی پہلے سے موجود ہیں اور ان کی نسل برابر آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس قسم کی حیات جاوید کا تو مطلب یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں کچھ فرق ہی نہیں، بلکہ ایک حیثیت سے انسان درجہ حیوانات سے بھی گر جاتا ہے کیونکہ افزائش نسل سے یہ خود اپنے دشمن پیدا کرتا جاتا ہے۔ ایک فرد دوسرے فرد کی جان کا لاگو۔ ایک قوم دوسری قوم کے مٹانے کی فکر میں کھڑا کھڑا بعض خداؤں (پج)

مختلف افراد میں ایسی (wedges) شک جاتی ہیں (عدد کے یہی معنی ہیں) جن سے ایک فرد دوسرے فرد سے الگ ہو جاتا ہے جس سے انسان کی مالگیر برادری ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ علاوہ یہ کہ **طبیعی حیات** کے تصور کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حیوانی ارتقاء کے یہ کائی عمل ہی کی ایک کڑی ہے اور اس میں **طبیعی زندگی** (physical life) ہے لہذا اس کے سامنے مسلمات اس قدر ہے کہ طبیی حیات و ضروریات کو کس طرح پورا کیا جائے اور اس میں دیگر افراد اقوام سے کس طرح سادقت و منافقت حاصل کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ نہ صرف عالم طبیعیات سے متعلق ہے اس لئے اس کا حل بھی علم محسوسات (یعنی دنیائے عقل) کے دائرہ کے اندر ہے۔ لہذا انسانی مسئلہ صرف اسی قدر ماننے والے نہ انسانی زندگی کو طبیی زندگی سے زیادہ کچھ مانتے ہیں۔ اور اس کے لئے عقل انسانی کے علاوہ کسی اور روشنی کی راہنمائی کی ضرورت کے قائل ہیں۔ آج کی اصطلاح میں اس روشنی فکر و اسلوب حیات کا نام مادہ پرستی سمجھ لیجئے۔ اس کے برعکس خالق کائنات نے بتایا کہ یہ تصور غلط ہے۔ انسان کو جو دنیا ہو جانے کا خوف اور مٹ جانے کا غم ستا رہا ہے اس کا علاج علم محسوسات (عقل) کے جس کی بات نہیں۔ اس لئے کہ انسان طبیعیات و محسوسات کے ماوراء پرکھ اور بھی ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ راز حیات سے آگاہ ہو۔ یہ حقیقت کا ادراک کر سکے۔ یہ اس سرعظیم کو سمجھ کہ زندگی اپنے طول و عرض دونوں میں ایک غیر منقطع وحدت (Indivisible unit) ہے طول میں اس طرح کہ زندگی کی جوئے و اداسی کے بعد بھی سلسل جاری رہتی ہے۔ اور عرض میں اس طرح کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق اور نشو و نما ایک فرد واحد کی طرح ہوئی ہے۔ لیکن ان امور کا سمجھنا اپنا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لئے ایک خارجی روشنی کی ہی طرح ضرورت ہے جس طرح آنکھ کے لئے سورج کی روشنی کی۔ ظاہر ہے کہ یہ سچ فکر اس انداز نگاہ سے بالکل مختلف ہے جو زندگی کو محض حیوانی سطح پر دیکھتی ہے۔ یہ دونوں اسالیب فکر دو الگ الگ بنیادیں ہیں جن پر دو مختلف تہذیبوں کی عمارت اٹھی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی نظام فکر و تمدن پر غور کرنے سے پیشتر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس اساس و بنیاد کو دیکھا جائے جس پر وہ نظام قائم ہے جو نظام انسان کی طبیی زندگی ہی کو منتهی و مقصود سمجھے، اُس کے نتائج عالم طبیعیات میں کتنے ہی خشنود و تابناک کیوں نہ ہوں۔ اس گروہ کے لئے کبھی وجہ اعلیٰ تین نہیں ہو سکتا جو انسان کو اس کے طبیی پیکر سے کچھ ماوراء بھی سمجھتا ہے۔ اور جس کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی طبیی اور ماوراء طبیی دونوں زندگیاں سر بلند و شاداب ہونی چاہئیں۔

سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا انسان محض پیکر آب و گل ہی کا نام ہے یا اس سے ماوراء کچھ اور بھی ہے اور کیا راز حیات و ادراک حقیقت (یعنی انسان کا اپنی اور کائنات کی حقیقت کو سمجھ لیتا) تنہا عقل انسانی کے لئے ممکن ہے کہ آئندہ صفحات میں اسی اجمال کی تفصیل اور اسی سوال کا حل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دماغ و فنی الکتاب اللہ العلیٰ العظیم آئندہ صفحات میں ”راز حیات“ اور ”ادراک حقیقت“ کی اصطلاحات اسی مفہوم کے لئے استعمال ہونی چاہئیں۔

علم الاشیا انسان کے شرف و مجد کا راز علم میں ہے۔ انہما علم ہی وہ ذریعہ ہو سکتا ہے جس سے اسے حقیقت کا علم حاصل ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کونسا علم ہے جس سے یہ امکان واقعہ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ علم کی دنیا پر نگاہ ڈالنے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے محسوسات کا علم آتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جسے فقہاء آدم میں "علم الاسماء" سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ ذرا آگے چل کر معلوم ہو گا۔ اسماء کا لفظ ایسا جامع ہے کہ محسوسات و تصورات کی پوری دنیا اس کے اندر گھس کر آ جاتی ہے۔ محسوسات کی دنیا میں کسی شے کا علم ممکن نہیں جب تک اس کا تصور آپ کے ذہن میں نہ آ جائے اور کسی چیز کا تصور ممکن نہیں جب تک اس کا نام نہ رکھ دیا جائے اس لئے علم الاسماء یا علم الاشیا درحقیقت تصوراتی علم (conceptual knowledge) ہے۔ اس علم سے انسان، کائنات کے محسوس و مرنی پنوں کے متعلق آگہی حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا اس علم کی دنیا، انسانی حواس (senses) کے دائرہ تک محدود ہے۔ یعنی انسانی حواس (senses) سے معلومات (Data)، ہم پہنچاتی ہیں ان سے اسے اشیا کے کائنات کا محسوس علم (perceptual knowledge) حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کا ذہن، اس محسوس علم کے مختلف گوشوں میں باہمی استخراج سے جو تصورات قائم کرتا ہے انہیں (conceptual knowledge) کہا جاتا ہے۔ انسان کے لئے یہ علم بھی کچھ کم شرف و مرتبہ کا سوچا نہیں۔ دنیا کے طبیعیات (physical world) کی تسخیر ہی علم کی بنا پر ہے۔ انسان کو غاروں سے نکال کر آسمان کی دستوں میں اذہن بال کشائی اسی علم نے عطا کیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کو صرف حواس ہی نہیں دیئے گئے بلکہ ان کے ساتھ قوت فکر و تخیل (intellect) بھی دی گئی ہے۔ قوت عقل کا فریضہ تنقید ہے۔ یعنی اس کی خبر رساں یکنیاں ہو معلومات، ہم پہنچاتی ہیں عقل ان پر تنقید کر کے استدلال کے ذریعے، اپنے حدود کے اندر صحیح اور غلط کا موازنہ کرتی ہے۔ آنکھ دکھاتی ہے کہ عقل انسانی چاند میں آدی بیٹھا ہے۔ عقل اس "خبر" پر تنقید کرتی ہے اور استدلال کے ذریعے اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ اس میں آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ فریب بھگا ہے۔ یا، ہم دور سے دھواں اٹھتا دیکھتے ہیں تو عقل فیصلہ کر دیتی ہے کہ نیچے آگ ہے۔ اس طرح عقل انسانی جزئیات سے استنباط نتائج کے بعد کلیات۔ یا علت (cause) سے معلول (effect) تک پہنچتی ہے۔ علم اور اس کے ساتھ عقل کی قوت تنقید، انسان کی ماہ الامتیاز خصوصیت ہے۔ تجارب و مشاہدات سے ہول مستعین کرنا، ان ہولوں کی روشنی میں مشیائے کائنات سے کام لینا اور پھر ان سب کے ماحصل کو آگے منتقل کرنا، اسی قوت کے بل بوتے پر ہے۔ انسان کے پاس اپنے سہلات کا جس قدر سرمایہ ہے وہی قوت کی بدولت جمع ہوا۔ اسی کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اور اسی کے ذریعے آگے منتقل ہوتا ہے۔ اس کے تمدن و عمرانیت کی متاع گراں بہا، قوت عقل و فکر کی بنا پر، روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فلسفہ، کلام، تاریخ، طبقات الارض، ہیئت، فلکیات، حیاتیات، طبیعیات، ماوراء الطبیعیات، علم النفس، معاشیات، سیاست، مدن، تدریس، مسائل

غرضیکہ ذیلئے محسوسات کے قدیم و جدید علوم و فنون، عقل و بصیرت - فہم و فہارت - دانش و نیش - تدبیر و فتنہ اور شعور و ادراک ہی کے کرشمے ہیں۔ اس لئے قوت عقل کی عظمت کی عقل و ادراک حقیقت کر سکتی ہے؟ یہ کہے انکار ہو سکتا ہے؛ لیکن عقل کی اس عظمت و تفوق کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقل اس حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے جس کی طرف شرع میں اشارہ کیا گیا ہے اور جو ہماری اس بحث کا نقطہ ماسکہ اور مرکز ثقل ہے؟ کیا وہ اس سوال کا حل پیش کر سکتی ہے جس نے قلب انسان کو طلسمِ سرخ و قلاب بنائے رکھا ہے؟

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے عقلِ ریاضیہ ہست لائی کا دائرہ عالمِ عسوسات ہے۔ لہذا سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیائے طبیعیات (Physical world) میں جو عسوسات کی دنیا کا دوسرا نام ہے عقلی اکتشافات کی کیا کیفیت ہے؟ کیا اس دائرہ میں انسانی تحقیقات، اشیاء کی حقیقت کا علم حاصل کر سکی ہیں؟ طبیعیات کی دنیا، مادہ (Matter) سے مشق ہے۔ انیسویں صدی عیسوی کے اخیر تک سائنس دانوں کی دنیا میں عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ یہ کائنات فضا کی پینائیوں (space) میں ایک بے جان ڈسے کی طرح پڑی اور چند قوانین کی رو سے، جنہیں "اندھی نظریت" بروئے کار لاتی ہے، اس میں میکا کی عمل جاری و ساری ہے۔ کل تک یہ تحقیق، سائنس کے مسلمات میں سمجھی جاتی تھی۔ کائنات کے متعلق اس میکا کی تفسیر — Mechanistic conception of universe کا اثر یورپ کی تمام دنیا سے فکر پر چھاپا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ متمدن ہے جو آج یورپ اور اس کے ساتھ باقی دنیا کو جہنم کے عمیق و ہیب گڑھوں کی طرف کشاں کشاں لئے جا رہا ہے۔ لیکن عیسویں صدی کے شروع سے، یورپ کی دنیائے سائنس میں ایک عظیم انسان انقلاب کے آثار کھڑے شروع ہوئے جس نے چند ہی سال کے عرصہ میں مادیت (Materialism) اور کائنات کے میکا کی تقویٰ کی بنیادوں میں تزلزل پیدا کر دیا سب سے پہلے تحقیقات کا رخ اس طرف مڑا کہ جس چیز کو ہم ٹھوس اور جامد (Solid and inert) مادہ کہتے ہیں۔ وہ نہ ٹھوس ہے نہ جامد اور نہ ہی (اپنے اصطلاحی معنوں میں) مادہ، بلکہ وہ توانائی (Electricity) کا مجموعہ ہے جو ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ برق (Electronics) توانائی (Energy) کے سوا اور کچھ نہیں۔

۱۔ ہم برق (Electricity) کا تصور صرف برقیاتی ہوئی اشیاء (electrified objects) سے کر سکتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ برقیاتی ہوئی اشیاء اور مٹی اور خود برق اور۔ برقیات (Electrons) برقیاتی ہوئی اشیاء (electrified objects) نہیں بلکہ برق کی مثبت (positive) اور منفی (negative) قوتوں کا کرشمہ ہیں۔ اس لئے ہمارے لئے مجرّد برق کا تصور ممکن نہیں۔

”تمام مادہ توانائی ہی کی ایک شکل ہے۔ و حقیقت کسی شے میں آخر کار انجماد (Solidity) مادہ کیا ہے؟ اصرار کا تصور ہی غلط ہے۔ جو کچھ موجود ہے محض توانائی ہے۔“

(Outlines of Man's Knowledge; p. 192)

اس نظریہ کی رو سے، مادہ کی دنیا درحقیقت ”غیر مادی“ دنیا قرار پا جاتی ہے۔ توانائی مادہ کی تعریف (Definition) میں آتی ہی نہیں۔ اس لئے اب کائنات کی اصل، مادہ نہیں بلکہ مادائے مادہ بھی جاتی ہے۔ یہ چیز ہے جس کے متعلق ریمینا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) سر جیمز جینز نے اپنی کتاب (The Mysterious Universe) میں کہا ہے کہ کائنات ”نور کی سرکھ لہریں ہیں۔“ لیکن اس سے بھی آگے بڑھئے تو حکیم آئن سٹائن (Einstein) کے نظریہ اضافیت (Relativity) نے اس تصور میں مزید انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ اس کا نظریہ زمان و مکان (Theory - Of Time and Space) ایک مجددین نئی مسئلہ ہے لیکن اس نظریہ کی رو سے قائم شدہ تصور کے متعلق رسل (Russell) کے الفاظ میں اتنا سمجھ لینا کافی ہو گا کہ:-

”نظریہ اضافیت نے زمان کو ”زمان — مکان“ میں سمو کر، مادیت کے روایتی تصور کو، فلاسفوں کے دلائل سے کہیں زیادہ مہر و جوش کیلئے۔ عقل علم کے نزدیک مادہ وہ ہے جو زمان میں قائم اور مکان میں گردش کرتا ہے۔ لیکن اضافیت کے قائلِ عالمِ طبیعیات کے نزدیک یہ تصور اب باطل ہے۔ اب مادہ کا محکمہ، مختلف خصوصیات کا محاسن، ٹھوس ٹکڑا نہیں رہا۔ بلکہ باہمی مربوط حوادث کا مجموعہ قرار پا گیا ہے۔“

(Reconstruction of Religious thoughts in Islam)

یعنی حکیم آئن سٹائن کی تحقیق کی رو سے مادہ کوئی ایسی شے نہیں جو ٹھوس اور جامد وجود رکھتی ہو بلکہ وہ چند مربوط حوادث (Inter-related Events) یا خیالاتِ فہم (Condensed thoughts) کا مجموعہ ہے جس کی اصل حرکت یا توانائی ہے۔ لہذا

”طبعی سائنس نے اب تمام اشیاء کو حرکت (Movement) میں تبدیل کر دیا ہے..... کائنات جو ہمیں اشیاء کا مجموعہ نظر آتی ہے ایک ٹھوس شے نہیں جو فضا میں پڑی ہے۔ یہ شے (thing) ہے ہی نہیں بلکہ عمل (act) ہے یا حوادث (Events) کی عمارت۔“ (خطبات صفحہ ۴۹)

اندازہ فرمائیے کہ انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں عالمِ طبیعیات میں کائنات کی اساس و بنیاد کے متعلق کس قدر عظیم الشان تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جس سے ”سائنس کو اپنی کوتاہیوں کا غور و خیرات

لے یہ کتاب علامہ اقبالؒ کے مشہور لیکچر کا مجموعہ ہے۔ آئندہ اوراق میں جہاں جہاں اس کتاب کے حوالہ کی ضرورت ہوگی اختصار و سادگی کی خاطر ہم اسے صرف ”خطبات“ کہہ کر پکار دیں گے۔

ہو گیا ہے۔

(Belief and Action, by Viscount Samuel, p. 39)

کائنات کا تصور اور اس کی وجہ سے اب مادیت کے بجائے "کائنات کا روحانی تصور" قرار پا گیا ہے۔ کائنات کے میکینکی تصور سے بھرپور دنیا کو خاص مادیت کی طرف لئے جا رہی تھی۔ اب اپنی ہی تحقیقات کی رو سے مادہ المادیت یعنی کائنات کے "روحانی تصور" کی طرف لئے آ رہی ہے۔ سچ ہے۔ بقول بیکن۔

"فلسفہ کا تصور عام انسان کو دہرہ بدلتا ہے۔ لیکن اس کی گرائیوں میں اثر کران (یکسر) مذہب پرست ہوتا نکلتا ہے۔"
(samuel; p. 41)

اب تحقیق کے ایک دوسرے رخ کی طرف آئیے۔ مشہور فلاسفر برکلی (Berkeley) کا نظریہ تھا کہ جن چیزوں کا علم ہمیں حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ان کا وجود خارج میں نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک پھول آپ کو سرخ نظر آتا ہے۔ تو اس کی یہ سرخی پھول کے اندر موجود نہیں ہوتی، بلکہ روشنی کی لہریں، دیکھنے والے کے دماغ پر ایسا اثر مرتب کرتی ہیں جس سے اسے سرخ رنگت کا احساس ہوتا ہے (ہمارے زمانہ میں پروفیسر (Whithead) نے اس نظریہ کو مزید دلائل سے مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے) اس سے ظاہر ہے کہ حواس کے ذریعے اسٹیج پر اکاڑا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ درحقیقت "فریب نگاہ" ہے۔ اس حین فریب کے متعلق پروفیسر (Eddington) نے اپنے محققانہ نہایت جامع لیکچر (science and the un-seen world) میں بڑے دلکش انداز میں بحث کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ "ہم سب اس فریب میں مبتلا ہیں کہ نفس انسان کی گرائیوں تک پہنچنا تو خیر ناممکن ہے لیکن مادہ کی حقیقت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے تو یہی کہ مادہ کی حقیقت کا علم ہمیں حاصل کس طرح ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، کہ مادی شے سے کوئی اثر (influence)

حقیقت اشیا باہر آتا ہے اور ہمارے نظام عصبی کے کسی انتہائی کنارہ سے ٹکراتا ہے۔ اس سے ہمارے اندر کچھ طبیعیاتی اور کیمیائی (physical and chemical) تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو اعصاب کے نوروں سے دماغ تک پہنچتی ہیں۔ رہاں پہنچنے پر ایک مہم (mystery) ظہور میں آتا ہے۔ یعنی انسان کے دل (mind) میں ایک خیالی تصور (Image) ایسنس کی کیفیت (sensation) پیدا ہوتی ہے

اس کتاب سے ماخوذ انتر اقتباسات آئندہ اوراق میں ملیں گے جہاں اس کتاب کا ذکر صرف (samuel) کے نام سے کیا گیا ہے۔
اس ترجمہ کے لیے مفہوم پرانہ لکھا گیا ہے۔

جو اس شریک یا بیجان سے مختلف ہوتی ہے جو اعصاب میں پیدا ہوتی تھی۔ یعنی اعصاب نے اس شے کا اثر کچھ اور لیا تھا اور دل میں اس کا اثر کچھ اور پیدا ہوا۔ اس اثر سے جو نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے وہی اس شے کا علم کہلاتا ہے۔ اس علم کے تعلق و جی میں لگنے کیجئے۔ لیکن اتنا تو یہی ہے کہ یہ علم ہر حال سے متعلقہ کی اصل حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس شے کی اصل حقیقت اعصاب کے ناموں کے ذریعہ ذہن انسانی تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اعصاب کے ذریعے صرف وہ اثرات منتقل ہوتے ہیں جو انہوں نے اخذ کئے تھے۔ ان اثرات سے ہم ایک تھمہ مستنبط کر لیتے ہیں۔ لہذا یہ استنباطی یا استخراجی علم (Inferred knowledge) مادہ کے میکرو کاسکس ہوتا ہے نہ کہ اس کی حقیقت۔ یہی وجہ ہے کہ مادی اشیا سے متعلقہ علم کو محض رموز و اشارات (Symbols) کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اشارات اسی صورت میں استعمال کئے جاتے ہیں جب کسی شے کی حقیقت کا علم نہ ہو جیسے الجبر (x) کی علامت ایک نامعلوم مقدار (unknown-quantity) کی قائم مقام ہوتی ہے۔ ذہن انسانی ان اشارات کو اخذ کرتا رہتا ہے۔ ایک ہی قسم کے اشارات کو بار بار اخذ کرنے سے ان سے مرتب شدہ عکس پختہ ہو جاتا ہے لیکن اس عکس کو اصل شے کی حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا ان اشارات سے ہم حقیقت کا علم نہیں حاصل کر سکتے جس طرح محطہ نشر القوت (Broad-casting station) سے نشر شدہ آوازوں سے ہم براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کی حقیقت کا علم حاصل نہیں کر سکتے آج آپ اگر کسی عالم طبیعیات سے پوچھیں کہ اس نے ایٹمر (Aether) یا برقیہ (Electrone) کے تعلق بالاخر کیا تحقیق کیا ہے تو اس کا جواب ایسا نہیں ہوگا جیسے کسی میٹر یا کسی کے متعلق کچھ بتا دیا جائے بلکہ وہ چند اشارات (Symbols) اور یا معنی کی چند سماعتات (Equations) گنارے گا۔ اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ اشارات کیا بلا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ملے گا کہ علم طبیعیات کو اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس علم کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے یہ اشارات کیجئے اصل حقیقت کی گہرائی تک اتر سکے۔ دنیائے طبیعیات کے متعلق ان اشارات اور رسالت ہی کا علم حاصل ہو سکتا ہے نہ کہ اس نظر سے جس کے منظر یہ اشارات ہیں۔

(Science and the Unseen World, Chap: III)

عقل کے بس کی بات نہیں | ان تصویرات کو سامنے رکھئے اور پھر سوچئے کہ عقل (علم استدلالی) کے ذریعے غیر مادی و غیر محسوس دنیا تو ایک محط (خود محسوسات کی دنیا میں حقیقت کا علم کس قدر حاصل ہو سکتا ہے اور سائنس اپنے نتائج مستخرجہ کے متعلق حتمی اور یقینی طور پر کیا کہہ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خود بدھ کے جلیل القدر محققین اب رفتہ رفتہ اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ علم محسوسات کے ذریعے اور اک حقیقت ممکن نہیں جس میں جیتر کائنات کے مسئلہ پر نہایت عالمانہ بحث کرنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ:-

کچھ کہا گیا ہے اور جو نتائج تجرعات پیش کئے گئے ہیں تو یہ ہے کہ وہ تمام محسوسات قیاسی اور غیر یقینی ہیں۔ ہم نے اس

مسئلہ پر بحث کرنی کی کوشش کی ہے کہ کیا عہد حاضر کی سائنس ان مشکل سائل کے متعلق جو ہمیشہ کے ادراک رکھے گئے ہیں کچھ کہہ سکتی ہے؟

ہم زیادہ سے زیادہ روشنی کی ایک مدہم کرن دیکھ پائے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ کرن بھی ذریعہ نگاہ ہی جو اس لئے کہ اس باب میں ہمیں کچھ دیکھنے کے لئے اپنی آنکھوں پر بہت بوجھ ڈالنا پڑے۔ سو آج یہ دعویٰ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ دورِ حاضر کی سائنس کوئی لاپتہی، اعلان کر سکتی ہے۔ بلکہ اس بات پر ہے کہ سائنس کو چاہیے کہ اس قسم کے اعلان کرنا چھوڑ دے۔ علم کے دریا کا رخ اکثر اوقات پیچھے کی طرف لوٹتے ہی دیکھا گیا ہے۔ (The Mysterious Universe)

ریڈنگ یونیورسٹی کا طبیعیات کا پروفیسر ڈاکٹر جیمز آرٹلڈر کرتھ لکھتا ہے۔
نظامِ فطرت اپنی گہری بنیادی سادگی میں اس قدر تیز و بکریز ہے کہ دنیا کے سائنس میں کسی موضوع پر حرفِ آخری، آخری (The Great Design; P. 52) انسان کے لئے ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔

اسی کتاب میں علمِ الافلاک کا باہر کیلیفورنیا کی رصد گاہ کا ڈاکٹر ڈاکٹر ایٹکن، ستاروں کی دنیا کی کثیر ترین سنجیدہ ہو کر لکھتا ہے:-

کائنات کی ابتدا اور اس کی انتہا کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے، (ایضاً صفحہ ۳)

سفرِ انسینگ ہبلنڈ اپنے مقالہ میں لکھتا ہے:-

ہم سائنس سے جو کچھ معلوم کر سکتے ہیں وہ اتنا ہی ہے کہ علم کا سمندر بے کنار ہے۔ ہم سب ہی معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم فطرت کے متعلق کبھی بھی سب کچھ نہیں جان سکتے (صفحہ ۲۵۴)

یہ تو تھے علماءِ طبیعیات اب ایک عالمِ تاریخ کی زبان سے سنئے۔ پروفیسر (Alfred Cobban) نے ۱۹۲۶ء میں تہذیبِ غرب کی شکست و ریخت پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ان تمام عناصر سے بحث کی تھی جو اس تہذیب کے اجرام ہیں اور اس کے بعد بتایا تھا کہ اس تہذیب کی تعمیر میں کس طرح خرابی کی صورت مضمر تھی۔ دنیا کے سائنس پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے

ہم کبھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ (اور تو اور اس بات کی محدود بنیادیں بھی طبعی حقیقت کا ادراک کر لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک اس تمام فسون کی کائنات کا علم حاصل نہ ہو جائے۔

The Crisis of Civilisation pp. 94-95)

عقل (Reason) کے متعلق پروفیسر صاحب کا بیان یہ ہے کہ

گزشتہ کچھ عرصہ سے عقل (Reason) کچھ ایسی رانڈہ درگاہ ہوئی ہے کہ اب اسے چند فریب خوردہ اور بارِ طبعی

لوگوں کی شرک تو ہم پستی خیال کیا جاتا ہے۔ (ایضاً صفحہ ۱۱)

آگے چل کر لکھتے ہیں۔

مہر حاضر کا سب سے بڑا امتیازی کارنامہ یہ ہے کہ اب چاروں طرف سے عقل اور عقل پرستی پر حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ سائنس نے خود عقل کے قلم پر حاد و اہول دیا ہے۔ جدید ریاضیات کے انکشاف نے کائنات کے عمق کو پھر سے اجاگر کر دیا ہے۔..... علامہ برہنہ علم انفس کے ماہرین نے دنیا کے علم میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ جسکی رد سے عقل کو انفس انسانی کی کائنات میں۔ وحید تو ایک طرف، کوئی ممتاز مقام بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ قانون عقل پر سب سے آخری اور کاری ضرب علم تصورات (ideology) کے تجزیہ نے لگائی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر (Karl Mannheim) نے ثابت کیا ہے، مفکرین دور حاضر اب رفتہ رفتہ اس حقیقت سے آشنا ہو رہے ہیں کہ تصورات (Ideas) کو اس معاشرہ کی ارتقائی پس منظر سے کبھی الگ نہیں کیا جاسکتا (ایضاً صفحہ ۱۱)

جن میں رہ موجود ہوں

یہ ہے اس عقل کی حقیقت جس کی ابھی چار دن پہلے یورپ میں پرستش ہو رہی تھی اور جس سے مرعوب ہو کر مشرق کا ذہنی منہلام گسی ماوراء عقل نظریہ کو ارباب دانش و دانش کے سلسلے پیش کرنے لیا اس پرایان کے انہار سے شرماتا تھا! آج انہی پرستاروں نے خود اپنے ہاتھوں اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ لیکن ہماری علامہ ذہنیت کی یہ کیفیت ہے کہ ان پریشان ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے اٹھاتے پھر رہے ہیں تاکہ انہیں جوڑ کر اس بت کو پھر سے کپہ دل میں بٹھالیں! اچھا ہے۔

دن داری، بشرط استواری اہل ایمان ہے

یہ ہے عقل کی محدودیت۔ لہذا جس طرح حدنگاہ سے آگے آنکھوں والا دار اندھا دونوں برابر ہوتے ہیں، سرحد عقل سے آگے عقلیہ دار رہے عقل، دونوں یکساں ہوتے ہیں۔

اس مقام پر اس حقیقت کا بیان کر دینا ضروری ہے کہ جو کچھ عقل (یا علم استدلالی) کے متعلق اوپر لکھا گیا ہے اس سے عقل کی تنقیص یا تحقیر مقصود نہیں ہے۔ اس سے مفہوم صرف اتنا ہے کہ عقل کا دائرہ اپنا ہے اور ادراک حقیقت اس کے بس کی چیز نہیں۔ نیز یہ کہ دنیا سے طبعیات میں جو کچھ ابھی کل تک عین مطابق عقل سمجھا جاتا تھا آج کی عقل خود اس کی تعلیط کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ہم دیکھ چکے ہیں، عقل کا مدار کل اس علم پر ہے جو اس کے ذریعے مرتب ہوتا ہے اور جو اس اوتے بدلتے رہتے ہیں اس لئے اس بنیاد پر استوار عمارت بھی غیر متبدل نہیں ہو سکتی۔ اتنا

کے الفاظ میں:-

قیاس ماز تقدیر جو اس است

شروع دلش ماز قیاس است

چرخ و گرشد این عالم و گرشد سکون و سیر و کیفیت و کم و گرشد

ہیں سے ہم ہنسا اس سوال تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جس چیز کو عام طور پر "خلاف عقل" کہا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟

سب سے پہلے ایک فرد کی عقل کو لیجئے۔ بچپن میں اس کی عقل کچھ اور ہے۔ جوانی کے عالم میں کچھ اور۔ ایام بختگی میں اس کی عقل اور بڑھ چکے ہیں ان سب سے جدا۔ جس بات کو ایک شخص بچپن میں عین مطابق عقل خیال کرتا ہے، دس برس بعد ان کو عقل پر فوہی ہوتا ہے۔ جن نظریات زندگی کو وہ عالم شباب میں عین تقاضائے عقل خیال کرتا ہے، اندر بختگی کے پہنچ کر ان پر فوہی نادم ہوتا ہے۔ بڑھ چکے ہیں پہنچ کر کیفیت ہی بدل جاتی ہے وہ ساری دنیا کو جسے عقل سمجھتا ہے اور دنیا خود اس پر ہنستی ہے۔

وَمَنْ يُفَرِّدْهُ لِنُكَيْسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُ ۝ (۲۱)

اور (دیکھو) جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں اسے ٹھنڈا کر دیا کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے؟ ایک طرف زمانہ کے اسباب و عواطف بدل چکے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اس کی توجہ حافظہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کچھ پہلے سے جانتا ہے اسے بھی بھول چکا ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ
بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ آيَةَ اللَّهِ لَخَلْقُكُمْ عَلَى نَفْسٍ وَرَءُوكُمْ فِي الْآخِرَةِ ۝ (۲۲)

اور (دیکھو) اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر دیا ہے جو تمہاری زندگی پوری کر دیتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو (بڑھ چکے کی) بدترین عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ (وہ) عقل کی سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد پھر نادان ہو جاتا ہے۔

بیشک اللہ رسب کچھ جاننے والا، ہر بات کی قدرت رکھنے والا ہے!

ان حالات میں کہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے متعلق کہتا ہے کہ یہ خلاف عقل ہے تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ یہ تو "خلاف عقل" کا سوال ہے۔ جس چیز کو وہ آج عین مطابق عقل کہتا ہے کل ہی اسے خلاف عقل کہنے لگ جائے گا۔ پھر ایک شخص کی طرف کے مختلف اودار کو چھوڑ کر ایک ہی طرف کے مختلف افراد کو دیکھئے۔ ان کی عقلوں کا تقاضا اس قدر بدلتا ہوتا ہے کہ جو چیز ایک شخص کے نزدیک عین مطابق عقل ہے اسے دوسرا شخص سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر افراد کو چھوڑ کر زمانہ کی عقل کو لیجئے جس چیز کو ابھی پیاسا ہیں اُدھر خلاف عقل کہا جاتا تھا، وہ آج عین مطابق عقل ہے۔ اگر کسی سے تئیں تئیں برس اُدھر کہا جاتا تھا کہ ایک آدمی لندن کے کسی گوشے میں بات کرے تو دنیا کے کونے کونے میں بیک وقت پہنچ جاتی ہے تو وہ اُسے پاگل خانے بھولنے کی کوشش کرتا لیکن آج یہی "خلاف عقل" بات ہر شخص کے مشاہدہ کی چیز ہے۔ لہذا جس چیز کو ہم آج خلاف عقل کہتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ فی الواقعہ عقل کے خلاف ہے؟ خود مادہ اور دنیائے طبیعیات کے متعلق سائنس کی تحقیقات کے اختلاف (اور وہ بھی صدیوں میں نہیں بلکہ چند سال کے عرصہ میں) گذشتہ صفحات میں ہماری

نظر سے گزر چکے ہیں۔ ایسے اختلاف جو فیزی اور جزیلی نہیں بلکہ مہولی اور کلی ہیں۔

کہئے کہ جو چیزوں اور نئے بدلنے والی ہوا اسے اور اک حقائق کا قابل اعتماد ذریعہ کیسے قرار دیا جاسکے؟
ہندو عقل و فکر کو چھوڑ کر کسی بات کو اندھا دھند ماں لینا خلاف شرف انسانیت ہے تو کسی بات سے محض اس لئے انکار کر دینا کہ وہ میری یا میرے زمانہ کی عقل کے خلاف ہے یہ بھی انتہائی حماقت اور ضد ہے۔ قرآن کریم نے سورہ یونس کی دو جلیل القدر آیات میں ان دونوں گروہوں کا ذکر نہایت دلآویز اور بصیرت افروز انداز میں فرمایا ہے پہلے اس گروہ کا ذکر کیا جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اور محض ظن و تخمین کی اتباع کرتا ہے۔

وَمَا يَشْعُرْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَصُنُّنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

يَكْفُرُونَ ۝ (پہلے)

اور ان لوگوں میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو صرف دھم دنگان کی باتوں پر چلتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ حق کے مقابلے میں حق دنگان کچھ کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں:
دوسرا گروہ وہ ہے جو حقیقت سے محض اس لئے انکار کر دیتا ہے کہ وہ اس کی عقل کے خلاف ہے اور اس کے اپنے احاطہ علم میں نہیں آسکتی۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فِطْرًا وَكُنَّا بِآيَاتِهِمْ شَاوِدِينَ ۝ كَذَّبَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ

قَبْلَهُمْ فَاظْهَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُظْلِمِينَ ۝ (پہلے)

نہیں، یہ بات نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اور جس بات کا نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں تو دیکھو ظلم کرنے والوں کا کیسا کچھ انعام ہو چکا ہے:

خود سے دیکھئے تو انکار و جھوٹ کے بس قدر گشتہ نظر آئیں گے وہ ان ہی دو کیفیتوں کے منظر ہوں گے۔ صحیح روش یہ ہے کہ ظن و تخمین پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ فکر و نظر سے کام لیں اور تنہا اپنی عقل پر بھروسہ کر نہ والوں کو چاہیے کہ عقل کی محدودیت کو بھی پیش نظر رکھیں۔

گذشتہ صفحت میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ حقیقت ہلایے سامنے آگئی کہ سائنس یا علم محسوسات کی رُو سے کئی

حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا (J. W. N. Sullivan) اپنی کتاب (Limitations of Science)

(- Science) میں لکھتا ہے۔

سائنس کو اپنے متعلق احاطہ ہو گیا ہے، اس لئے اب اس میں فرد تنہا اور انحصار بھی آگیا ہے۔ اب ہمیں یہ

نہیں پڑھایا جاتا کہ حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لئے سائنس کا طریقہ ہی واحد طریقہ ہے (دعا حد طریقہ تو ایک طرف)
اب تو نیلے سائنس کے مشاہیر اس امر پر مہر میں اور جبری شدت سے ٹھکرے جہاں تک ادراک حقیقت کا تعلق
سے سائنس صرف جزوی سا علم ہم پہنچا سکتی ہے۔

ذہنائے معاملات اور عقل ہم دیکھ چکے ہیں کہ اور تو اور خود عالم طبیعیات میں بھی حقیقت کا ادراک عقل
کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اب سائنس اور فلسفہ کی دنیا سے نیچے اگر معاملات کی دنیا میں
آئیے اور دیکھیں کہ کیا اس دنیا میں بھی عقل انسانی راہ نمائی کے لئے کافی ہو سکتی ہے، ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہی نظام انسانی
ذات کے داعیات و تقاضیات کی تسکین کر سکتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ اور چونکہ عقل ادراک حقیقت نہیں کر سکتی
اس لئے یہ ظاہر ہے کہ عقل کی رے سے وضع و تشکیل کردہ نظام انسانی معاملات کی دنیا میں کبھی فلاح و سعادت کے نتائج
پیدا نہیں کر سکتا۔ اس باب میں عقل کی ناقصیت نقطہ اتنی ہی نہیں کہ اس کا دائرہ محدود ہے۔ بلکہ اس کی کمزوری اس
بھی کہیں گہری ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان پتھر نہیں، اس کے پیچھے بذر بات کا ایک طوفان ہے جو ہر وقت متلاطم
رہتا ہے۔ جذبات اور عقل کی کشمکش ایسی بدیہی ہے جس کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ جب جذبات رشتہ
غیر حسد انتقام۔ یا دوسری طرف ہرزہ عجزت انسان پر غالب آجاتے ہیں تو وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جس پر طوفان
جذبات کے فرد ہونے پر خود ہی نادم ہوتا ہے۔ اور اتنا نقصان اٹھاتا ہے کہ بعض اوقات اس کا عمر بھر افسوس رہتا ہے
حتیٰ کہ بعض مقامات پر انسان جذبات سے متلوب ہو کر جان تک پر کھیل جاتا ہے۔ ایک بیچارہ جانتا ہے کہ سلاں چسبز
کھانے سے مرض بڑھ جائے گا۔ لیکن جانتے کے باوجود اسے کھا لیتا ہے اس کی سزا بھگتتا ہے۔ ایک شخص جانتا ہے
کہ قتل کی سزا موت ہے۔ لیکن بوش انتقام میں اندھا ہو جاتا ہے وہ پھانسی کے تختے پر لٹک جاتا ہے۔ یہاں تک
تو بدیہیات کی حدیں تھیں جن کے اندر ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ سلاں عمل بذات کے ماتحت سرزد ہوا ہے اور سلاں
تقاضائے عقل سے۔ لیکن قیامت تو اس سے آگے بڑھ کر شروع ہوتی ہے۔ جہاں عقل حیلہ جو خود جذبات سے متاثر

ہے ہو سکتا ہے کہ سائنس کی تحقیقات ہی اس کے برعکس ہیں تو انسانی علم کم از کم دنیا کے ضمیمات میں کسی نشینی مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ
صرف حقیقت کے ایک گوشہ (Aspect) کی جھلک ہوگی۔ پھر اس چیز کو بھی اپنی نظر رکھنے کے یہ نہیں کہ اگر حقیقت کے مختلف پہلوؤں
(aspects) کو یکجا کر دیا جائے تو ان کا مجموعہ حقیقت کی بن سکتا ہے۔ حقیقت کلی اور شے ہے اور اس کے مختلف پہلو اور آپ ایک شخص کے
مختلف حالات و خصائل کا علم حاصل کر لینے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس کی ذات (personality) کا بھی علم حاصل کر لیا ہے۔ مادہ
وخصائل (صفات) اس کی ذات کا پر ضرور ہیں۔ لیکن ان پر چھائیں ان کا مجموعہ اصل ذات نہیں ہو سکتا۔

ہو کر انسان کو ناپسند مشفق کے نقاب میں فریب دیجی ہے۔ اس باب میں علم تجزیہ نفس (psycho-Analysis) نے ایک حد تک ان حقیقتوں کا اکتشاف کیا ہے جو اس سے پیشتر پر وہ شہود پر نہ آئی تھیں (ہر چند یہ سن ابھی اپنے جہدِ بخت میں ہے لیکن بایں ہمہ اس نے نفسیاتی دنیا میں فی الواقعہ ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے) یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسانی خواہش کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ عقل اس کے جواز کے لئے منطقی توجہات تراشتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے ایسے ایسے دلائل پیش کرتی ہے کہ یہ سب کچھ عین مطابق عقل معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ یکسر جذبات کے داعیات پر مبنی ہوتا ہے۔

فریب کش مکش عقل دیدنی دارد

کہ میر قافلہ و ذوق رہزنی دارد

کہیے کہ تنہا عقل کی راہنمائی انسان کو ہلاکت و بربادی کے کس جہنم کی طرف لیجائے گی؟ فلسفہ قدیم و جدید دونوں اس حقیقت پر متفق ہیں کہ ہماری اسی عقل کے محرکات ہمارے جذبات ہوتے ہیں۔ اسٹو کے الفاظ میں "عقل ہماری کسی قوت کو متحرک نہیں کر سکتی" اس لئے

ہر عقل جو مادہ سرزد ہو بظاہر کتنا ہی عقل رسنی بر عقل کیوں نہ نظر آئے، درحقیقت ہلے "مفاد" پر مبنی ہوتا ہے۔ اور مفاد کے لئے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد جذبات پر ہو..... قوت اولوی کو آمادہ بہ عمل کرنے کے لئے مفاد کا استیلا نہایت ضروری ہے۔ اس کے سوا اس کے لئے اور کوئی جذبہ محرک نہیں ہو سکتا۔

(Mysticism by Evelyn Underhill)

ڈاکٹر جوڈ اپنی کتاب (Guide to Modern Thoughts) میں رقمطراز ہے۔

عقل درحقیقت ہماری خواہشات کی لونڈی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہم جن مقاصد کو غیر شعوری طور پر حاصل کرنیکی خواہش کریں ان کے حصول کے لئے ذرائع ہم پہنچائے اور جو کچھ ہم کرنا چاہیں اس کے جو ان کے لئے دلائل تلاش کر کے دیتا کرے۔

دنیا میں آج جس قدر فتنہ و فساد برپا ہے محض اس لئے ہے کہ ہر شخص اور ہر گروہ اپنے جذبات کی تسکین اور اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ عقل کی ہنرمندی ان جذبات و خواہشات کی تکمیل کے لئے ذرائع ہم پہنچاتی ہے۔ اب مختلف عقول کی جنگ (Battle of wits) شروع ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو بے وقوف بنا کر اپنا التوسیدہ صا کرے۔ دوکاندار اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنی عقل کے زور پر گاہک کو بیوقوف بنا کر روپیہ کی چیزیں سوائیں بیچے۔ اور گاہک اس کوشش میں کہ اپنی عقل کے زور پر دوکاندار کو بیوقوف بنا کر باہر آنے میں خرید لائے۔ چھپنے پھانسنے پر سہیلے پرسلطنتوں اور مملکتوں کے معاملات اسی پنج پرستے پاتے ہیں۔ عقل پرستوں کی ساری

یاست کا ہزاران ہی حیلہ کاریوں پر ہے۔ بعض کے بعض علو۔

قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔

جس کی مثل غالب آجائے وہی کاسیاب و کامراں اس کے سامنے سب قوانین و وسایع اصول و سلمات دھرم کے دھرم رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں یہی کچھ ہوتا چلا آیا ہے اور یہی کچھ آج ہوتا ہے۔

داناہی میں کار و کاروں حاصل برد استے بر استے و بگر چہ برد

از صنیعتاں ناں رہودن حکمت است از بن شاں جاں بیدون حکمت است

شیوہ تہذیب نو آدم درمی است پردہ آدم درمی سوداگری است

یہی وجہ ہے کہ جو شخص اپنے جذبات کی تسکین ہی کو مقصد زندگی سمجھتا ہے علم و عقل کے باوجود ظلمات و سعادت کی راہ سے محروم رہتا ہے۔ اس لئے کہ اس کا علم اور اس کی عقل اس کی صحیح راہ نمائی کے بجائے اس کی خواہشات کی تکمیل کے اسباب و ذرائع بہم پہنچاتے ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے علم و عقل کی اہمیت پر اس قدر زور دینے کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پہنچا کر دیا کہ جب "عقل" جذبات کے تابع ہو کر چلے تو انسان سعادت کی راہ نہیں پاسکتا۔ ارشاد ہے۔

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اخْتَلَفَ اِلَهًا هَوٰیہٗ اَخْلَفَتْكَ كُفْرُہٗ (۱۰۱)

دیکھا تم نے ایسے لوگوں کی حالت پر غور کیا جنہوں نے اپنے جذبات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؛ چنانچہ ایسے شخص کی اس بے راہ روی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے علم و عقل کے باوجود خدا کا قانون جو اسے اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اس کے کانوں پر اور دل پر ہمیں لگ جاتی ہیں۔ اور اس کی آنکھوں پر ہٹے پڑ جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کے قانون کی رو سے جس شخص کی حالت یہ ہو جائے تو اسے کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ تم لوگ ایسی کھلی کھلی باتوں کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؛

سماعت و بصارت و قلب سلیم، یہی تو ذرائع علم تھے۔ لیکن جب عقل و علم جذبات و خواہشات کے تابع ہو جائیں تو کانون اور آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور دل غلافوں میں لپٹ جاتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے کہہ دیا کہ العلم کے لئے اپنی علم حقیقی جس کی تفصیل چند قدم آگے چل کر آئے گی، کسی کے جذبات کی اتباع جائز نہیں۔

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰہُ حُكْمًا عَرَبِیًّا وَّكَذٰلِكَ اَتَّبَعْتِیْ اَهْوَاۡ اَهْمُرُ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

مَا لَكَ مِنْ اَدْبَیْہِ مِنْ قَرْبٰی وَّكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰہُ (۱۰۲)

اور اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے اُسے (یعنی قرآن کو) بالکل واضح انداز میں اتارا اگر حصولِ علم کے بعد تو نے ان

لوگوں کے جذبات کی پیروی کی۔ تو سمجھ لے کہ پھر اللہ کے مقابلہ میں نہ تو تیرا کوئی کارساز ہوگا نہ بچانے والا؛

انسانی جذبات، راستہ کے پر فریب مناظر رنگ و بو میں الجھ کر رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس کی نگاہوں کے سامنے حقیقت کی

روشنی ہو، وہ منزل کی سوجھتا ہے۔ خواہ وہ منزل دور اور راستہ پر خطری کیوں نہ ہو۔ قصہ قارون کے منہ میں فرمایا۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ..... وَكَأَيُّ لَاقِيَاءٍ أَصَابُ مُونٍ ۝ (۵۱۳)

چنانچہ رحیب ایسا ہوا کہ قارون اپنی قوم کے سامنے اپنی آرائش راہ ساز و سامان کے ساتھ نکلا تو جو لوگ اسے معرفت حیات و نبوی راہ ساز و سامان ہی کے طالب تھے وہ کہنے لگے "اے کاش ہمارے پاس بھی ایسی (میش و منکر کے) سامان راہ و اسباب تنعم ہوتے جو قارون کو دیکھتے تھے۔ بلاشبہ وہ بڑی نصیب در ہے۔" مگر ان لوگوں نے جو علم کی روشنی رکھتے تھے ان کی یہ باتیں سن کر یہی کہا۔ تمہارا پاس ہوا جو حد کے قانون کے مطابق دنیا اور آخرت میں ملتا ہے وہی ان لوگوں کے لئے بہترین چیز ہے جو ایمان لے آئے ہوں اور (ساتھ ہی) نیکو کار بھی ہوں۔ مگر وہ حد صورت ان ہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے پروگرام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہیں۔

یہی وجہ ہے کہ عقائد و عبادت ہی کو اصل حیات سمجھنے والوں راویوں اپنے جذبات کی تسکین میں کامیابی محسوس کرنے والوں کا علم جذبات کی پادریاری میں سمٹ کر رہ جاتا ہے اور اس کی نگاہوں کو محل حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتا۔

وَمَا لَكُمْ بِمَعْنٍ عَلِيمٍ..... وَهِيَ أَهْلُكُمْ مِّنْ أَهْلِ تَكْوِينٍ ۝ (۵۱۴)

اور (دیکھ) انہیں اس کے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ لوگ محض ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور (ظاہر ہے کہ حقیقت کے متعلق یہ ظن و تخمین ذرا بھی غلط نہیں دیکھتے۔ تو سب سے پہلے یہ سلام ہو لوگ ہمارے ذکر کو سننے اور اس پر کاربند ہونے) اسے اعراض اور روگردانی کا معاملہ کریں اور صورت دنیوی زندگی ہی کے طلبگار ہوں تو تم بھی ان سے اعراض کرو اور ان کی مطلق پرواہ نہ کرو، ان (پنہیوں) کا مبلغ علم اتنا ہی ہے (وہ اپنی قبول حق کی صلاحیت صرف کو کھینچتے ہیں اور اس کے علاوہ اب کچھ نہیں کہتے۔) یقیناً جو لوگ خدا کے راستے سے گم ہو گئے ہیں۔ تمہارا پروگرام انہیں خوب جانتا ہے۔ اور وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے جو حقیقت کا راستہ پا گئے ہیں۔

رفتہ رفتہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی عقل یکسر جذبات کے تابع ہو جاتی ہے اور وہ غلط راستہ پر چلنے کے پادجو بھتیا یہ ہے کہ بالکل راہ راست پر ہوں۔ یہ شہادت انسانی کی آخری حد ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ شَيْطَانًا فَهُوَ كَذِبٌ ۝ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ (۵۱۵)

اور (دیکھ) جو لوگ خدا کے ذکر و نصیحت و احکام (نبی سے) منہ موڑ دیتے ہیں۔ ہم ان کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو ان پر مسلط ہو جاتا ہے، پس پھر وہی ان کا ساتھی راہ ہم نشین ہوتا ہے۔ اور (دیکھ) ابھر (ایسا ہوتا ہے کہ) یہی لوگ خود افراد نسل انسانی کو حقیقت کے راستے سے روکنے لگتے ہیں (اور خود ہی ایک دوسرے کے لئے شیطان بن جاتے ہیں) اور یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ صحیح راستہ پر چل رہے ہیں۔

یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق فرمایا کہ باوجود آنکھیں رکھنے کے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ سب کچھ دیکھتا بھانتا ہے لیکن تباہی کے جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اقوام سابقہ کے قصص کے سلسلہ میں فرمایا

وَعَادًا وَثَمُودَ وَذُنُوبَكُمْ كَثُورًا مِّنْ مَّسَاكِينِهِمْ وَزَيْنًا لَّهُمُ الشَّيَاطِينُ أَعْمَاهُمْ
فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ۝

اور (دیکھو) ہم نے عاد و ثمود (جہی زبردست قوموں) کو بھی تباہ و برباد کر دیا (ان کی تباہی کچھ بھی جلتی نہیں ہے) ان کی آبادیوں سے تھیں یہ تباہی کی دوستان (خوب آشکارا ہو چکی ہے۔ یہ تباہی کیوں آئی؟ شخص اس لئے کہ شیطان نے ان کی بینائیوں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا رکھا تھا اور وہ انہیں راستہ حق کے راستے سے روکتا رہا۔ چنانچہ بار بار کی خدائی تینوں کے باوجود انہیں اپنی بے راہ روی کا احساس تک نہ ہو سکا۔ اور یہ بات نہیں جتنی کہ وہ اندھے ہو چکے ہوں یا انہیں نظر نہ آتا ہو۔ دنیوی معاملات میں) وہ ویسے بڑے رہنما رہا۔ دیدہ دستے!

اس کی تفسیر دوسرے مقام پر ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔

وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيْنَا إِنَّمَا كُفِّرْتُمْ..... وَحَاقَ بِهٖم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
اور (دیکھو) ہم نے زمین میں انہیں اتنا اقتدار دے رکھا تھا جتنا تھیں بھی نہیں دیا۔ اور ہم نے انہیں روک دینے کے لئے آنکھیں رستنہ کے لئے (کان۔ اور (سجھنے کے لئے) دل سے رکھے تھے۔ مگر ان کی وہ آنکھیں، کان اور دل کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ کیونکہ وہ ان کی قبول حق کی صلاحیت کو خود ہی کھو چکے تھے) اس وجہ سے کہ وہ آیات الہی کا مذاق اڑا دھرتی سے انکار کیا کرتے تھے اور اس مذاق پر کچھ بھی نہ کر سکتے تھے) اور بالآخر انہیں جہنم میں اتار دیا گیا۔ وہ ان پر نازل ہو کر رہیں۔

اور اگر آپ کے نزدیک عاد و ثمود کی یہ داستانیں اتنی پرانی ہیں کہ ان کا اثر نازل ہو چکا ہے تو خود اپنی آنکھوں کے سامنے یورپ کے مستبصرین کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ کس طرح وہ خود اور ان کے ساتھ پوری دنیا ہلاکت میں گھر چکی ہے اور باوجود آنکھیں رکھنے کے کوئی نجات کی راہ دکھائی نہیں دیتی؛ دکھائی دے بھی کس طرح؛ ایک تو عقل خود محدود۔ پھر اس پر وہ ایسا دل و عواطف سے متاثر اور جذبات کے زغے میں گھری ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی نگاہ محض سطح پر رہتی ہے۔ معاملات کی گہرائی تک نہیں جاسکتی۔ اسی لئے فرمایا کہ

وَعَسَىٰ أَن تَكْفُرُوا أَشْيَا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا أَشْيَا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَإِنَّهُ بِكُمْ لَعَلٌّ ۝

بہت ممکن ہے، ایک بات کو تم برا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور ایک بات تمہیں اچھی لگتی ہو۔ اور

ہوئی دستاویزیں، بعض عقائد کی تفسیریں ہیں۔ اس باب میں ہلاکو اور چنگیز خاں سے لیکر دورِ حاضر کی دنیا پر اہل مذہب لیکن (درحقیقت) ”وحشی اقوام تک“ سب ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ عقل نے انہیں کیا سکھایا ہے؟ یہی ناکہ قتل و غارتگری۔ تباہی اور بربادی کے مؤثر ترین ذرائع کس طرح ایجاد کئے جاسکتے ہیں۔ چنگیزی اور ہلاکو خانی دور، وحشت و جہالت کا دور تھا، اس لئے وہاں ایک انسان دوسرے انسان کو بمشکل دو چار گھنٹے میں مار سکتا تھا۔

خون کی ہولی

آج علم و عقل اپنی انتہائی بلندیوں پر ہے اور انسانی زندگی کی حالت یہ ہے کہ ایک ساعت میں لاکھوں انسان آگ اور خون کے جہنم میں دھکیل دیئے جاسکتے ہیں۔ بستیوں کی بستیاں ملکوں کے ملک اس طرح ویران اور برباد کئے جاتے ہیں رگائیں نہ دیکھ سکتے، شہر کا مٹا کر ڈالا، میدان جنگ میں سپاہی آگ کے شعلوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور اضر شہروں کے اندر سائنسدانوں کی جماعتیں اپنے علم و عقل کے تمام بایہ ناز سرمایہ کو لیکر اس فکر میں غرق کہ کوئی ایسی نئی ایجاد بائبل لک جائے جس سے ان فوجوں کی بربادی جلد از جلد عمل میں لائی جاسکے۔ پہلی جنگ عظیم کے دس سال بعد، دنیائی ۶۸ حکومتوں میں سے ۶۳ نے ایک میثاق پر دستخط کئے جو (Kellogg pact) کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے نہایت جوش و خروش سے اعلان کیا کہ

اس مقدس فریضہ کے شدید احساس کے ساتھ کہ میں نوع انسانی کی فلاح و بہبود کو ترقی دینا ہے۔ اس جذبہ سے متاثر ہو کر کہ وقت آگیا ہے کہ اس امر کا اعلان کر دیا جائے کہ جنگ کو قومی حکمت عملی کی حیثیت سے کچھ ترک کر دینا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ کہ حکومتوں کے باہمی معاملات میں تغیر و تبدل امن و صلح کے طریقوں سے ہی ہونے چاہئیں اس میثاق پر دستخط کرنے والی حکومتیں اپنی اپنی اقوام کے نام پر، حلقہ اعلان کرتی ہیں کہ وہ بین الاقوامی معاملات کے تصفیہ کے لئے جنگ کے طریق کار کو مذموم سمجھتی ہیں اور آپس کے باہمی تعلقات کے لئے اسے چھوڑ دیتے۔ قومی حکمت عملی اختیار کرنے سے بیزاری کا اظہار کرتی ہیں۔ اس میثاق پر دستخط کرنے والی جماعتیں اس امر پر متفق ہیں کہ تمام باہمی تنازعات کا حل یا تصفیہ رضوا و نہ کسی نوعیت کے ہول اور ان کی ابتداء کسی طرح ہوئی ہو، پر امن طریقوں کے علاوہ اور کسی طریق سے نہیں کیا جائے گا۔

لیکن اس میثاق ان کی ابھی روشنائی بھی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ یہی اقوام پھر اسی طرح آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں۔ اور یہ سب کچھ کس چیز کے لئے؟ ”روٹی“ کی خاطر اور اپنی اپنی قوم (نس) کے تحفظ کے لئے! کیا اس کے بعد بھی اس حقیقت باہرہ کے ثبوت کے لئے کسی دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ مدنی الطبع انسان کی راہنمائی کے لئے عقل کی راہنمائی رجحان حقیقت اس کے جذبات کی برومندی کا آلہ کار ہوتی ہے، راہنمائی نہیں رہزنی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یورپ اپنے موجودہ نظام سے، جو تنہا عقل پر مبنی تھا، اس درجہ تنگ آچکا ہے کہ وہ کسی نظام جدید کی تلاش میں پاگلوں کی طرح مارا مارا پھر رہا ہے۔ پروفیسر کوئن (جس کا تعارف پہلے کر دیا جا چکا ہے) تہذیب مغرب کی تباہی کے سلسلہ میں چاروں طرف سے مجبور ہو کر کہتا ہے۔

اب صرف اتنا چھننا باقی رہ گیا ہے کہ عقل کے علاوہ کوئی ایسی نبیا بھی ہے جس پر ہم قانون حکومت کی دوبارہ تشکیل کر سکیں؟ اگر دنیا میں کوئی عالمگیر مذہب ہوتا تو اس کے آسمانی قوانین پر جدید نظام حکومت کی بنیاد رکھی جاسکتی یعنی لیکن ایک ایسی دنیا میں جہاں مختلف مذاہب موجود ہوں یہ کوشش کرنا کہ ان میں سے کسی ایک کے ضابطہ کے مطابق "قانونِ نظریات" کو قائم کر دیا جائے۔ نہ یہ کہ نظری طور پر اس کا جواب مشکل ہو گا بلکہ عملی طور پر اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم پھر سے لڑائیوں کے دور کو واپس بلا لیں گے۔ (صفحہ ۹۲)

سردست اس چیز کو نظر انداز کر دیجیے کہ پروفیسر صاحب نے اپنے اس بیان کے آخری حصہ میں کتنی بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ اس کا جواب اپنے مقام پر کسے گا۔ جہاں یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں عالمگیر مذہب یعنی دین، ہونے کی اہلیت کس میں ہے (یہاں صرف یہ دیکھئے کہ یورپ کس طرح اپنے نظام تمدن سے، جس کی بنیاد عقل پر تھی تنگ آکر اب ایک ایسے نظام کی تلاش میں ہے جس کی بنیاد دینی آسمانی پر ہو۔ اس سے بڑھ کر تنہا عقل کے ناکافی ہونے کی اور کیا دلیل ہوگی؟

یورپ کیسا نظام چاہتا ہے؟ | پروفیسر کو بن کو چونکہ کوئی عالمگیر مذہب دکھائی نہیں دیا اس لئے کہ ان کے سامنے حقیقی اسلام نہیں۔ اور ہم میں یہ قسمتی سے آج کوئی ایسا نہیں جو اسلام کو دنیا کے سامنے صحیح معنوں میں پیش کر سکے۔ ورنہ یورپ تو اسلام کے لئے تڑپ رہا ہے، اس لئے آگے چل کر وہ اس امر سے بحث کرتے ہیں کہ دنیا آج کس قسم کا نظام چاہتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

"ہماری اس کہنے سے کہ کیا کوئی ایسا قانون ہے جو انسانی نظریات کے اندر موجود ہو۔ دراصل مطلب یہ ہے کہ کیا ہمیں کوئی ایسا ضابطہ اخلاق ہے جو تمام نوع انسانی کے لئے قابل قبول ہو۔ اور جسے خود انسانی انداز زندگی سے اخذ کر کے مرتب کیا جائے؟ بعض عدل و انصاف کے نظری اصول کے طور پر نہیں۔ بلکہ جس طرح حق (Right) کے مثبت تقورات کوئی لوازم محسوس کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی ایسا ضابطہ ہے تو وہی نظامِ نظریات انسانی بن سکتا ہے۔" (صفحہ ۱)

اس کے بعد وہ حقوق انسانی اور نظریات انسانی کے اجمال کی وضاحت کر کے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ:-

"ایسا مان لینا غیر معقول نہیں کہ اس قسم کے عالمگیر اخلاقی تقورات کا وجود ثابت کیا جاسکتا ہے۔ (لیکن) ضابطہ اخلاق ایسی چیز نہیں جسے عقل سے ثابت کیا جاسکے۔ اس لئے کہ اس کی بنیاد ہی حق و باطل اور خیر و شر کی تمیز پر ہوتی ہے اور اس یقین پر کہ انسان کو حق اور خیر قبول کرنا چاہیئے اور باطل و شر سے بچنا چاہیئے۔ لہذا نظریات انسانی کے اس اخلاقی حکم کو عقل کس طرح ثابت کیا جاسکتا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ انسان کو کیوں حق اختیار کرنا اور باطل سے اجتناب کرنا چاہیئے تو اس سوال کا جواب بجز ان الفاظ کے جن میں یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اور کیا دیا جاسکتا ہے۔ اس کا جواب اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ جواب خود سوال کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ اخلاقی ضابطہ حقیقی طور پر ان لوگوں کے اندر موجود نہیں۔ اس لئے کہ باطل پرستی بھی

دنیا میں کچھ کم نہیں ہے“ (مفصل)

آپ نے غور فرمایا کہ علم و عقل اور تہذیب و سائنس کے علمبردار اپنے نظام تمدن کے ہاتھوں تنگ آکر کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ ایک ایسے ضابطہ حیات کی جو "فطرت انسانی" کے عین مطابق۔ بلکہ خود فطرت ہی پر مبنی ہو۔ جسے تمام نوع انسانی داعیات فطرت کی حیثیت سے قبول کر لے اور یوں یہ ضابطہ عالمگیر نظام حکومت بن سکے۔ پروفیسر کوہن کے نزدیک اس قسم کا ضابطہ نہ تو جہاں طور پر انسانوں کے اندر موجود ہے اور نہ ہی عقل کی رستے قائم کیا جاسکتا ہے۔ لہذا کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے جس کی رستے اس قسم کا ضابطہ وجود میں آ سکے (اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آئے گی)

یورپ کے موجودہ قلبی اضطراب اور فہمی خلفشار کے متعلق پروفیسر جوڈ کا بیان ہے:

یورپ کا قلبی اضطراب

قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

اس زمانہ میں مشین نے انسان کو بے پناہ قوت دیدی ہے اور اس قوت سے وہ تعمیر اور تخریب کے بے حد حساب کام کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو سمندروں کو پھاڑے۔ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ آسمان اس کے سلسلے گرد ہے اور کائنات سرنگوں۔ لیکن اتنی قوت پا کر کبھی وہ سمجھ نہیں ہوا۔ بلکہ وہ اوردکھی ہے۔ آج مشین کی طاقت انسان کو مطمئن کرنے کے کام نہیں آ رہی۔ بلکہ الٹا اسے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے..... اگر اس طاقت کو تابو میں رکھنے کی کوئی سیبل نہ کی گئی تو انسانیت کا انجام اچھا نظر نہیں آتا۔

انسان کی ہزار ہا سال کی جدوجہد کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اور آج وہ مشین کے ہاتھوں کیوں ایسا بے بس نظر آ رہا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے طاقت کو حاصل کر لی اور آگ اور پانی اور معدنیات کو کام میں لانے کے وسیلے ڈھونڈ لئے۔ لیکن اس طاقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی عقل ہم نے حاصل نہ کی۔ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان اس مصیبت میں گرفتار ہے۔ ضرورت ہے کہ طاقت کو صحیح راہ پر چلائے اور اس میں ہم بھٹی جائے۔ اور اگر طاقت اور عقل میں صحیح توازن ہو جائے تو آج ہماری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں اور انسانیت آگے والی تباہی سے بچ سکتی ہے۔

بے شک انسان، مظاہر فطرت کو مسخر کرنے میں اپنے آباد اجداد سے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ لیکن جہانگیر کا اس کے اپنے رہتے پہنچنے اور دوسروں سے مل کر زندگی گزارنے۔ یعنی اخلاقیات و سیاسیات کا قانون ہے۔ وہ اس تک نہیں پہنچا ہے جہاں ہزاروں برس پہلے یونان کے قدیم باشندے تھے۔ ہم نے گو، مادیاتی تو بہت کر لی ہے۔ لیکن روحانی اور اخلاقی لحاظ سے ہم ذرا بھی آگے نہیں بڑھے۔ اور آج رہنا بھی اسی بات کا گھر اور ساری ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم اپنی مادی طاقت کے مطابق اپنے اندر روحانی اور اخلاقی عقل پیدا کریں تاکہ

اس طاقت کا صحیح مصرف ہو سکے۔ ورنہ یہ طاقت وبالِ جان ہو جائے گی۔
غور کیا آپ نے کہ مغرب کے یہ معن کرین کشاں کشاں کس طرح اس مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے راہنما کی ہے؟ اس کے بعد پروفیسر موصوفت لکھتے ہیں۔

ایسا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقل (یعنی اخلاقی عقل) ہم کیسے سیکھیں اور موجودہ اخلاقی و روحانی مردنی کو زندگی کیسے بدلیں؟ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کہیں سے کچھ زیادہ امید نظر نہیں آتی اور آثار بھی کچھ ایسے ہیں کہ ناامید ہو کر کہنا پڑتا ہے کہ شینی طاقت کو قابو میں رکھنا اور نبی اخلاقی قدروں کو پیدا کرنا اس دور میں مشکل ہو گیا ہے۔ نوجوانِ اُتی مذہب سے بالکل برگشتہ ہو چکے ہیں۔ کوئی اخلاقی ضابطہ انہیں پسند نہیں آتا۔ اعلیٰ نصب العین سے وہ بیزار ہو چکے ہیں اور زندگی کی شے روز کی سرخوں ہی میں راحت پاتے ہیں کسی عمدہ فرد کا انتظار ان کو گراں ہے اور عشرت افزا ہی اب ان کا معتاد بن گیا ہے۔ "آج" کھالو۔ پی۔ لو۔ کل کو نہیں مرناسے۔ یہ ہے اصول آج کے نوجوان کا۔ اور شاید یہ وہی دور ہے جو "سپنگلر" کے الفاظ میں کسی کچھ کی موت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ کیا ہم سمجھ لیں کہ موجودہ تمدن فتنہ کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا اور یورپ پر اب دم نزع طاری ہے۔ اور جو کچھ ردما کے ساتھ ہوا۔ اب بعینہ ہی چشمِ یورپ کا ہونگا؟

مغربی فلاسفر ہیکل نے لکھا ہے کہ انسانی ذہن اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر ایمان کرے اور آری طرح انسان کا ارادہ بھی کسی نہ کسی سے محبت کرنے پر مجبور ہے اور جب ایمان و محبت کے لئے اس کو کام کی باتیں نہیں ملتیں تو وہ بیکار اور خراب مقصدوں پر ریچھ جاتا ہے۔ خلا قدرت کے کارخانے میں محال ہے اور مہن مادی دنیا میں نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی دنیا میں بھی مہن ممکن ہے۔ انسان جب خدا پر ایمان چھوڑ دے تو شیطان کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ اور اچھے نصب العینوں سے وشکش ہو جائے تو برے راستے اس کو خوش آتے ہیں۔ یورپ کو اگر اس دلدل سے نکلنا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ اور وہ یہ کہ بے یقینی کی جگہ یقین اور ایمان لے لے۔ بے راہ روی ختم ہو اور یورپ دانے نئی قدروں پر ایمان اور نئے اخلاقی ضابطوں سے محبت پیدا کریں۔ وہ زندگی جس میں نہ ایمان کی گرمی ہو اور نہ اخلاقی ضابطہ کی کشش وہ زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے۔ ایچ۔ جی۔ ویلر کی رائے میں اس دور کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ طاقت اور قوت ہے لیکن اس کا کوئی مصرف موجود نہیں۔ یعنی ایسا کوئی نصب العین موجود نہیں جو نوجوانوں کی انگلیوں۔ ولولوں اور وصلوں کو برٹنے کا لاسے۔ ایک طرف اتنی زیادتی اور دوسری طرف

۱۰ "سپنگلر" کی کتاب (Decline of the West) اپنے موضوع پر ایک بلند پایہ تصنیف ہے۔ ارباب

ذوق کے لئے اس کا مطالعہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

اتنی کمی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا روگ ہے۔ لیکن ہمارے اندر اس نصب العین کی تلاش کا مادہ فنا نہیں ہوا۔ اور اس سے امید ہوتی ہے کہ شاید ہم نئے دور کو پیدا کر سکیں۔ اور جنس لائق اور مذہبی قدور کے نہ ہونے سے ہماری زندگیوں میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ بھرا جاسکے۔ اگر یہ نہ ہوا تو ہماری تہذیب آپس میں ٹکرائیگی اگر پائش پائش ہو جائے گی۔ اگر ہمیں یقین ہے تو اپنے لئے کوئی مذہب تلاش کرنا ہوگا۔ جس کو ہم دل سے مانیں اور اس کے اصولوں پر زندگی ڈھالیں۔

(ماخوذ از "کتاب" لاہور، فروری ۱۹۷۷ء)

یورپ کا یہ تمام منظر اب دھندلا رہا ہے۔ یہ سب بے چینی اور پریشانی۔ یہ سب وحشت اور ہراس مہم۔ یہ عالم الطینان و فتنان سکون کا جہنم۔ نتیجہ ہے اس تمدن کا جسے تنہا عقل کی بنیادوں پر کائنات کے میکا کی تصور کے مطابق قائم کیا گیا تھا عقل اور اک حقیقت نہیں کر سکتی اس لئے اس کا قائم کردہ نظام کبھی انسانی ذات کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ اور میکا کی تصور چونکہ انسان کو ایک مشین بنادیتا اور اس کی زندگی کو جوئے سے رواں قرار دیتے کے بجائے، اسی محسوس آب و گل میں ختم کر دیتا ہے۔ اس لئے مایوسیوں کے زہر لیے سانپ اس کے تحت الشعور میں بری طرح سے زہر افشاں اور شعلہ ریز رہتے ہیں۔

عشق ناپید و حسرتی گزشتہ صورت مار

اس طرح بقول علامہ اقبال یورپ کا نوجوان۔

اپنے فکر کی دنیا میں خود اپنی ذات کے خلاف ستیزہ کار رہتا ہے اور سیاسی دنیا میں دوسروں کے خلاف بڑا آنا۔ وہ نہ اپنی کھٹ بردہاں کمرشی کو ضبط میں لا سکتا ہے۔ اور نہ ہی ہوس زبردستی کے مستعد ہار کی تسکین کا سامان فراہم کر سکتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کے تمام بلند مقاصد کو (ایک ایک کر کے) ہلاک کر رہی ہیں اور اپنی کیفیت پیدا کر رہی ہیں کہ وہ زندگی کے ہاتھوں بیزار ہے۔ وہ نگاہ فریب مناظر میں جذب ہو کر اپنی ذات کی گہرائیوں سے بے کسر منقطع ہو چکا ہے۔ اس کی منظم مادہ پرستی کے میدان میں اس کی توانائی پردہ فالج گر چکا ہے جسے کیلئے کی نگاہ سنبھالنا اور اس پر اظہار تاسف کیا تھا۔

(خطبات مشرق)

ۛۛۛ

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ادراک حقیقت علم استدلالی (عقل) کے ذریعے ممکن نہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس علم کے علاوہ انسان کے پاس کوئی دوسرا علم بھی ہے۔ لیکن اس کوئی تک پہنچنے سے پہلے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا پیکر انسانی میں ذریعہ علم احساس و دماغ ہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی۔ بالفاظ دیگر یہ کہ انسان محض ای تب وگل کے پیکر کا نام ہے جسے ارتقاء کے میکا کی

لے ہم اس مقام پر دماغ (brain) اور قلب (Mind) کے اصطلاحی اور فنی فرق کی بحث میں نہیں الجھنا چاہتے۔ دماغ سے ہمارا مفہوم علم استدلالی کا مقام ہے جسے مادہ پرست سائنسدان عمل ارتقاء کا میکا کی نتیجہ قرار دیتے ہیں۔

عمل کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے یا اس سے مادرِ کچھ اور بھی

انسان کے گرد و پیش کی دنیا کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) مادہ (Matter) (۲) حیات (Life)

اور (۳) شعور (Consciousness) علمِ طبیعیات

شعور انسانی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ (Physics) مادہ سے متعلق ہے اس آگے علمِ الحیات

(Biology) ہے اس کے بعد شعور۔ کائنات کے میکائی تصور کی رو سے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور جس کے سب سے

بڑے علمبردار ڈارون اور اس کے رفقاء سے کارہی اور ان کا مابہ الامتیاز کارنامہ نظریہ ارتقاء (مادیت ہے) مادہ کے

مختلف عناصر کے امتزاج سے "کسی نہ کسی طرح" زندگی کی شاخ پھوٹ نکلی اور مختلف ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے

بڑھتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ نفیس ہوتی گئی۔ حتیٰ کہ حیوانی قالب نے انسانی پیکر اختیار کر لیا، جو سلسلہ ارتقاء

کی آخری کڑی قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نظریہ کی رو سے "دنیا نے سائنس میں اس خیال کے لئے کوئی بنیاد نظر نہیں

آتی کہ انسان کے موجودہ امتزاجی پیکر میں کوئی بھی مادی اضافہ ممکن ہے" (خطبات صفحہ ۱) ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ

انسانی شعور کا مقام، دماغ (Brain) ہے جو ارتقاء کے میکائی عمل کا نتیجہ ہے۔ لہذا جب پیکر انسانی کا یہ میکائی عمل

ختم ہو جائے گا تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ لیکن دورِ حاضرہ کی تحقیقات نے جہاں مادہ کی اصل و بنیاد کے متعلق بحرِ العقول

فکر کے متعلق تحقیق جدید

اکتشافات ہم پہنچائے ہیں۔ وہاں حیات کی دنیا میں بھی قدیم زوایا سے نگاہ کو

اگر مڑی جائے گی تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ انسان کا شعور، مشینی عمل نہیں ہے۔ اس لئے کہ "ایک مشین کے متعلق یہ تصویری

نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے قیام و بقا اور زندگی و ارتقاء کا ذریعہ بن سکتی ہے" (خطبات صفحہ ۱) پروفیسر (A.V. Hill)

اپنے ایک لیکچر میں خود حیات کے متعلق بیان کرتا ہے۔

"میں آج آپ کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ اس لئے کہ آپ اس سے پہلے مقدمات پر اس غلط نظریہ کو سن چکے

ہیں کہ مسئلہ حیات موجودہ زمانہ کی طبیعیات اور کیمیا سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ خواہ سمجھانے والا کیسی ہی شوقیہ

کیوں نہ ہو (ایسا ممکن نہیں) آیا مستقبل کے علمِ طبیعیات اور کیمیا کے ذریعے ایسا ممکن ہوگا۔ اس کے متعلق میں

قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا۔ جب علمِ طبیعیات کے حادثات غیر متعین ہو جائیں..... جب علمِ کیمیا علمِ طبیعیات

بن جائے۔ اس وقت صورتِ حالات اور ہوگی۔ لیکن اس وقت تک میں (Haldane) کی ہم نوائی میں یہی

لے رہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ "کسی نہ کسی طرح" نہیں۔ بلکہ ایک حکیم مطلق کے ارادہ سے ایک عظیم اشران مقصد کے ماتحت۔

کہتا رہوں گا کہ جب ہم علم حیات (یا اشیاء کی قوت بنو) کو تھما دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بالکل مختلف صورت آجاتی ہے۔ ایسی صورت جس کی وحدت اور بنیادی فطرت ایسی ہی اہم ہے جیسی طبیعیات کے کسی اور تصور کی۔

(The physical Reasonableness of Life)

یعنی زندگی "عناصر میں ظہور ترتیب" کا نام نہیں۔ یہ اپنے امتزاجی عناصر کا میکائی مجموعہ ہے۔ **حیات میکائی عمل نہیں** انہیں اس کی بنیادی فطرت، ان عناصر کی فطرت و اساس سے بالکل مختلف ہے جن سے یہ مرکب ہے۔ لہذا جب خود زندگی، مادی ارتقاء کے میکائی عمل کا نتیجہ نہیں تو ظاہر ہے کہ زندگی کا لطیف جوہر یعنی منہج

انسانی (Intellect) میکائی عمل کا نتیجہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پروفیسر (C. L.loyd Morgan) اپنی مشہور تصنیف (The Emergence of Novelty) میں اس مسئلہ پر مبسوط بحث کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ فکر انسانی، سلسلہ ارتقاء کی سابقہ کڑیوں کی پیداوار نہیں۔ اسی طرح علم الحیات کا مشہور محقق (Dr. Driesch) لکھتا ہے کہ "نظریہ میکائی کی راہ میں۔ ایک بڑی مشکل شعور کا وجود تھا۔ اس لئے کہ شعور بلا ہٹا مادی چیز نہیں" اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ ۱۹۰۰ء کے بعد، رفتہ رفتہ، رفتہ علم الحیات اور علم النفس کے محققین کے تصور میں کس طرح بنیادی تبدیلی پیدا ہوتی گئی جس سے یہ میکائی تصور عہد پارینہ کی داستان بن کر رہ گیا۔ ان محققین کے نزدیک شعور مادی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے۔ (The Great Design)

(Wildon Carr) کا حسب ذیل اقتباس رجبے علامہ اقبالؒ نے اپنے خطبات میں نقل کیا ہے، اس

باب میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔

اگر عقل ارتقاء کی پیداوار ہے تو مبداء حیات اور ماہیت حیات کا سارا میکائی تصور ہمیں پڑتا ہے اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جوہول سائنس نے اختیار کیا ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اصول کو الفاظ میں ادا کرتے ہی نہیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر تناقض موجود ہے۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ خود عقل، جو ادراک حقیقت کی ایک بہت ہے، نتیجہ ہو ایک ایسی چیز کے ارتقاء کا جس کا وجود محض ایک تصور منزع ہے اسی بہت ادراک کا جسے عقل کہتے ہیں۔ اگر عقل ارتقاء کے حیات سے وجود میں آئی ہے تو وہ تصور حیات، جس کی رو سے عقل کا بہ حیثیت ادراک حقیقت کی بہت کے نشوونما پانا ممکن ہے، ایک مقرون فعل کا تصور ہونا چاہیے نہ کہ صرف ایک مجرد میکائی حرکت کا تصور جس کا خیال

سلسلہ مغرب کے مادی تصور سے ماؤٹ ذہن کا نظارہ ان ہی الفاظ میں ہوتا ہے۔

زندگی کیا ہے؟ علم صریح میں ظہور ترتیب

موت کیا ہے؟ ان ہی حیزا ار کا پریشاں ہونا

عقل نے اپنے مشمول اور اک کی تحلیل کے ذریعے قائم کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عقل ارتقاء سے حیات کا نتیجہ ہے تو وہ قائم بالذات نہیں بلکہ محض ہے اس چیز کے عمل پر جس سے اس نے ارتقاء پائی ہے۔ تو پھر ایسی صورتوں میں سائنس کو کیا حق ہے کہ علم کے موضوعی پہلو کو نظر انداز کر کے معروضی اور اک کو قائم بالذات سمجھ بیٹھے۔ غرض حیاتیات کا ہر گز انقصا ہے کہ سائنس کے مہول پر دوبارہ غور کیا جائے۔

ان تصریحات سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ انسانی فکر، مادی عناصر کے امتزاج کا نتیجہ نہیں۔ اس سے الگ کچھ اور ہے اور اس کی کئی حقیقت دریافت کر لینا، علم الحیات کی دسترس سے باہر ہے۔ چنانچہ (Samuel) اس موضوع پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے۔

یہ کہنا بھی غلطی ہے کہ چونکہ علم الحیات، طبیعیات اور کیمیا کے ذرائع اختیار کر کے ایک خاص حد تک کامیابی

حاصل کر چکا ہے اس لئے اس حد سے آگے بھی وہی ذرائع استعمال کئے جائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس علم کی کامیابی جس نقطہ پر جا کر رک گئی ہے اس سے آگے ایک نیا موزع شروع ہو جاتا ہو۔ جو ان (سابقہ) ذرائع کی حدود سے لگے ہو۔

یہاں تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ انسانی ارتقاء کے میکا کی عمل کا نتیجہ نہیں اس سے ہم کم از کم، اس نتیجہ تک تو ضرور پہنچ گئے کہ پیکر انسانی میں کسی غیر مادی شے کا انکار محض اس بنا پر نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا وجود علم طبیعیات یا علم الحیات کی روش سے میکا کی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ پیکر انسانی میں اس قسم کی چیزوں میں سے ایک تو قوت فکر (Intellect) ہے جسے ہم نے علم استدلال کے مرکز سے تعبیر کیا ہے اور جسے عرف عام میں دماغ (Brain) کہا جاتا ہے۔ لیکن انسان کی دنیا میں اس کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جس کا دائرہ استدلالی قوت کی حدود سے بھی ماوراء ہے۔ قرآن کریم اس بھی ہوئی دنیا کو نفس کہہ کر پکارتا ہے۔ فلسفے آتا (SELF) یا خودی (Ego) کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی سے انسان کی شخصیت (personality) عبارت ہے اور اسی سے اس کی انفرادیت (Individuality) قائم ہے۔ جب آپ "میں" کہتے ہیں تو اس سے مفہوم نہ آپ کا گوشت، پوست کا جسم ہوتا ہے نہ دماغ بلکہ ان سے کچھ الگ۔ کائنات کا قائم ہونا آپ "میں" سے قائم ہے۔ اسی کا نام "نفس انسانی" ہے جس کا مقام استدلال کی دنیا سے آگے ہے

نفس انسانی | نفس انسانی کے متعلق، سائنس کی دنیا ابھی کچھ بھی مفید مطلب معلومات بہم نہیں پہنچا سکی۔ اس باب میں بقول (Samuel)

"سائنس نے بہت تھوڑا فاصلہ طے کیا ہے۔ زندگی اور نفس کے متعلق آج ہمارا علم قریب قریب اسی مقام پر ہے جہاں مادہ کے متعلق ہمارا علم تین چار صدیاں پیشتر تھا۔"

لے دماغ سے مفہوم کا سہم ہر مادی خلیات (cells) کا مجموعہ ہے، نہیں بلکہ قوتِ عقل و فکر ہے۔

دل اور دماغ۔ نظراً و فکر (عشق و عقل) میں کیا باہمی تعلق ہے؟ یہ ایک دوسرے پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ ان کے دو عمل و نفوذ کے حدود کہاں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں مل سکا۔ (Sir Charles Sherrington) رقمطراز ہے۔

دل اور دماغ کا باہمی تعلق کیا ہے؟ اس کے متعلق نہ صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ عقدہ لاینحل ہے بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنیاد بھی نہیں معلوم ہو سکی جہاں سے اس سوال کے حل کی ابتدا کی جاسکے۔ (The Brain and its Mechanism)

مسٹر (sullivan) لکھتا ہے۔

نظر یہ ارتقاء اگرچہ ہمارے جسم کی ارتقائی منازل کے متعلق ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ لیکن ہمارے نفس کی ارتقا

منازل پر بہت ہی کم روشنی ڈالتا ہے (Limitations of science)

علم النفس (Psychology) یا اس کے دوسرے شعبے، نفس کی قوتوں اور اس کے شعوری مظاہر سے بحث کرتے ہیں

لیکن نفس کی ماہیت کے متعلق یہ علوم بھی کچھ نہیں بتا سکتے۔ ماہیت تو ایک طرف۔ لارڈ بلفور کے الفاظ میں۔

کوئی شخص نہ یہ محسوس کر سکتا ہے اور نہ اس امر کو حیطہ تصور میں لاسکتا ہے کہ طبیعی تبدیلیاں کس طرح نفسیاتی

تجارب پر اثر کرتی ہیں۔ (The Foundations of Belief)

لارڈ بلفور (Lord Belfour) دوسرے مقام پر نفس انسانی کی ماہیت کے متعلق تو کچھ لکھتا ہے وہ اسی کے الفاظ میں سنئے۔ وہ کہتا ہے۔

An "I" must have character quite apart from the experiences, active and passive, which fill his conscious life. He must have (or be) a soul—a soul which is something more than an organised collection of capacities or a procession of physical status—a soul which is not only merely substance but has an individuality which is unique and indiscrivable.

(Theism and Thought)

لیکن کچھ نہ معلوم ہونے کے باوجود، دنیا کے مغرب اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو چکی ہے کہ نفس یا (Self) چند خاص درجہ جات ہی کا مجموعہ نہیں۔ بلکہ یہ شعوری زندگی کا ایک نیا مرکز اور شعوری سرگرمیوں کا نیا مرکز ہے۔ (Moral values and the Idea of God, by Sorley)

پروفیسر (Eddington) جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اس موضوع پر بڑے دلکش انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ "ہم نے اس سے پیشتر بیاں تک بحث کی ہے کہ" بجلی کے ذرات "کس طرح سمٹ سمٹ کر انسانی پیکر کی صورت اختیار کر گئے۔ لیکن ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ انسان ان عناصر سے جن کے متعلق پہلے بحث کی جا چکی ہے۔ بالکل مختلف اور جداگانہ شے ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ شعور (Consciousness) نے ارتقائی منازل طے نہیں کیں۔۔۔ لیکن یہ حقیقت کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہماری مادی تحقیق و تفتیش کے دائرے میں نہیں آسکتا۔ یہاں سے مادہ اور روح کی ثنویت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف شعور ہے کہ وہ مختلف خیالات و کیفیات کی آماجگاہ بنا رہتا ہے۔ دوسری طرف مادی دماغ ہے جس میں سالمات و برقیات یک دگر کی طرح رقص کرتے رہتے ہیں۔ ان دونوں میں باہمی تضاد و تباہی بھی ہے اور عجیب و غریب قسم کا تطابق و توافق بھی۔ میکا کی تصور حیات یہی کہے گا کہ جب ہمارے دماغ میں برقی سالمات رقص کرتے ہیں تو ان سے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شعور ان فی، جذبات و خواہشات۔ آرزوؤں اور امنگوں اور حقون و فرائض کی ایک نرالی دنیا اپنے اندر لئے ہے جن کے ادنیٰ سے اشارے پر دماغ کے تمام اجزائے لاتیجری رقص کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں کے احوال و کوائف، طبیعیات کے پیمانوں سے نہیں ماپے جاسکتے، یہی پروفیسر ذرا آگے چل کر لکھتا ہے کہ (جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے)۔ "مخوشا کی دنیا میں ہم اشیاء کی حقیقت کے متعلق کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ ہم صرف ان اشارات (Symbols) کو جانتے ہیں جو ہمارے حواس کے ذریعے ہمارے ذہن پر مرتسم ہوتے ہیں۔ لیکن اس تمام کائنات میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا ہمیں براہ راست علم ہے اور وہ ہے انسان کا قلب (Mind)۔ ہم "اشارات" سے اشیاء کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اگر ہم ان اشارات کو اس حقیقت کی دنیا کے پس منظر کے سامنے رکھیں جس سے ہمارا قلب متعلق ہے۔ تو ہم اشیاء کی حقیقت تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن خود قلب انسان کی حقیقت، طبیعیات کے قوانین سے معلوم نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ قوانین صرف "اشارات" تک جاسکتے ہیں۔ ان سے آگے نہیں۔۔۔ بڑھ سکتے۔ لیکن جب زندگی شعور کے ساتھ متمسک ہو جاتی ہے تو ہم ایک بالکل جداگانہ دنیا میں جا پہنچتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں طبیعیات اور کیمیا کے مول ہی طرح ناکام رہ جاتے ہیں جس طرح یہ کوششیں کہ انسانوں کی جماعت پر گرامر کے قواعد و

طہ ترجمہ کے بجائے مفہوم پر کثافت کیا جاتا ہے۔ مٹھ اس ثنویت کا حل صرف قرآن پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اس بحث کا مقام یہ نہیں۔

ضوابط کی مانند قوانین سے حکومت کی جائے۔“

غور فرمایا آپ نے کہ مغرب کے ”مادہ پرست“ نفس انسان کے متعلق کس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں؟ اور دیکھئے! پروفیسر (C. Lloyd Morgan) نے ”ارتقاءئے نفس“ کے عنوان سے ایک تحقیقاتی مقالہ لکھا ہے جس کے اخیر میں وہ رقمطراز ہے:-

میں اپنے اس عقیدہ کا اعتراف کرتا ہوں کہ نفس کے اس ارتقاء کو ایک ”نفس اعلیٰ“ (supreme Mind) کا منظر یا عکس سمجھنا چاہیئے۔ وہ نفس اعلیٰ ”جو ان تمام ہشیار کا خالق ہے جسے ہم ”جدید“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں اس ارتقاءئے نفس کے اندر یہی دیکھتا ہوں کہ اوپر سے نیچے اور اول سے آخر تک ایک عظیم انسان اسکیم (تدبیر) عمل پیرا ہے۔ میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ فطرت کی ہر شے میں یہ ارتقاءئی بالیدگی۔ خدائی عاملیت (Divine Agency) کا ہی مظاہرہ ہے۔ اور چونکہ اس سلسلہ ارتقاء میں نفس انسانی بلند ترین مقام پر ہے۔ اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ارتقاءئے نفس انسانی اس ”نفس اعلیٰ“ کی عاملیت کا آئینہ ہے۔ لیکن (جیسا کہ میرا عقیدہ ہے) یہ نفس اعلیٰ ”لا محدود اور زمان کی قید سے بے نیاز ہے۔ اس کی ذات کے لئے ”اول“ اور ”آخر“ اور ”حدت“ و ”اعادہ“ کے الفاظ ان معانی میں استعمال نہیں کئے جاسکتے جن معانی میں یہ نفس انسانی سے بحث کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں..... وہ ”روح خالق“ جو قدیم اور واجب الوجود ہے ارتقاء کی پیداوار نہیں۔ بلکہ وہ ایسی ذات ہے کہ خود ارتقاء کی برصفتی ہوئی صورت اس کا ہر تہ ہے۔

دوسرے مقام پر لکھا ہے:-

میرا یہ عقیدہ ہے کہ جانداروں میں یہ ارتقاءئے نفس۔ خدائے تعالیٰ کی قوت تخلیق و ہدایت (Creative and Directive Power of God) کا مبینہ منت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ”ارتقاءئے نفس“ کی ترکیب کا اطلاق خود خدائی ذات پر بھی ہوتا ہے۔ نہیں۔ نفس یا روح خداوندی قدیم ہے اور زمان و مکان کی محدودیت سے بالا۔ (The Great Design)

آفتاب اس بالا میں ”خدائے تعالیٰ کی قوت تخلیق و ہدایت (Creative and Directive Power of God) کے الفاظ کو سامنے رکھئے اور پھر قرآن کریم کی ان آیات جلیلہ پر غور کیجئے جن میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے اور سوچئے کہ کیا یورپ کا مادہ پرست سائنس کی تحقیقات کی روش سے ان ہی نتائج تک نہیں پہنچ رہا جن کی طرف قرآن کریم نے آج سے چودہ سو سال پیشتر اشارہ کیا تھا؟ سورہ طہ میں ہے کہ فرعون کے سوال کے جواب میں کہ (فَمَنْ رَبُّكَ يَا مُوسَىٰ) تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْفًا ثُمَّ هَدَىٰ ۖ (نہج)

کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی پیدائش عطا کی اور پھر اسے اس کے کمال تک پہنچنے کی راہ بتائی۔
اسی طرح حضرت ابراہیم نے فرمایا:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يُعِيدُنِي ۝ (۲۶)

اُس نے مجھے پیدا کیا اور پھر وہی میری راہنمائی کرتا ہے۔

سورہ اعلیٰ میں ہے:-

الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّيْ ۝ وَالَّذِي مُتَدَلَّىٰ فَخُذِي ۝ (۲۷)

وہ خدا جس نے انسان کو پیدا کیا اور درست کیا۔ پھر اس نے اندازہ کے مطابق اس کی ہر شے میں تناسب و وزنت پیدا کر دی اور پھر اس کی راہ نمائی کی۔

ان آیات میں خالق اور مہدئی پر غور کیجئے۔ اور پھر دیکھئے کہ پروفیسر مارگن کے الفاظ (Creative and Directive power) کیا ان ہی تشرائی الفاظ کا ترجمہ نہیں! غور کیجئے کہ قرآن، علم انسانی کو کن بلند یوں تک لے جاتا ہے؟ اگر ان محققین مغرب کے سامنے کہیں قرآن ہوتا تو ان کی راہیں کس قدر آسان ہو جاتیں؟ ان کی حالت یہ ہے کہ مدتوں غلط راستوں پر چلتے رہتے ہیں اور پھر ہزاروں ٹھوکریں کھا کر صحیح راہ پر آتے ہیں۔ اگر تلاش حقیقت کے اس بحرِ بے کنا میں تشرائی روشنی کے مینار ان کے سامنے ہوں تو ان کا ہر قدم منزل کی طرف بڑھے اور انہیں اندھیرے میں ٹکریں نہ ماریں پھر لیکن اس بحث کا یہ مقام نہیں،

نفس انسانی کے متعلق جو کچھ گزشتہ صفحات میں لکھا جا چکا ہے۔ اسے بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ حیانت، ربانی توانائی (Divine Energy) کی منظر ہے جو عالمگیر ہے اور ساری کائنات کی رگ و پے میں برق تپاں کی طرح جاری و ساری۔ جب حیانت شعور (Consciousness) سے متعارف (Identify) ہوتی ہے تو اس سے انسانی انا (Human Ego) متشخص ہوتا ہے۔ شعور انسان کی انفرادی (Individual) شے ہے۔ میرے دکھ اور درد کے احساس (Feeling) میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ دوسرے میرے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ میرے درد کا مداوا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن میرے درد کے احساس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ چونکہ نفس انسانی (Ego) حیات اور شعور کے تسک و تعارف سے متشخص ہوتا ہے اس لئے یہ بھی انفرادی ہوتا ہے۔ اسی انفرادیت کی رو سے یہ اپنا مستقل وجود رکھتا ہے۔ شعور انسانی میکانیکی عمل ارتقا کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس لئے نفس انسانی بھی طبیعی ارتقا کی تخلیق نہیں۔ پیکر انسانی اس ایقو کا ذریعہ اظہار (Vehicle) ہے۔ اصل انسان یہی ایقو ہے۔

مستی زیادہ می رسد ازا یا غ نیست

ہر چہ بد بادہ را نتواں خورد بے ایاغ

ایقو کی انفرادیت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لئے پیکر بدل دینے سے اس پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا۔ شعور انسانی کے ظرف میں ایسی وسعتیں پیدا کی جاسکتی ہیں کہ حیات جس انداز میں مکمل طور پر اپنا نمود چاہتی ہے یہ اس کے قابل ہو جائے اسی کا نام استحکام خودی ہے۔

جب حیات اور شعور اپنی لامتناہیت (Infinity) میں شعور ہوتے ہیں تو اسے علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں) آخری ایتو (ULTIMATE EGO) کہا جاتا ہے۔ وہ اس آخری ایتو کی بحث کے بعد لکھتے ہیں:-

ربانی توانائی کا ہر ذرہ خواہ اپنے وجود کے اعتبار سے کیسی ہی ناچیز کیوں نہ ہو۔ ایک ایتو (خودی) ہے لیکن خودی کی

نمود (expression) کے مختلف مدارج ہیں تمام دائرہ ہستی میں، خودی کا تدریجی ارتقاء جاری و ساری ہے

حتیٰ کہ پیکر انسانی میں پہنچ کر یہ اپنی تکمیل حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم آخری ایتو (Ultimate

EGO) کو ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب بتاتا ہے۔ (خطبات صفحہ ۱۱۰)

انسانی ایتو اپنے وجود، انفرادیت اور اختیار دار ارادہ کی بنیاد پر عجیب و غریب صفات و خصوصیات (Attributes and characters) کا حاصل ہوتا ہے۔ جوں جوں اس میں استحکام اور وسعت پیدا ہوتی چلے۔ اس کی خصوصیات، آخری ایتو کی خصوصیات و صفات سے مشابہ ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس میں ضعف اور انحلال پیدا ہوتا چلے تو یہ درجہ انسانیت سے گر کر برباد ہو جاتا ہے۔ جن اعمال سے خودی میں استحکام پیدا ہوتا ہے انہیں اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ جن سے اس میں ضعف آتا ہے وہ سیئات ہیں۔ بقول علامہ اقبالؒ:-

دنیا میں دکھ پہنچانے والے یا آرام دینے والے اعمال نہیں جوتے۔ صرف خودی کو مستحکم کرنے والے یا اسے تحلیل

(Dissolve) کر دینے والے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ اعمال ہی ہیں جن سے خودی تحلیل ہو جاتی ہے اور

اعمال ہی ہیں جن سے اس میں مستقبل کی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے..... لہذا انفرادی بقا ہمیں بطور

استحقاق نہیں مل سکتی۔ یہ ذاتی جہد و ہمت سے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ انسان اس کے لئے امیدوار ہوتا ہے۔

(خطبات صفحہ ۱۱۳)

ان تصریحات کو سامنے رکھئے اور گزشتہ صفحات میں نفس انسانی کے متعلق جو کچھ مغربی محققین کے خیالات سے متفق ہے کیا گیا ہے اس پر پھر غائرانہ نگاہ ڈالئے بات واضح ہو جائے گی نفس کے متعلق مزید تفصیلات میں جانے کا یہ مقام نہیں جس سلسلہ میں یہ بات پھڑی ہے اس کے لئے اتنے سے اشارات کافی سمجھے جاتے ہیں۔)

گزشتہ صفحات میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی ہے کہ انسان کے پاس عقل (یعنی علم استدلالی) کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جس پر عقل کے قوانین حکمرانی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انسانی زندگی کے اس دائرے میں رُجوع عقل کی فرمانروائی سے باہر ہے، اور اک حقیقت کا امکان ہے؟ اس دائرے کے بلند ترین مقام کا نام "نفس انسانی" ہے (Human Ego) لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات تک سے بعض افعال اس قسم کے سرزد ہوتے ہیں جو عقل کے تابع نہیں ہوتے۔ اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان سے جو اعمال ایسے سرزد ہوتے ہیں جو اس کی عقل کے تابع نہیں ہوتے وہ بالضرور اس کے نفس ہی کے مظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے افعال رُجوع عقل کی فرماں روائی سے باہر ہیں (کس کس شے سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس باب میں ہمارے سامنے سب سے پہلے وہ چیز آتی ہے جسے جبلت (Instinct) کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ دائرہ ہے جس میں استدلال کو کوئی دخل نہیں۔ بلکہ اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب عقل و شعور متولد ہوتا ہے۔ انسان کے علاوہ باقی کائنات میں جبلت وہی چیز ہے جسے عام طور پر قوانین فطرت کہا جاتا ہے جن کی رو سے یہ تمام سلسلہ ایک نظم و ضبط کے ماتحت چلا جا رہا ہے۔ پانی جب تک سیال ہے نشیب کی طرف بہتا ہے۔ جس نالی میں چاہیے ڈھل جاتا ہے۔ ایک خاص درجہ حرارت میں پہنچ کر بھاپ بن کر اڑنے لگ جاتا ہے۔ تفریط کی طرف آئیے تو ایک خاص مقام پر سردی سے خمیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی جبلت ہے۔ یہی اس کی "فطرت" ہے۔ آگ ہمیشہ حرارت پہنچاتی ہے۔ پتھر کو اُدپر اُچھالنے ہمیشہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ اس کے بعد زندگی کی دنیا کی طرف آئیے۔ بط کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ لیکن مرغی کا بچہ پانی میں اپنی ہلاکت دیکھتا ہے۔ شیر بھوکوں مر جائیگا لیکن کبھی گھاس کی طرف آکھ اُٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ بکری کا بچہ جاں بلب کیوں نہ ہو کبھی گوشت کے پاس تک نہ آئے گا۔ یہی ان کی جبلت ہے جس کی خلاف ورزی کا انہیں اختیار نہیں۔ ہر ایک اس قانون کی اطاعت کر رہا ہے۔ وَجِبَتْ لَكُمْ فِي الْمَقَاتِلِ وَالْمَغَارِ الْأُخْرَى (۱) کائنات کی سپتیوں اور بلند یوں میں جو کچھ ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے مَلَأَ لُبًّا قَلْبًا تَوَنُّونَ سَبَّحِ اس کے قانون کے تابع ہیں۔ جہاں تک انسان کی طبعی زندگی کا تعلق ہے۔ اس کا بچہ بھی ان چیزوں کو جبلی طور پر اختیار کر لیتا ہے۔ انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی اپنی خوراک کے سرچشموں کی طرف لپک کر جاتا ہے۔ یہ اس لئے نہیں کہ اُس نے عقلاً یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے ایسا کرنا چاہیے۔ بلکہ اس لئے کہ اس کے اندر خود بخود "بلاتلافی" (۲)

۱۔ ہمیں اس مقام پر سکاٹسٹین اور نیوٹنیزم (Determinism and Indeterminism) کی اس

نکستہ میں نہیں الجھنا چاہیے جو اس باب میں یورپ کے مفکرین و محققین کی بحث و تخیس کا مرکز بن رہی ہے۔ ہم صرف اس عمومی حالت کا ذکر کر

رہے ہیں جو ہمارے ذمہ کا مشاہدہ ہے (نہ کہ برقیات کے قانون حرکت، دگر دش کا)

اس قسم کی ایک امیگ (urge) پیدا ہوتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا جبلت اس مسئلہ کا حل پیش کر سکتی ہے جو ہمارے پیش نظر ہے؟

طبیعی زندگی کے قوانین | جہاں تک انسان کی طبیعی زندگی کا تعلق ہے۔ یہ بھی حیوانات کی طرح طبیعی قوانین کے تابع ہے۔ بھوک، پیاس، تھکان، ٹنڈ، سلسلہ تولید وغیرہ میں دونوں پر ایک

ہی قسم کے قوانین حاوی ہیں۔ لیکن انسان کو ساتھ ہی اختیار و ارادہ بھی دیا گیا ہے۔ اگرچہ اپنی طبیعی زندگی میں یہ اپنے اختیار و ارادہ کو زیادہ استعمال میں نہیں لاتا، کہ قوانین طبیعی کی خلاف ورزی کی سزا فوراً مل جاتی ہے۔ باں ہم اس کے اختیار و ارادہ کے مظاہرات ہر وقت ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ انسان کا بچہ بھی اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی خوراک کے حشر پھوں کی طرف ہی طرح لپک کر جاتا ہے جس طرح بکری کا بچہ۔ لیکن انسان کے بچہ کی ساتھ ہی یہ حالت بھی ہے کہ جو چیز اس کے سامنے آئے۔ مفید ہو یا مضر۔ حیات آفریں ہو یا ہلاکت انگیز۔ بلا تکلف منہ میں ڈال لیتا ہے۔ اسی لئے جب بچہ ذرا گھٹنیوں پھلنے لگتا ہے تو اس کو بھانا شکل ہو جاتا ہے۔ کبھی آگ میں ہاتھ ڈال دیا۔ کبھی پانی میں ڈبکیاں لینے لگا۔ کہیں اس چیز کو نگل گیا۔ حیوانات کے بچوں کی یہ کیفیت کبھی نہیں آتی۔ اور ایک بچہ پر ہی کیا موقوف ہے۔ بڑھاپے تک تمام سفر حیات میں قدم قدم پر یہی ہوتا ہے۔ ساری زندگی خلافِ فطرت اور اس کا نتیجہ ہزاروں قسم کی بیماریاں۔ ہماری اپنی تو یہ حالت تھی ہی۔ ہم نے جن جانوروں کو اپنے قریب لا کر گھریلو (Domestic) بنایا۔ اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر آہستہ آہستہ ان کی طرز زندگی کو بھی ایسا بدل دیا کہ انہیں بھی اپنے جیسے عوارض و آلام کا شکار بنادیا۔

جب انسان کا اپنی طبیعی زندگی میں یہ عالم ہے تو اس کی عائلی، معاشری، تمدنی، معاشی، سیاسی زندگی میں جو کیفیت ہوگی وہ مختار تفصیل نہیں۔ کائنات کی دیگر اشیاء اور انسانی زندگی کا یہ فرق ہے جسے ان بصیرت افروز الفاظ قدسی میں بیان کیا گیا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَهُ يُعْبُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُوْمُ وَالْاَشْجَارُ وَالْاَنْبَاۡءُ وَكَثٰیْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثٰیْرٌ حَقًّا عَلَیْهِ
اَلْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اِلٰهُهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍۭۤ اِنَّ اِلٰهَهُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۝ (۲۶)

کیا تم نے دیکھا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بعض انسان بھی خدا کے حضور میں سجدہ ریز ہیں اسی کے وضع کردہ قوانین فطرت پر عمل پیرا ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں بعض انسان ایسے بھی ہیں جو تلوں خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذابِ خداوندی مقرر ہو چکا ہے ان کے لئے کامیابی و کامرانی کے بجائے ہر قسم کی ذلت

دوسروائی منتظر ہے) اور (ظاہر ہے کہ) جسے خدا کا قانون رسوا کر دے تو اس کے لئے عزت دینے والا رکون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ رہی خدا کا قانون ہے جو اہل ہے۔ نہ کسی کی سفارش سے تبدیل ہو سکتا ہے نہ کسی کے جبر سے۔

وہ مختار ہے (بلاشبہ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق) جو چاہتا ہے کرتا ہے (اور کوئی اسے روکنے والا نہیں)

لیکن جو سوال ہمارے سامنے ہے اس میں حیوانی زندگی چمڑاں اہمیت نہیں رکھتی۔ اس سوال کی **ضمیمہ کی آواز** تو ابتدا ہی منزل انسانیت سے ہوتی ہے۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ کیا وادی انسانیت میں جبلت کی راہنمائی کافی ہو سکتی ہے؟ تمدنی زندگی میں انسانی معاملات، اخلاقیات (Ethics) کے دائرہ میں آتے ہیں۔ اور اخلاقیات کے دائرہ میں جبلت کا نام ضمیر (Conscience) کی آواز ہے۔ لہذا بات یہاں تک پہنچی کہ کیا تنہا "ضمیر کی آواز" اس قابل ہے کہ انسان کی صحیح راہ نمائی کر سکے؟ کیا پھر مشر کی تعیین و تفریق کا قابل اعتماد معیار قرار پاسکتی ہے؟ کیا اور ایک حقیقت اس کے بس کی بات ہے؟

یہ امر یہی ہے کہ اخلاقی تقاضیات انسان سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک بکری کی جبلت میں ہے کہ وہ گھاس کھائے۔ گوشت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ لیکن یہ اس کی جبلت میں نہیں کہ وہ گھاس اپنے ہی مالک کے کھیت سے چرسے۔ دوسرے کے کھیت میں نہ جا گھسے۔ یہ تقاضا انسان سے شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت تمیز موجود ہے جو اسے بتا دیتی ہے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا؟ اس قوت تمیز کا نام "ضمیر" (Conscience) رکھا گیا ہے۔ اس کو انسان کے اندر کی آواز یا دل کا فتویٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقعہ انسان کے اندر کوئی ایسی قوت تمیز ہے جو اسے جائز اور ناجائز کا فرق بتا دے؟ یہ بات بادی نقی سمجھیں جاگی کہ انسان کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں جو حق اور باطل، خیر اور شر، جائز اور ناجائز میں تمیز کر سکے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان کے اندر سے ایک آواز ضرور اٹھتی ہے جو اسے بعض کاموں سے ضرور روکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ آواز حق اور باطل کی تمیز بھی کرتی ہے۔ مشاہدہ اس کا جواب نفی میں دیتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حق اور باطل، مطلق امتداد (Absolute values) کا نام ہے اضافی اقدار (Relative values) کا نام نہیں یعنی حق کے یہ معنی نہیں کہ وہ ایک انسان کے لئے حق ہو اور دوسرے کے لئے حق نہ ہو۔ اگر انسان کے اندر کوئی ایسی قوت ہے جو حق و باطل میں تمیز کر سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کے اندر سے یکساں اٹھنی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گوشت کھانے والے خاندان کے بچے کے سامنے جب گوشت آتا ہے تو اس کی ضمیر سے بالکل نہیں ٹوکتی۔ لیکن ایک سبزی خور گھرانے کے بچے کے سامنے گوشت کا نام آ جانے سے اس کی طبیعت ابا کرنے لگتی ہے۔ جرائم پیشہ قبائل (مثلاً ٹھگوں) کے بچے بلا تکلف انسان کی جان لے لیتے ہیں اور اس میں لذت محسوس کرتے ہیں لیکن جنینیوں کا بچہ کڑوں سکڑوں کو بھی ایذا نہیں پہنچاتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ نفس تو امہ ہڑائی سے روکتا ہے۔

وَكَلَّا أَفْتِسَمُهُ بِأَلْفَتْسَمِ الْبَلَاءِ (۲۵۷)

اور نہیں۔ میں ملامت کرنے والی ضمیر کو شہادت میں پیش کرتا ہوں۔

لیکن اسی برائی سے جسے وہ برائی سمجھتا ہے۔ اس نفس میں لڑا میرت کا جوہر تو ہے۔ لیکن وہ ای چیز کے خلاف ملکت کرتا ہے جسے اس نے (مختلف اثرات کے مافقت) قابل ملامت سمجھ رکھا ہے۔ لہذا جس چیز کو ”ضمیر کی آواز“ کہا جاتا ہے۔ وہ حق و باطل کی تمیز کا سیار نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ”آواز“ خارجی اثرات سے متاثر ہوتی ہے (samuel) اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

اگر یہ صحیح ہو تاکہ انسان کہ اندر ایک ایسی قدرتی بلت ہے جو تمام اثرات سے آزاد ہے اور حق و باطل کے فیصلہ میں کبھی غلطی نہیں کرتی تو نیک علی کے ہر معاملہ میں تمام ان ہمیشہ منت ہو کر نہ آج بھی متفق نظر آتے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی ہم آہنگی نہ کبھی پہلے ہوئی ہے اور نہ آج ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ ”میں نے فلاں بات کو نہایت دیا ندری سے حق سمجھ کر اختیار کیا ہے“ اس بات کو فی الحقیقت حق نہیں بنا سکتا۔

لہذا جس چیز کا نام ضمیر رکھا جاتا ہے وہ ان اثرات سے مرتب ہوتی ہے جو ان غیر شعوری طور پر وراثت، ماحول، تربیت اور تعلیم سے اخذ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا وجود کچھ نہیں ہوتا۔ اقبالؒ کے الفاظ میں ضمیر (Internalised Society) کا نام ہے۔ لہذا ضمیر میں یہ صلاحیت کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ حق اور باطل، خیر اور شر، غلط اور صحیح کا امتیاز کر کے بتا دے۔

وجدان جب امت کے بعد ہمارے سامنے علم غیر استدلالی کا ایک اور میدان آتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو گا۔ ایک شخص کے دو بچے ہیں وراثت و ماحول کے اعتبار سے انہیں رقتیہ قریب یکساں ہونا چاہیے۔ لیکن ان میں سے ایک طبعا راز خود شاعری کا ذوق رکھتا ہے اور دوسرے کو اس سے قطعاً کوئی لگاؤ نہیں۔ ایک شخص کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی عمدہ سی تصویر اس کے سامنے آجائے وہیں ٹھٹک کر رہ جائے گا اور دنیا جہان سے بے خبر، پردن کھڑا رہے گا۔ لیکن باقی دنیا اس کے پاس سے یوں گذرتی جائے گی گویا دباؤ کی چیز و جہاز و بیت نہیں۔ دقت علی ہذا۔ ”یہ ذوق کی دنیا“ استدلال کی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ علم الحیات کی اس وقت تک کی تحقیقات یہ نہیں بتا سکیں کہ ذوق کا یہ اختلاف کس طرح پیدا ہوتا ہے کسی اچھے گانہ والے کے ایک الاپ سے آپ کے رگ و پے میں کیفیت و سرور کی ایک دنیا رقصاں و جذباں نظر آتی ہے لیکن آپ کسی دوسرے کو کبھی نہیں سمجھا سکتے کہ ایسا کیوں اور کس طرح ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ فن موسیقی کے بعض قواعد و اصطلاحات کو سمجھا سکیں گے۔ لیکن اس سے دوسرے پردہ اثر کبھی مرتب نہیں ہو سکے گا جو آپ پر ہوا۔ اس کے ہر ایک

آپ ہی کہیں گے کہ

ذوقِ ابنِ بادہ مذاقِ نانا پختی!

کیف و سرور کی اس دنیا کے جماعتِ نشاط آور و جہتِ آگین، عقل کے پیمانوں سے نہیں ماپے جاسکتے۔ اس کا تعلق ذوق سے ہے جسے وجدان کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے سماعت و بصارت یعنی قوتِ فکر (Intellect) کے علاوہ "ذوق" کا بھی ذکر کیا ہے۔ دیکھئے (۳۲) یہی نواد، وجدان کا سرچشمہ ہے۔ وجدان کی ایک دوسری شاخ حدس ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے لئے کوئی الگ لفظ نہیں ہے، مثلاً آپ کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے۔ آپ استدلال کی کڑیوں کو عبور کئے بغیر دیوہی بلا غور و فکر کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ اکثر صحیح نکلتا ہے۔ یا بیٹھے بیٹھے آپ کے جی میں کوئی خیال آتا ہے جس کے لئے کوئی منطقی توجہ آپ کے ذہن میں نہیں آتی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خیال بالکل درست تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ وجدان اور حدس ایک ہی پھول کی دو پتیاں ہیں جن میں نہایت لطیف سا فرق ہے۔ وجدان کا تعلق یکسر ذوق سے ہے (یا یوں کہیے کہ شدتِ ذوق کا نام وجدان ہے) اور حدس میں (بظاہر کچھ) فکر کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ برگسان نے جو کہا ہے کہ "حدس کو یوں سمجھئے کہ گویا فکری کی ایک لطیف ترین شکل ہے۔" (خطبات ص ۱۷) تو اس سے یہی مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ عقلِ ماریٹ و مزلوٹ سے ترقی کرتے کرتے اپنے مقام تک جا پہنچتی ہے۔ عقل کا دائرہ بالکل الگ ہے۔ وہ اپنے استدلالی دائرہ سے ترقی کر کے غیر استدلالی دائرہ میں آہی نہیں سکتی۔ وجدان یکسر دیہی ملکہ ہے جس میں کسب و ہنر کو کچھ دخل نہیں۔ آپ کبھی اکتسابِ ذوقِ شعری اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے کان، ذوقِ موسیقی سے نا آشنا ہیں تو ہرے سے بڑے آتشِ نفسِ موسیقار کی ہزار برس کی محنت بھی آپ میں یہ احساس پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لئے کہ جب تاروں میں نغمہ ہی پوشیدہ نہیں ہوتا کیا کرے گا؟ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ کوئی نہیں تپا سکتا کہ یہ ذوق کس طرح پیدا ہوتا ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ وجدان کا بلند ترین مقام نابغہ (Genius) کے پیکر میں ظہور پذیر ہوتا ہے (Genius) کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ یہ معمہ دنیا کے عقل و سائنس میں ہنوز محتاجِ کلیہ ہے۔ علم الحیات کے محققین یہ کہتے ہیں کہ مختلف انسانوں میں عقلی تفاوت ان کی دماغی ساخت کے فرق کی بنا پر ہوتا ہے۔ وہ مختلف دماغوں (Brains) کا حیاتی تجزیہ (Biological analysis) کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں دماغ کی خستہ میں کیا نقص تھا، اور فلاں میں کیا کمی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مادہ کی مختلف شکلیں درحقیقت برقی سالمات (Molecules) کے امتزاجی اختلاف (Difference in combination) کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح مختلف انسانوں میں ذہنی تفاوت بھی ان کے دماغ کی ساخت کی بنا پر ہے۔ یعنی جس طرح سالمات کے ایک خاص امتزاج کا نتیجہ لوہا اور دوسری قسم کے امتزاج کا نتیجہ سونا ہے اور ان دونوں میں خیم کے

Genius کی پیدائش

اعتبار سے جو فرق ہے وہ بالکل بدیہی ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی کھوپڑی میں برقی سالمات کا استخراج ایک خاص انداز سے ہوتا ہے تو اس سے ایک خاص قسم کا دماغ متبع ہو جاتا ہے اور دوسرے میں دوسری قسم کا۔ اور یہی ان کے عقول کے تفاوت کا باعث ہے۔ پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دماغ کی مختلف

ساخت کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ یعنی انسانی جسم کی ساخت میں موروثی اثرات۔ بعض بیماریوں کے اثرات۔ خوراک کے نتائج۔ دقت علی ہذا۔ ان علماء کے نزدیک یہ سب کچھ ایک میکا کی طرحیت سے عمل پذیر ہوتا ہے اور ریاضی کے سوال کی طرح اس کا حل بتایا جاسکتا ہے۔ حالانکہ۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اب خود علمائے مغرب کی تحقیق یہ ہے کہ انسانی، عمل اتقاء کامیکانکی نتیجہ نہیں۔ اس لئے مذکورہ صدر علمائے علم الحیات کی تحقیق زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتی ہے کہ مختلف دماغوں کی عنصری ترکیب کس قسم کی ہے اور اس ترکیب کا نتیجہ کیا؟ لیکن وہ یہ قطعاً نہیں بتا سکتے کہ اس ترکیب کا نتیجہ عقل انسانی کس طرح مرتب ہو گیا؟ بایں ہمہ ان علماء کی تحقیق کے راستہ میں بھی ایک مقام ایسا آتا ہے۔ جہاں ان کے یہ تمام ٹکڑے دھڑکے دھڑکے رہ جاتے ہیں اور وہ مقام ہے (genius) کی پیدائش؛ علمائے علم الحیات کے علاوہ علمائے نفسیات بھی جب ایک (genius) کے متعلق اپنے دائرہ علم و تحقیق میں غور کرتے ہیں تو وہ بھی انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ علم النفس کی تحقیق کی رو سے، ایک انسان موروثی اثرات۔ ابتدائی ماحول و تربیت وغیرہ کا مجموعہ ہوتا ہے لیکن (genius) کے معاملہ میں یہ ماحول و قواعد بھی سرگرمیاں دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا میں مختلف علوم و فنون کے ماہرہ کار شاہیر کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ وہ عام طور پر وراثت و ماحول کے ان کلیات و سمات کے علی الرغم حریف نظر آئیں گے۔ ایک کنش دوز کا بچہ، ایک عمر تک بچے پڑنے جونوں کی مرمت میں دقت گزارنا ہے۔ لیکن اچانک ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کوہر میدان کارزار میں جا پہنچتا ہے اور کوندے کی چمک کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے، دنیا کے بلند ترین جہیزوں کی صف میں کھڑا ملتا ہے۔ ایک کسان کا بیٹا مدت التمرک ہل چلاتا اور مویشیوں کے ماحول میں نیم حیوانی سی زندگی بسر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب اس کی فلم زندگی کا اگلا حصہ پردہ سمیں پر سانسے آتا ہے تو وہ بساط سیاست کا نقیہ اللشال شاطر دکھائی دیتا ہے۔ ایک جاہل اور گنوار لڑکا، یوہنی بیٹھے بیٹھے گنگنا نے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد کتاب زندگی میں اس کا نام دنیا کے ممتاز ترین شعراء کے درج میں ملتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کا جوہر تھا جسے دایہ فطرت نے ایک خاص وقت تک سلائے رکھا اور جو ہی وہ مدت ختم ہوئی۔ خوابیدہ جوہر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور مطلع عالم پر نیز درخشاں بن کر چمکا۔ یہ ہیں وہ دل و دماغ یعنی وجدان کے شاہکار جن کے متعلق نہ علمائے حیاتیات کی سمجھ میں آسکا کہ ان کی تخلیق کے اسباب و حواض کیا ہیں اور نہ ہی حکمائے نفسیات ہی بتا سکے کہ یہ تختہ جوہر کہاں سے پیدا اور کس طرح بیدار ہوتے ہیں۔ حیرت کی ان دادیوں میں گم ہو کر کہہ سکے تو فقط اتنا کہ یہ ایک ”نجاتی“ ارتقا.....

(Emergent Evolution) ہے جو بینکائی سلسلہ ارتقاء کے حدود سے باہر ہے

”تیس سال کے گہرے تجربے نے اس امر کے لئے بین ثبوت ہم پہنچا دیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر مخلوط نسل کے افراد کے اندر اس قسم کے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جن کے متواتر خصوصیات (اپنے آپ اور اجدا سے) بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان افراد کو (Mutants) یا (sports) کہا جاتا ہے۔

(The Nature of Living Matter. By L. Hogben)

پروفیسر (Taylor) اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

ان تمام اسباب و علل کا جن سے کوئی شے وجود پذیر ہوتی ہے۔ ہر ممکن حساب کر لینے کے بعد بھی یہ حقیقت باقی رہ جاتی ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہ شے اپنے نشوونما کے بعد ایک ایسی خصوصیت کی مظہر بن جائے جو ان عناصر میں کہیں بھی نہ ہو جن سے اس شے نے ترکیب پائی تھی۔ یہ خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ ان تمام عناصر کی خصوصیات کا علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی اس نرالی خصوصیت کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

(Evolution in the Light of Modern knowledge)

”نچائی ارتقاء“ (Emergent evolution) کے نظریہ کا ایک دوسرا مؤید (Lloyd Morgan)

اس باب میں لکھتا ہے۔

اگر یہ پوچھا جائے کہ جس چیز کو تم نچائی (Emergent) کہتے ہو وہ بالآخر ہے کیا؟ تو اس کا مختصر جواب فقط اتنا ہے کہ یہ ایک نئی قسم کا رابطہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ روابط کس اعتبار سے نئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ان کی خصوصیات کے متعلق ان کے ظہور پذیر ہونے سے پیشتر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

(Emergent Evolution)

”نچائی ارتقاء“ کے نظریہ اور اس کی تائید میں محسوس شواہد و نظائر نے کائنات کے متعلق میکائی تصور کی بنیادیں تک ہلا دی ہیں۔ اس مقام تک تجربہ پہنچ کر، اس حقیقت کے اعتراف کے بغیر بن نہیں پڑتی کہ

جملہت و معلول کی زنجیر میں بعض اوقات ایسے مستثنیات آتے ہیں جنہیں صرف درست قدرت ظہور

میں لاسکتا ہے۔ (samuel)

یہ (sports) صرف نوع انسانی میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ نباتات اور حیوانات میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک پھول کے پتے سے ایک ہی قسم کے پھول پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی بیج سے ایک الگ قسم کا پھول پیدا ہو جائے اسے (sport) کہتے ہیں اور اس بات ذوق اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔

بہر حال ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ وجدان ایک وہی شے ہے اور ایک (genius) کی پیدائش، دنیا سے سائنس کے لئے ہمہ ہے۔ اس حقیقت کو خاص طور پر ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آگے چل کر کئی ایک مقامات ایسے آئیں گے جہاں اس کے دہرانے کی ضرورت پڑے گی۔

—x—

کیا وجدان اور اک حقیقت کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے بعد پھر وہی سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا وجدان حقیقت تک پہنچانے کے لئے انسان کی راہنمائی کے لئے کافی ہے؟ اس کا جواب بھی ظاہر ہے۔ جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ مختلف انسانوں میں منیر کی آواز مختلف سمتوں کی طرف راہ نمائی کرتی ہے۔ اسی طرح وجدان کی کیفیت ہے۔ ہر انسان کا ذوق الگ الگ اور اس کی وجدانی کیفیت جداگانہ ہے لیکن انسانیت کا سکہ ایک ہے حقیقت ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اس لئے حقیقت کا علم یا سکہ انسانیت کا کل بھی ایک ہی ہونا چاہیئے۔ علاوہ بریں ایک اور چیز بھی قابل غور ہے۔ یعنی یہ کہ وجدان، خود صاحب وجدان کی سیرت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ ایک (Genius) اپنے خاص فن یا شعبہ میں امتیازی حیثیت لئے ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سیرت کے اعتبار سے بھی اسی نسبت سے بلند مقام پر ہو۔ بلکہ عام مشاہدہ تو یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کچھ ایسی قابل تحسین نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے فلاسفر بلند پایہ سیاستدان۔ مدیرین روزگار شہرہ آفاق سپہ سالار۔ نادارہ کار آرٹسٹ۔ فقید المثال اربابِ تلم کی رجوتہ عقل یا اپنے وجدان ہی کو انسانی راہ نمائی کے لئے کافی سمجھتے ہوں) پس پردہ زندگی عام طور پر بھیاناک نظر آئے گی۔ اس لئے یہ ضروری نہیں کہ جو شخص کسی خاص فن میں نابغہ (Genius) ہو وہ سیرت کے اعتبار سے بھی ایسا ہی بلند ہو بلکہ عام صورت تو یہ ہے کہ مستثنیات کو چھوڑ کر جو شخص جتنا زیادہ ذہین و فطین ہو اتنا ہی زیادہ عیار و فتنان ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مجرموں کو دیکھئے۔ وماغی اعتبار سے اوسط درجے کے لوگوں سے بہت آگے ہوں گے اس سے یہ مفہوم نہیں کہ ہم عقل و دانش کی فراوانی یا نبوغ (Genius - ness) کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ سب قابل فخر و عزت ملکات ہیں۔ کہنا صرف یہ ہے کہ تنہا نبوغ انسانی راہ نمائی کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔

—x—

اس سے بھی آگے بڑھئے تو غیر استدلالی علم کا ایک اور میدان سامنے آتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے جس میں

سہ پہر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک (Genius) اپنے فن میں نادر کار ضرور ہو گا لیکن زندگی کے دوسرے شعبوں میں کوئی کچھ یا پھر بے گاہ۔ اس لئے اس کی زندگی تمام (As a whole) ناکام رہے گی۔ لہذا اگر کوئی یہ بھی کہے کہ ایک (Genius) حقیقت کا شاہد کر لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اسے حقیقت کے کسی ایک گوشے کی جھلک دکھائی دی ہے۔ خود حقیقت کی نہیں۔

تصوف | قوت خیال یا ارادہ ریا قوت نفس کے مظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسے دنیائے تصوف کہا جاتا ہے لیکن چونکہ تصوف سے ذہن ایک خاص منظم ادارہ (systematised institution) کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اسے ہم اصطلاحی نام سے نہ پکاریں۔ انگریزی میں اسے باطنیت —

(Mysticism) کہا جاتا ہے۔ لیکن کسی اور مناسب لفظ کے فقدان کی وجہ سے ان کے ہاں باطنیت کا دہن نبوت کو بھی اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔ اس لئے اس لفظ (Mysticism) سے بھی ایک غلط فہمی کا اندیشہ ہے اور یہ اندیشہ مزعومہ نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن حضرات نے ان امور کا مطالعہ صرف انگریزی زبان کی وساطت سے کیا ہے وہ تصوف اور نبوت کے خصائص و کوائف اور احوال و ظروف میں فرق نہیں کرتے۔ اور اس طرح ایک عجیب چکر میں الجھ رہتے ہیں (تصوف دراصل "گیان و ہیمن" کی دنیا ہے جس کا تعلق قوت نفس کے متواہر و مظاہر سے ہوتا ہے۔ سہولت بیان کی خاطر رنبار عبوری) ہم اسے "باطنیت" کے لفظ سے تعبیر کریں گے۔ تاریخ انسانی کے کسی دور پر نگاہ ڈالئے۔ اس علم کے مظاہرے ہر ملک اور ہر زمانہ میں دکھائی دیئے گئے۔ علی اعتبار سے دیکھئے تو قوت ارادی کے ابتدائی مراحل "خود ایماہیت" (Auto suggestion) سے لیکر اس کے آخری مراحل تک ایک ہی سلسلہ کی غفلت کرٹیاں ہیں۔ جبکہ اور وجدان کے متعلق ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یکسر وہی سلکات ہیں۔ کسب و ہنر کو ان میں کچھ دخل نہیں۔ لیکن باطنیت ایک اکتسابی فن ہے۔ چیلہ اپنے گرو سے۔ مرید اپنے پیر سے۔ شاگرد اپنے استاد سے اس فن کی باقاعدہ تحصیل کرتا اور مختلف قواعد و ضوابط کے ماتحت ریاضتوں اور مشقوں

یہ اکتسابی فن ہے | اسے اس قوت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لئے یہ فن اکتسابی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کا دائرہ علم استدلالی سے جدا گانہ ہے۔ لیکن اگر آپ بغور دیکھیں گے تو مترشح ہو گا کہ یہ دراصل اور ایک حقیقت کا ایک فکری طریق (Intellectual process) ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سائنس کی تحقیق اس وقت تک یہ نہیں تیا سکی کہ فکر انسانی (Intellect) ہے کیا؟ نفس کے متعلق بھی پہلے بحث آپہنچی ہے کہ اس کی کنہ و حقیقت کے متعلق بھی ہر زبان خاموش اور ہر نگاہ متحیر ہے۔ یورپ کا علم النفس (Psychology) ہنوز اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ اگرچہ عہد حاضر میں اس کے جلیل القدر ائمہ ہو گزرے (اور موجود) ہیں۔ بائیں ہمہ ان کے ہاں انسانی نفس کی کیفیات۔ اس کے تاثرات و مابجریات۔ تمام مدارج اور طبقات و اطوار کے متعلق تو بحثیں ہوتی ہیں لیکن خود نفس انسانی کے متعلق انہیں بھی کچھ معلوم

نہ چوگاہ اس وقت اس موضوع پر خالص علمی اور تاریخی اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے اس لئے اسے عقائد کے چم سے نہیں دیکھنا چاہیئے۔ یورپ اور امریکہ میں اس کے لئے باقاعدہ درس گاہیں (institutions) کھلی ہوئی ہیں۔

نہیں کہ یہ ہے کیا؟ باقی رہے ”اربابِ حال“ (خواہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں) وہ خود حیرت کی ڈاڑیوں میں گم ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ

کائناتِ کبریا کی خبر تیرے پاس نہ تھی

اس لئے نفس کی کنہ و حقیقت کے خیال کو چھوڑ کر دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ علم ہمارے اس سوال کا حل تلاش کرسکتا ہے جو اس بحث کا مرکز ہے؟

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، حقیقت اُنکی وحدت ہے اور ناقابلِ تقسیم۔ اس لئے جس آنکھ کے سامنے حقیقت بے نقاب ہو، زمان و مکان کے بعد و فصل کے باوجود، اس کا نتیجہ متخیر نہ ہو، ہر مقام پر ایک ہونا چاہیے۔ لیکن آپ تاریخ کے ادراک کو اُلٹ کر دیکھئے، یا اپنے زور پر نگاہ ڈال کر آپ دیکھیں گے کہ مدعیانِ کشف کے تجرباتی نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ (William James) اپنی مشہور کتاب (The varieties of Religious Experience) میں اس موضوع پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے۔

ان لوگوں کے خوابوں اور بیانیوں میں بعض عجیب حادثات آمیز ہوتے ہیں۔ ان کے عالم وجد و مستی کے ماجریات میں سے بعض انسانی اعمال و میراث کے لئے کسی نفع کا موجب نہیں ہوتے۔ لہذا انہیں خدائی بیانات وغیرہ کہنا تو ایک طرف وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں کوئی اہمیت دی جائے۔۔۔۔۔ علاوہ بریں، باطنیت کا فن ایک انفرادی چیز ہے اور اس کے نتائج ایسے متضاد و متباہن کہ انہیں ”عالمگیر سند“ کی حیثیت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔

کشف حجت نہیں | اسی لئے خود اہل تصوف کے ہاں بھی کسی کا کشف کسی دوسرے کے لئے سند و حجت قرار نہیں پاسکتا۔ حتیٰ کہ خود صاحبِ کشف کے لئے بھی نہیں۔ اس لئے کہ اس حقیقت کے پرکھنے کے لئے اس کے اپنے پاس بھی کوئی معیار نہیں ہوتا کہ وہ کشف کن میلانات و عواطف اور رجحانات و وساوس کا نتیجہ ہے ”رحمانی الہام“ کے ساتھ ”شیطانی الہام“ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ علم النفس، بالخصوص علم تحلیل نفسی (psycho - Analysis) نے اس باب میں مفید خدمات انجام دی ہیں۔ وہ نفس انسانی کے امیال و عواطف کا تجزیہ کر کے بتاتا ہے کہ فلاں قسم کے خواب یا کشف کی اساس کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک تو یہ فن ہنر اپنے

لے اکثر اوقات یہ اختلافات جزئی نہیں بلکہ مولیٰ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں وحدت وجود (ابن عربیؒ) اور وحدت شہود (امام سرہندیؒ) کے کے نظریات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ شاہ ولی اللہؒ نے ان میں باہمی توافق و تطابق کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اربابِ نظر سے پوشیدہ ہیں؟ پھر یہ چیز بھی عجیب ہے کہ اس دنیا کا تعلق یکسر راد وابت قلب سے ہے لیکن اس موضوع پر بحث فلسفیانہ کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ جیسا کہ متن میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ دراصل اور اک حقیقت کی ایک نگرانی کوشش ہے۔

ہمدردی و مہربانی ہے۔ دوسرے اس کی بنیادیں بعض اینٹیں ایسی غلط رکھی گئی ہیں جن سے اس کی عمارت کے بعض گوشے کبھی قابل اعتماد نہیں قرار پاسکتے۔ بالخصوص ڈاکٹر فرامیڈ کا یہ نظریہ کہ تمام نفسی رجحانات و محرکات کا سرچشمہ عام طور پر رکی نہ کسی شکل میں جنسی تحریک (Sex Impulse) ہے اس لئے یہ حقیقت ابھی تک اپنی جگہ پر ہے کہ ارباب کشف کے دعویٰ کے پرکھنے کا کوئی معیار اس فن میں موجود نہیں اس لئے متضاد و متباہن نتائج کے حامل سب اپنی اپنی جگہ حقیقت کے مدعی ہیں اور کوئی ان کی تکذیب و تردید نہیں کر سکتا۔ اگر ایک اس کی تردید کرتا ہے تو دوسرا اس کی تائید کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے باہمی صلح جوئی کی شکل یہ پیدا کی ہے کہ سب دعویٰ اپنی اپنی جگہ برحق ہیں، فرق صرف اظہار بیان میں ہے۔ اس مقصد کے لئے (”جنا ایک گھاس پھوس“ جیسی) سطحی شاعرانہ تشبیہات و استعارات سے عوام کے ہلادے کا سامنا ہنیا کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان مختلف مساکن و مشارب کا بذاتِ نظر مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت ابھر کر سکتی ہے کہ ان میں باہمی اخذ و عطا، طرق و سلوب کا نہیں بلکہ اصل و حقیقت کا ہے۔ پھر مشکل یہ ہے کہ اس باب میں رد و قبول بلکہ حق و باطل کا معیار ”کرامات“ قرار پا چکا ہے۔ اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ان چیزوں کے لئے نہ تطہیر و نہ طہر کی شرط ہوتی ہے نہ تصحیح اعمال کی۔ جیسا کہ جلد سوم میں سحر کے عنوان میں بتایا جائے گا) یہ قوت ارادی کے مظاہر ہوتے ہیں جسے نفی جہنمیت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مشکل اندر مشکل یہ کہ رات، لوگوں سے قطع نظر جو اس قسم کی ”شعبہ بازی“ حصولِ نفا کی خاطر دیدہ و دوستہ دکھاتے ہیں بعض لوگ نفس کے دھوکے میں رہتے ہیں اور اس قوت خیال کو روحانی ترقی اور قرب الہی سمجھ کر حقیقت شناسی کے مدعی بن بیٹھتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ جسے وہ گالستان سمجھے ہیں فریب رنگ و بو کے سوا کچھ نہیں۔ انہیں اس مغالطہ سے نکالنا یا دوسروں کو اس فریب میں مبتلا ہونے سے باز رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ان ہی لوگوں کے متعلق (William James) لکھتا ہے:-

یہ مسئلہ کہ ایسے تجربات و منیامات جو حقیقت مخالف اندھے اور وہ جنہیں شیطان نے وضع کر دکھایا تھا اور

جن سے بچاے مذہب پرست لوگ پہلے سے بھی زیادہ جہنم کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ ان دونوں میں کس طرح

تمیز کی جاسکے۔ عیسائی نقوش کی تاریخ میں لایں رہا ہے۔

(The varieties of Religious Experience.)

ایک عیسائیت ہی پر کیا سوچتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہر مذہب کی باطنیت (نقوش) میں ہزار مشکلات کا موجب بنا رہا اور بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ ”الفائے رحمانی“ اور ”الفائے شیطانی“ میں تیز و نفرتی جڑی مشکل ہے جس کی وجہ سے شیعہ طاعت، بڑے بڑے مقدس نقابوں میں رہزن ایمان و پوشش بنے رہتی ہے۔ اور اس رہزنی میں

فریب کاروں کے علاوہ فریب خوردگان کا بھی کچھ کم حصہ نہیں ہوتا۔

————— ❦ —————

لیکن اگر قطع نظر ان لوگوں کے جو دیدہ و دانستہ مکاری اور فریب کاری کرتے ہیں۔ یا نادانستہ مبتلائے خدع و فریب رہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی لیا جاسے جو چرچ وادعات قلب سے لذت آشنا ہوتے ہیں تو بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ ان لوگوں کی یہ لذت آشنائی اپنی ذات کے لئے ہوتی ہے۔ یعنی یہ تجربہ، یکسر انفرادی (Individual) ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس نوع انسانی کے لئے کوئی پیغام نہیں ہوتا۔ وہ ان کے فکر و عمل کی دنیا میں کوئی انقلاب نہیں برپا کرتے ان کے نزدیک ”تزکیہ نفس“ مقصود یا لذت ہے۔ حالانکہ تزکیہ نفس نہ بجائے خویش منزل ہو سکتا ہے نہ مقصود۔ اور اک حقیقت سے مفہوم یہ ہے کہ اس سوال کا حل بتایا جائے جو دنیا کے انسانیت کے لئے موجب ہزار خلش و اضطراب بنے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خاص نظم و ضبط اور ریاضتوں اور شقتوں سے اپنے دل کی دنیا میں کچھ کیفیتیں اور لذتیں محسوس کرنے لگ جائے تو اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہے؟ ایسا شخص اگر اپنے تجربہ کی خلوت گاہوں سے باہر بھی آئے گا تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکے گا کہ کسی دوسرے کو ان طرق و مقامات کا پتہ بتا دے جن سے وہ بھی اس کی طرح اسی قسم کی کیفیت وستی سے لذت آشنا ہو جائے۔ لیکن اس صورت میں بھی یہ تجربہ انفرادی ہی رہا۔ الٰہی انفرادیت کو رہبانیت کہتے ہیں جس نے دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں برپا کیا۔ انفرادیت کبھی نوع انسانی کے مسائل کا حل نہیں بنا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جن مذاہب نے اسے اور اک حقیقت کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے انہیں سائل حیات کے حل کے لئے دوسری راہیں اختیار کرنی پڑی ہیں۔ یہی غلطی آگے چل کر دین اور دنیا (روح اور مادہ) کی ثنویت Dualism کا موجب بن گئی جس سے نظام انسانی میں فساد ہی فساد برپا ہو گیا۔ استحکام خودی، ترک خواہشات و قطع علاقے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ متضادم و متخارب قوتوں سے کشمکش اور ان پر غلبہ و استیلا سے حاصل ہوتا ہے۔ شمیر کی تاب و برندگی کا راز انیام کی خلوت گاہوں میں نہیں بلکہ فسان کی شعلہ یاریوں میں ہے۔ اپنے پر ضبط و تدبیر اس لئے ضروری ہے کہ اس مؤمنانہ تنقلا سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاغوتی قوتوں کو مغلوب و مغلوب کر دیا جائے۔ نہ اس لئے کہ خود ایک محوشہ از دایں بیٹھ کر انہیں ہر قسم کی سرکشی و بیباکی کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ بقائے نفس کے لئے اگر صفات خداوندی کا پر تو ضروری ہے تو ضرب کلہی کا جلال بھی تو خدائے قہار و جبار کی صفت کا عکس ہے (اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کی قہاریت و جباریت (معاذ اللہ) کسی مستبدانیت کی قہاریت نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی در پردہ اس کی رپویت ہی کا تقاضا ہوتا ہے)۔ لہذا جہاں نقطہ طبیعیات کی خارجی دنیا کو مرکز نگاہ بنالینا غلط ہے۔ وہاں صرف نفس کی داخلی دنیا کو خارج سے غیر متعلق سمجھ لینا بھی صحیح نہیں۔ نفس کا ارتقاء ان دونوں کے صحیح امتزاج سے ہوتا ہے۔ روح اور مادہ رد و اخلاؤ خارجی دنیا، کی ثنویت قمرانی مسلک نہیں۔ جو اسلوب کمران میں سے صرف ایک کوسا۔ نے رکھتا ہے عجی ہے اسی کیلئے

علامہ اقبالؒ نے کہا ہے کہ

بہ چشمے خلوت خود را بہ بیند بہ چشمے جلوت خود را بہ بیند
اگر یک چشم بر بند و گنبد است اگر یا ہر دو بیند شرط رہے است

ان نظریات سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ باطنیت (Mysticism) کا طریق بھی حقیقت کی کے ادراک کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جن شاہراہوں میں اس قدر غلط فہمیوں اور الجھنوں کا سدس نفس کی رنگ آمیزیوں اور وسیع کاریوں کے کھلے کھلے امکانات موجود ہوں۔ جہاں حضور اور راہزن ہیں تمیز ہی نہ ہو سکتی ہو۔ انہیں حقیقت غفلتی کی منزل تک پہنچانے کا قابل اعتماد طریق کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ عالم محسوسات (دنیا کے سامنے) میں اگر آج کوئی قدیم غلط اٹھتا ہے تو کل کی مزید تحقیقات اس غلطی کی تردید کر دیتی ہیں۔ لیکن باطنیت کی دنیا میں ایسے ایسے نگاہ فریب منظر آتے ہیں کہ ان میں جذب ہو کر انسان کو احساس تک بھی نہیں ہونے پاتا کہ وہ جس رستہ پر گامزن ہے وہ ہلاکت اور بربادی کے کن عین گڑھوں کی طرف لئے جا رہا ہے۔

اب آگے بڑھئے۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ رستہ کی دستاویز گزاری سے آپ کا ہر دہنک شاید نکان محسوس **نکۂ بازگشت** کر رہا ہو۔ اس لئے بہتر ہوگا کہ اگلی منزل تک پہنچنے سے پہلے ذرا سنا لیا جائے۔ فرصت کے ان لمحات میں قطع کردہ منزل پر نگاہ بازگشت ڈالئے اور عالم تصور میں دیکھئے کہ ہم کہاں سے چل کر کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا آغاز سفر اس مقام سے ہوا تھا کہ انسان کے سامنے ایک سوال ہے جس کے حل کی تلاش میں یہ ہمیشہ حیران و سرگرداں رہا ہے۔ اس سوال کا حل حقیقت کی کے ادراک کے بغیر ممکن نہیں۔ اس ادراک کا ذریعہ علم ہے۔ علم کی دنیا میں ہمارے سامنے سب سے پہلے عالم محسوسات آتا ہے جہاں عقل استدلال کے راستے، جزئیات سے کلیات تک پہنچتی ہے۔ عقل کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ حقیقت کا ادراک کرے۔ لیکن حقیقت، لامتناہی ہے اور استدلال کا دائرہ متناہیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لئے کئی حقیقت کا ادراک، عقل کے بس کی بات نہیں۔ عقل کے مختلف دائرہ میں وحدت حقیقت، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ملتی ہے۔ اس کے ذریعے وحدت پر نہایت احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری مثل علم غیر استدلالی کی ہے جس میں سب سے پہلے جبلت (instinct) یا ضمیر (conscience) کا مقام سامنے آتا ہے۔ ضمیر، دراشت اور ماحول وغیرہ کے خارجی اثرات سے اس درجہ متاثر ہوتا ہے کہ یہ حق و باطل کی تمیز کا ذریعہ قرار ہی نہیں پاسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ضمیر کی آواز، کبھی ایک نتیجہ پر نہیں پہنچتی۔

ضمیر کے بعد وجدان (intuition) کی وادی سامنے آتی ہے۔ جس میں سب سے وسیع اور وسیع میدان تائید کی تخلیق کا ہے۔ وجدان، شدت ذوق کا نام ہے اور ذوق کا اختلاف ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ! اس لئے

ذوقِ وجدان کو بھی حق و باطل کی تمیز کامیاب نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک نابغہ (genius) اپنے فن کے انتہائے کمال پر ہوتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہ کمال، اس کی سیرت پر بھی اسی طرح اثر انداز ہو۔ اس لئے نابغہ، ان لوگوں کی دنیا میں کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتا۔ لہذا وجدان بھی اور اک حقیقت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد باطنیت (Mysticism) کا میدان سامنے آتا ہے۔ اگرچہ اس کے نتائج غیر مستحکم و ناپائیدار ہیں لیکن یہ فن اکتسابی ہے اور، اور اک حقیقت کا ایک فکری طریق کار۔ اس میں اربابِ کشف کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد ہوتے ہیں۔ اس لئے معیئر اور وجدان کی طرح یہ علم بھی حقیقت کلی کے اور اک سے قاصر ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس راستے میں حق و باطل کی تمیز بڑی مشکل ہے۔ اس لئے اس میں ضلالت و غواہیت کے ارکانات اور راہوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر یہ بھی کہ اس میں عاصب تجربہ کا نتیجہ یکسر غلط ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ عالمِ دنیا کے انسانیت کے لئے کوئی پیغام اپنے اندر نہیں رکھتا اور اسی لئے ہماری فکر و تہذیب کی دنیا میں کسی انقلاب کا موجب نہیں بن سکتا۔

یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم سنانے بیٹھے تھے۔

۷۷۷

اب آگے بڑھتے اور تاریخ کے دوران کو ایک مرتبہ پھر لٹے۔ اب ہمارے سامنے دو بیان **آخری مقام** حقیقت کا ایک ایسا گروہ آتا ہے جن میں وہ تمام خصوصیات حسنہ بھی موجود ہیں جو ہندوؤں کے سابقہ گروہوں کے انسانوں میں جھلک رہی تھیں لیکن ان کے علاوہ ایک خصوصیت گہری ایسی بھی ہے جو اور کہیں وجہ شادابیِ قلب و نگاہ نہیں ہو سکی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایسے دور میں جبکہ لطافت، فکر و نظر اور لطافتِ کردار و عمل کا کوئی نشان تک نہ ملتا ہو۔ انسانی تصورات، و معتقدات کی دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس پر ابالیں دہر کے عساکرِ ضلالت اور شیطانی عصر کے جنودِ بطالت سلطنت ہو چکے ہوں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جس میں ایمان و یقین کی جگہ شکوک و ظنون اور انصوف صریح و سنج بالعد کی جگہ تلبیس و تخریب نے نہ لپی ہو۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر فساد ہی فساد دکھائی دیتا ہو۔ شربتِ انسانیت اپنے تمام مدارج و معارج کھو کر منزل و مقصد کے عینِ حتم میں گر چکا ہو۔ ایسے وقت میں جبکہ کشف و ابراز حقیقت کے لئے انفس و آفاق کے کسی گوشے میں شاربِ ہدایت و سوانحِ کھائی نہ دیتی ہو۔ ظلمت و غواہیت کے اس مرکز میں ایک کچھ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماحول اور وراثت کے ان اصول و ضوابط کے ماتحت جن کا ذکر پہلے آچکا ہے اس بچہ کو وہی کچھ ہونا چاہیے جو اس کا گرو و پیش ہے۔ لیکن دیکھنے والی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے خاندان اور ماحول سے بالکل الگ تھلاک نظر آتا ہے۔ وہ ان تمام غلط نظریاتِ حیات سے، جو مہلک حراثیم کی طرح انفس کی ہڈیوں میں غیر محسوس طور پر پھیلے ہوئے ہیں، محترز و متفرد دکھائی دیتا ہے۔ وہ بچہ ہی میں اس غلط رویہ

سے جس پر اس کے آباد اجداد ایک زمانہ سے چلے آ رہے ہیں۔ اور جنہیں قدامت پرستی کی سند نے تحقیق و تفتیش اور تنقید و تحقیق کی حد سے بالاتر قرار دے رکھا ہے۔ بڑی اور بڑی کا اعلان کرتا ہے۔ وہ ہر شے پر غائرانہ نگاہ ڈالتا اور ہر چیز کو متحسنانہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کی نگہ بصیرت، انوکھی شعاعوں (X-Rays) کی طرح، تمام نظر فریب پردوں سے گزر کر حقیقت و باطل میں تمیز کر لیتی ہے۔ وہ عقل و دانش میں بھی ایسا ممتاز ہوتا ہے کہ قبیلہ اور خاندان کے سرن رسیدہ بزرگ بڑے بڑے اہم معاملات کے تصفیہ کے لئے اس سے استصواب رائے کرتے اور اسے حکم قرار دیتے ہیں۔ ہاں یہ نہ اسے عقل حیلہ جو کسی منالطہ میں رکھتی ہے نہ ضمیر کی آواز اسے دھوکا دیتی ہے اس کی پیدائش ایک نابالغہ (Genies) کی طرح ہوتی ہے جس کے متعلق ہم گزشتہ صفحات میں تفصیلاً بحث کر چکے ہیں، لیکن ایک عام نابالغہ کے خلاف وہ بلند سیرت کے اس معراج کبریٰ پر تبسم نشاں ہوتا ہے جو مکارم اخلاق کا میاں قرار پاتی ہے۔ وہ اس ماحول میں جس میں سلب و نہب ایک مہول زندگی اور لوٹ کھسوٹ عام انداز حیات ہوتا ہے۔ سارے علاقہ میں "الامین" کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور بڑی سے بڑی امانت اس اعتماد اور بھروسے سے اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ جس طرح انسان اپنا راز اپنے دل سے کہہ دیتا ہے۔ اور اس کی دیانت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہی لوگ جو اسے اس قدر امین جانتے ہیں۔ اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیتا چاہتے ہیں کہ وہ انہیں حق کی طرف کیوں دعوت دیتا ہے اور ایک اندھیری رات میں اس کے مکان پر گھیرا ڈال دیتے ہیں، تو اس "امین محصور" کو رات بھر یہ فکر غلطاں و چیخاں رکھتی ہے کہ اگر میں یہاں سے چپکے سے نکل گیا تو ان کی جو امانتیں میرے پاس ہیں۔ انہیں کس کے سپرد کر کے جاؤں گا۔ اس کی صداقت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی قوم کو حق و انصاف کی طرف سے پہلی دعوت دیتا ہے تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان سے کہتا ہے کہ کہو! اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے اس پار دشمن کا ایک عظیم لشکر ہے جو ہتھاری بستیوں پر حملہ کرنے کے لئے بڑھے چلا آ رہا ہے، تو میری بات کو صحیح مانو گے یا غلط۔ تو سب بیک زبان پکاراٹھتے ہیں کہ ہم غلط کیوں مانیں گے۔ تم نے آج تک کبھی جھوٹ ہی بتی ہو! اس کے کیریکچر کی پختگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مخالفت کے طوفان میں جب دشمن کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی صداقت کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ تو وہ نہایت بلند آہنگی سے بینا کانا کہہ دیتا ہے کہ

هَكَذَا لَبِثْتُ فِيكُمْ مَجْرَأَ مَن قَبْلِهِ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (پہ) "میں نے اس سے پیشتر تمہارے اندر اپنی طرہ پر کسے کیا تم اس سے نہیں جان سکتے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا، کیسا عظیم الشان ہے یہ دعوے! اور پھر دعویٰ بھی کس جگہ؟ دشمنوں کے جرم میں۔ لیکن بلند سیرت کا جلال ایسا صاف ہے کہ تمام مخالفتوں کے باوجود، اس دعوے کے خلاف، کسی گوشے سے کوئی دھیمی سی آواز بھی تو نہیں اٹھتی؟ یہی نہیں کہ اس کے سامنے مرزت اور حجاب کی بنا پر کوئی کچھ نہیں کہتا بلکہ اس کی غیبت میں بھی ایک حسرت اس کی سیرت کے خلاف

کسی کی زبان تک نہیں آتا۔ وہ نہایت سادگی اور اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور بظاہر کوئی بات اس کے لئے وجہ تشویش نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اہم مسئلہ کے حل کی تلاش میں حیران و سرگرداں رہتا ہے۔ (رَوَّجِدَ لَكَ صَاحِبُكَ فَكُنْ) (۱۰۰) اس کے لئے وہ کبھی نظرت کی کھلی جلوہ گاہوں میں مصروف غورو تدبر دکھائی دیتا ہے اور کبھی رموز و بطون کے خلوت کدو میں غولف و تفحص۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم المرتبت فکر و خیال ہے جو اس کے قلب کی گہرائیوں میں پہلو بدل رہا ہے۔ لیکن جو آب و تاب سے موزوں نہیں ہو سکا۔ لیکن ہیرت یہ کہ اسے خود بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ فکر و خیال کیا ہے اور اس کا قلب کن انگشتات و تجلیات کا مہبط بننے والا ہے؟ (مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْوَعْدَانِ) (۱۰۱) حتیٰ کہ وہ وقت آجاتا ہے جب حقیقت ٹکا دکھائی دے آپ کو اس منتخب اور برگزیدہ شخصیت پر جسے اس غرض و مقصد کے لئے تیار کیا جا رہا تھا: منکشف — (Reveal) کر دیتی ہے۔ حیات (Life) کے تمام سربستہ راز اس پر کھل جاتے ہیں اور وہ قلب کائنات کی انتہائی گہرائیوں میں اتر کر اس سوال کا حل دریافت کر لیتا ہے جس تلاش میں انسان یوں مضطرب و بیتاب چلا آ رہا تھا۔ علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں

حیات کائنات دجانی طور پر اپنے تقاضوں کو محسوس کرتی ہے اور نازک اوقات پر اپنا رخ آپ متعین کر لیتی ہے
ای کو ہم مذہب کی زبان میں دجی ثبوت کہتے ہیں۔ (رخطبات صفحہ ۱۰)

یہ ہے مقام نبوت۔ مغربی دنیا جو کہ مقام نبوت سے پورے طور پر آشنا نہیں اس لئے ان کے ہاں **مقام نبوت** اس کے لئے (Prophet) کا لفظ آتا ہے جو یقیناً اس مقام کی تمام تعبیریں کر سکتا۔ اس سے ذہن پیش گوئیوں (Prophecies) کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس میں کہانت کا تصور لازمی طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک نبی، دجی کے عطا فرمودہ علم کی حد و تک غیب کی

لے اوسنیان، ہرقل کے دربار میں جاتا ہے کہ اسے اس نئے: اجماع انقلاب کے خلاف بھڑکائے اور اس سے مدد لیکر اس اٹھنے والے "شعلے" کو دبانے ہرقل پوچھتا ہے کہ اس شخص نے تہلکے اندر زندگی بسر کی ہے اور وہ ہمیں اس سے ایک ہے۔ کہو کہ اس کی زندگی کس نہج سے گزری ہے؟ غور کیجئے! حضور سامنے نہیں۔ آپ کا کوئی طرفدار بھی وہاں موجود نہیں جس سے بھجک پیدا ہو جائے۔ مقصد پیش نظر ہرقل کو شعلے کرنا ہے۔ اس کی حمایت حاصل کرنے کا ہر ائمہ موصوفہ ہے۔ لیکن حضور کی بلندی سیرت کا یہ رعب ہے کہ وہ ایک لفظ بھی حضور کے خلاف زبان تک نہیں لاسکا اور کہا تو اتنا ہی کہا کہ اس ایک دعوت کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی چیز قابلِ اعتراض نہیں۔

۴۵ یک در معنی آدم نگر از سن چہ می پرسسی
چنان موزوں شود این پیش پا ندازہ منو نے
ہو زاندر طبیعت فی خلد موزوں شود روز سے
کہیزاں راول ان تاثیر پر بخوں شود روز سے

باتوں سے بھی واقفیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ مقام نبوت کا صفت ایک پہلو ہے۔ اس مقام کی صحیح تفسیر وحی کے تصور ہی سے ہو سکتی ہے۔ چونکہ وحی کا تعلق (غیر استدلالی دنیا) سے ہے۔ اس لئے اس اعتبار سے یہ اور وجدان (Intuition) کے دوسرے تجربے مثلاً باطنیت (Mysticism) وغیرہ ایک شق میں آسکتے ہیں۔ لیکن اتنی سی مشارکت و مشابہت کے علاوہ ان میں اور کوئی چیز مشترک نہیں ہوتی۔ وحی اپنی دنیا کا الگ اور منفرد تجربہ ہے جس کی مثال و نظیر کسی اور تجربے میں نہیں مل سکتی۔ باطنیت کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ (۱) وہ اکتفا ہی نہیں ہے۔

(۲) اس میں وحوگم اور غریب انسان کو مسائل میں رکھ سکتا ہے۔

(۳) اور وہ ایک بحیرہ انفرادی تجربہ ہے جسے انسانی ہدایت اجتماعیہ کے مسائل سے کچھ تعلق نہیں۔

اس کے برعکس نبوت یکسر وہی ہوتی ہے جس میں کسب و ہنر کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ المیہ من ذنائبہ پھر نبوت ایک جمعی اور تقنی ذوق ہے جس میں غریب و مغلطہ تو ایک طرف، ظن و قیاس تک کو بھی دخل نہیں (مما صخل ما جہکُم وما عودی۔ ما کان فی القواد ما رائی۔ ما ذاع البصر وما طغی۔ النجم مقہ) جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ وہ حقیقت کو تمام و کمال پا کر انسانیت کے معراج کبریٰ پر پہنچ جاتا ہے جہاں انسان کائنات اور خدا کا صحیح اور اصلی تعلق اس کے دل کی گہرائیوں پر بے نقاب ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کا یہ تجربہ انفرادی نہیں ہوتا بلکہ وہ اس حدیم النظر تجربہ کے بعد دنیا کے انسانیت کی طرف لوٹتا ہے۔ یَا أَيُّهَا الْمَدَنُ شَرُّهُ خَيْرٌ مِنْهُ اور ایک عظیم الشان، قیامت در آغوش انقلاب کا داعی بن کر ان کے فکر و عمل کی سوئی ہوئی بستیوں میں صورِ اسرافیل پھونکتا ہے اور اس طبع اپنے غیر متزلزل پائے (جو آنکھوں دیکھی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے) اور بے پناہ عمل سے (جو اس ایمان کا محسوس مظاہرہ ہوتا ہے) ذہنوں کے تصورات نگاہوں کے زاویے۔ اشیاء کی اقدار۔ فکر و نظر کے اسلوب۔ غرضیکہ نفس و آفاق کی دنیا کے نقشے بدل دیتا ہے۔ علامہ اقبالؒ اس حقیقت کی تہنیں کے لئے اپنے پانچویں خطبہ کو ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔

محمد عربیؐ ملک الافلاک کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے۔ خدا شاہد ہے کہ میں اگر اس مقام تک پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ لوٹتا۔ یہ الفاظ ایک بہت بڑے سلمان صوفی بزرگ حضرت عبدالقدوس گنگوہیؒ کے ہیں۔ تصوف

سہ تفصیل ذرا آگے چل کر آئے گی۔

ملہ اسی سے ”روح اور مادہ“ کی نمونیت ٹوٹ کر ان میں باہمی توازن و امتزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ ”پیدا“ کیا ہو جاتا ہے؟ بلکہ ان کی اصل و بنیاد کی بجا نگاہ سامنے آ جاتی ہے اور یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ روح جب محسوس و مری یکہ میں اپنا نمود چاہتی ہے تو اسے مادہ کہتے ہیں۔

کے نزدیک ہیں ان جیسے اور الفاظ کا ملتا جلتا شکل ہے۔ جو ایک فقرہ کے الفاظ پر ہوتا اور قصود کے لطیف نمائندگی
 فرق کو اس طرح واضح کر دیں۔ ایک صوفی اپنے نظریہ کی تجربہ کی تجربہ گاہ سے واپس آتا ہے چاہتا اور جب واپس
 آتا ہے اس لئے کہ اسے آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مراجعت نوع انسانی کے لئے کچھ معنی نہیں رکھتی، اس کے
 بلکہ ایک بنی کی مراجعت، تحقیقی ہوتی ہے۔ دہاتا ہے کہ زمانہ کے طوفان پر تسلط پاک تاریخ کی قوتوں کو اپنے
 کام میں لے آئے اور اس طرح مقاصد و مصلح کی ایک نئی دنیا تعمیر کرے۔ ایک صوفی کے لئے۔ اس کے انفرادی
 تجربہ کی تجربہ گاہ، آخری مقام ہوتی ہے۔ لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے فرق ہے، کچھ نفسی قوتیں بیدار ہوتی
 ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیائے انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس کی آنکھ نے دیکھا
 ہے وہ ایک عینی حاکمیت دنیا کے سکڑ میں شکل ہو جائے۔ نبی کے دل میں پیش پیش ہوتی ہے۔ اسی لئے، ایک
 صاحبِ روحی کے تجربہ، "کی قدر قیمت جانتے جانتے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو
 جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیائے ثقافت ابھر کر سکنے
 آگئی ہے وہ کس انداز کی ہے (خطبات مسٹ)

دعوائے نبوت پر کھنے کا یہ استنتاجی طریق (Pragmatic test) ہے جس سے وحی کی صداقت
 کے ساتھ ساتھ یہ حیثیت بھی سامنے آجاتی ہے کہ ایک نبی کی بعثت، نابغہ (Genius) کی طرح محض اتفاقی
 نہیں ہوتی بلکہ وہ نظام کائنات کے عظیم اثرات ان مقصد اور تدبیر کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہوتی ہے جو ٹھیک
 اپنے وقت پر ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لئے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اس کے لئے علامہ اقبالؒ
 مقصدیم کیلئے کے ان الفاظ کو ایک مرتبہ پھر سامنے آئے جنہیں ابھی چند صفحات پیشتر لکھا جا چکا ہے۔ کہ
 "حیات کائنات وجدانی طور پر اپنے تقاضوں کو محسوس کرتی ہے اور نازک اوقات پر اپنا رخ آپ متین کر لیتی ہے۔
 اسی کو مذہب کی زبان میں وحی نبوت کہا جاتا ہے۔" ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ (Eddington) کی پیش کردہ
 تصویحات کے مطابق، دنیائے سائنس میں ہم اشیاء کی حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتے۔ فقط ان اشارات (Symbols)
 سے آشنا ہو سکتے ہیں جو ہمارے دماغ پر مرسم کرتے ہیں۔ لیکن جب حقیقت اپنے آپ کو اس طرح
 منکشف کرتی ہے تو اس (روحی) کی روشنی میں اشیاء کی حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے۔ اینڈنگٹن لکھتا ہے۔

"قوت۔ توانائی۔ البتہ۔ یہ سب اشارات (Symbols) کی دنیا سے متعلق ہیں۔ یہی وہ نقورات ہیں جن
 سے ہم نے طبیعیات کی خارجی دنیا تخلیق کی ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس اور نقورات ہیں کہ جسے؟ (لیکن)
 طبیعیات کی دنیا کے حساب و ذرائع ختم کر چکے کے بعد جب ہم اپنے شعور کی دنیا کی انتہائی گہرائیوں میں پہنچتے ہیں۔

نہ قرآن کی روش سے یہ مقام صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ غیر نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔

وہ دنیا جہاں سے ہماری ذات کا اعلان ہوتا ہے۔ وہاں ہم ایک نئے منظر میں داخل ہوتے ہیں اور خود اپنی ذات سے اشارات (symbols) لیکر ایک نئی دنیا کی تخلیق کرتے ہیں جس کی بنیاد (مادہ اور المادہ) روحانیت

پر ہوتی ہے“ (Science and the un-seen world)

بنی اس نئی دنیا کی تخلیق کرتا ہے اور پھر اس کی وحی کی روشنی سے ملکیت دستگیر ہونے والے افراد ان ہتھیار کی حقیقت ماہیت سے بہرہ یاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس ”مادی دنیا“ کی بنیاد خالص ”روحانیت“ پر قرار پا جاتی ہے جس سے نگاہوں کے نامیے بدل جاتے ہیں۔

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود

جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود

ایک پیغام ہم امتیاز و حدان اور باطنیت کی دنیا میں دیکھ چکے ہیں کہ ان بخار کے نتائج مختلف ہوتے ہیں جنمیر کی آواز مختلف مقامات میں مختلف ہے۔ حدان (ذوق) کا باہمی تباہ و تحالف ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ باطنیت کے ”کشفی“ نتائج میں واضح تضاد ہوتا ہے۔ لیکن نبوت کی دنیا میں ہر صاحب تجربہ کے نتائج اساساً اصولاً ایک ہوتے ہیں۔ ان میں کہیں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ زمان و مکان کا بوجھ اس پر کچھ اثر نہیں کرتا اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک پر حقیقت تماماً و کمالاً اپنا انکشاف کرتی ہے۔ اس لئے ان میں سے ہر ایک کا تجربہ ایک ہی ہوتا ہے رَاقَا وَحُكْمًا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالتَّيِّبِينَ مِنْ بَعْدِہٖ ۝ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرٰہِیْمَ وَهٰمِلٰکَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاِسْمٰعِیْلَ وَیُوْسٰی وَهٰرُوْنَ وَسُلَیْمٰنَ ۝ وَاَوْحٰیْنَا اِلٰی زٰکِرٍ ۝ (۱۰۰، ۱۰۱) اس لئے ان میں سے ہر ایک، دوسرے کی تائید و تصدیق کرتا ہے اور اپنے دعوے کی صداقت تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اعتراف کرنا ہے کہ اس سے پہلے جس قدر نبی گزرے ہیں وہ بھی اسی حقیقت کے بیان کرنے والے تھے۔

❦

دہ کی حقیقت ہمارے سامنے آگئی۔ لیکن شکل یہ ہے کہ ہم عام طور پر وحی کی ماہیت کو رجسٹر فرم استدلالی دنیا سے متعلق ہے، عقل یعنی استدلالی علم کی رو سے سمجھنا چاہتے ہیں اور جب عقل اپنی متناہیت سے آگے نہیں بڑھ سکتی تو جگہ اس کے کہ اس کی محدودیت کا اعتراف کیا جائے ”وحی کے متعلق ظنون و شکوک پیدا کر لئے جاتے ہیں۔ وحی تو غیر بہریت بندہ چیز ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ وحدان کی معمولی کیفیات کو بھی استدلال کی رو سے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ لوہے کے چند تاروں کو مضرب سے جنبش دی جاتی ہے جس سے فضا میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ارتعاش موسیقی ہمارے دل کی دنیا میں جذب و مستی کی ایک ایسی دالہانہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے جسے عقل کی رو سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ لہذا

مقام دہی اور عقل

یہ اصول ہی غلط ہے کہ جس چیز کو ہم عقلاً سمجھ سکیں اس کے وجود سے انکار کر دیا جائے۔ جن لوگوں میں موسیقی کا ذوق (Ear for Music) نہیں ہوتا، انہیں قیامت تک سمجھ میں نہیں آسکتا کہ تاروں کے اس ارتعاش یا گنگے کی چہرہ سروں سے ہوتا کیلئے کہ جو لوگ اس طرح سروں سے گنگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ علمائے نفسیات، نفس انسانی کی کیفیات و ماجریات اور امیال و عواطف سے بحث کرتے ہیں اور ان ہی سماعت پر ان کے پورے علم کی عمارت قائم ہو رہی ہے لیکن آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بالآخر نفس انسانی ہے کیا؟ طبیعیات کی دنیا میں دیکھئے ایٹم کے وجود کے سب قابل ہیں۔ اس کے خواص و کوائف اور مشاہد و مظاہر ہر ایک کی زبان پر ہیں۔ لیکن ایٹم کی ماہیت کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ بجز اس کہ ایک مجہول الکلیف تو انسانی ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے مطلب نہیں کہ دجی از قبیل ایٹم وغیرہ ہے مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ اصول کتنی جبر کی ماہیت ہم عقلاً دریافت نہیں کر سکتے اس کے وجود سے انکار کر دیا جائے درست نہیں ایسے لوگوں کے متعلق (pascal) کہتا ہے۔

”نا قابل ادراک؛

لیکن اگر تم کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں

Quoted by Huxley in Religion Without
Revelation.

اور تواد اب تو سائنس بھی وحی کے امکانات کی تردید نہیں کرتی (samuel) لکھتا ہے۔

سائنس، بیرونی دنیا سے آنے والے مستند بیانات کے امکان کو خارج نہیں کرتی۔ لیکن چونکہ وہ خود اپنے دائرہ کے اندر نظریات کے رد و قبول کے معاملہ میں بھی بہت محتاط واقع ہوتی ہے اس لئے وہ ان دوا سے متعلق نظریات کو جو اس کی حدود سے باہر ہیں ستر دیا قبول کرنے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط کرتے گی۔

لہذا وحی کے متعلق اب سائنس کی روش، احتیاط کی روش ہے کھلے ہوئے انکار کی نہیں۔ زمانہ وحی اور سائنس کو اور آگے بڑھتے دیکھئے۔ رفتہ رفتہ یہ احتیاط ہم دوش اقرار ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی اور عقل (یعنی مذہب و سائنس) کے تضاد میں علم انسانی کے عجب طفولیت کی یادگار ہیں۔ وحی کبھی علم و عقل کی نقیین نہیں ہو سکتی۔ سائنس جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں (ادراک حقیقت کا ناقص یا جزئی طریقہ ہے۔ اور وحی کامل و مکمل۔ علامہ اقبالؒ اس فرق کے متعلق لکھتے ہیں۔

لہ و حیوانی دنیا سے متعلق سب سے لطیف علم، علم نفسیات ہے۔ لیکن وحی کی ماہیت علم انفس کی رو سے بھی دریافت نہیں ہو سکتی چنانچہ علم تحلیل نفسی کا مشہور عالم (Jung) اس چیز کا کھلے کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے۔ (دیکھئے خطبات صفت)

جیسے ہم سائنس کہتے ہیں وہ حقیقت کا کلی اور عظم مشاہدہ نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت کے مختلف گوشوں کے مشاہدات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک مکمل تجربہ کے ٹکڑے جو اکٹھے کرنے سے ڈٹ نہیں بیٹھے علم فطرت (Natural Science) مادہ زندگی اور شعور سے بحث کرتا ہے۔ لیکن آپ جو نئی یہ سوال کریں کہ مادہ، زندگی اور شعور کا باہمی تعلق کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے وہ علوم آتے جہاں گے جو ان مختلف حصوں سے متعلق ہیں۔ لیکن ان علوم کو ایک جاکر مہینے سے بھی آپ کے سوال کا مکمل جواب نہیں مل سکے گا۔

(خطبات صفحہ ۱)

دوسرے مقام پر ہے۔

سائنس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مطالعہ کے لئے حقیقت کے بعض مخصوص پہلوؤں کو منتخب کرے اور باتوں کو خارج کر دے۔ سائنس کا یہ دعویٰ ہے دلیل عقیدہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ حقیقت کے جن گوشوں کو اس نے منتخب کر لیا ہے۔ دی گشتے مطالعہ کے قابل ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان ایک مکانی پہلو - Spatial aspect - بھی ہے لیکن انسان کا صرف یہ پہلو تو نہیں۔ اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں۔ جنہیں سائنس کو لازم اپنے دائرہ تحقیق سے خارج کرنا ہوگا۔ اس لئے کہ ان کے سمجھنے کے لئے ان سے الگ ذرائع کی ضرورت ہے جو سائنس کے ہاں متہل ہیں۔

(خطبات صفحہ ۱)

اس حقیقت کو پروفیسر آئیڈنگٹن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

ہم اس امر کا اعتراف کر چکے ہیں کہ طبیعیات کی دنیا حقیقت کا صرف ایک جزوی سا گوشہ ہے (اے ال یہ ہے کہ) ہم حقیقت کے دوسرے گوشے کے متعلق کس طرح بحث کریں؟ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس دوسرے حصہ کا ہم سے ایسا واسطہ نہیں جیسا طبیعیات سے متعلق حصہ کا ہے۔ ہمارا شعور، احساس، مقصد اور اقدار سے بھی اسی طرح مرتب ہوتا ہے جس طرح حسی نقوش سے۔ ہم حسی نقوش (sense-impressions) کا تہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس خارجی دنیا میں سے جلتے ہیں جس کا تعلق سائنس سے ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنی ذات کے دوسرے عناصر کا اتباع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں زمان و مکان کی دنیا سے کہیں الگ بجاتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ سائنس حقیقت کے صرف ایک گوشے سے بحث کرتی ہے۔ اس لئے اس کا دائرہ محدود ہے۔ لیکن

لہ وجہ کے امکان بلکہ اس کی ناگزیر ضرورت کے متعلق دور حاضرہ کے سائنسدانوں اور مشکریں کی مزید شہادت کے لئے سلسلہ معارف القرآن کی آئندہ کوئی ”انسان نے کیا سوچا“ کا انتظار کیجیے۔ اس میں انسانی فک کے مختلف گوشوں کی تاریخ آگئی ہے اور اس کا آخری باب وحی ہے۔ مطلق ہے۔

اس کے برعکس مذہب (دجی) حقیقت کو تائید کیا اور دیکھتا ہے۔ اس لئے اس کل کے اندر دنیائے سائنس کا جزو خود بخود شامل ہوتا ہے۔

”ہذا مذہب کے لئے حقیقت کے جزئی علم (یعنی سائنس) سے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں“ (خطبات ص ۱۵)
 علاوہ بریں، ایک اور جہت سے بھی مذہب، سائنس کی دنیا سے آگے نکل جاتا ہے۔ سائنس کا مقصد فقط اتنا ہوتا ہے کہ وہ
 اشیاء کے متعلق تصور (conception) قائم کر سکے (اس کی تفصیل شروع میں گزر چکی ہے) اس کے برعکس
 مذہب بعض تصور سے مطمئن نہیں ہو جاتا۔ وہ جس شے کی تلاش میں نکلتا ہے چاہتا ہے کہ اس کے متعلق گہرا علم حاصل کرے
 اور اس سے ربط و ضبط بھی پیدا کرے (خطبات ص ۱۵)

سائنس صرف معلومات بہم پہنچاتی ہے۔ لیکن دجی کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت کے متعلق نہ صرف معلومات بہم پہنچائے بلکہ یہ بھی کہ
 انسان خود بھی وہی کچھ کیسے بن سکتا ہے۔ سائنس، معلومات کے ذریعے تغیر و تحول کے امکانات میں وسعت پیدا کرتی ہے۔
 لیکن دجی کی وساطت سے انسانی خودی، خود روح کا کمالات بن جاتی ہے۔

مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں میں آفاق

دجی اور رہبانیت جب ملیسیات کی دنیا، خود دجی (مذہب) کے دائرہ کے اندر شامل ہے تو رہبانیت کا
 مسلک یعنی علی الحقیقت نہیں قرار پا سکتا۔ رہبانیت کی تعلیم و حقیقت روح اور مادہ کی
 تثنویت (Dualism) کے غلط نظریہ پر مبنی ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ انسانی خودی کا ارتقاء اس کی ”داخلی دنیا“ کی
 تہذیب و تنظیم سے وابستہ ہے۔ خارجی دنیا کی قوتوں سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ لیکن دجی کا ارشاد ہے کہ اس نظریہ کا اتنا حصہ
 درست ہے۔ مگر اس کے ساتھ اس اصناف کی بھی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر جس ”داخلی دنیا“ کا انکشاف ہوتا ہے وہ مادہ کی خارجی
 دنیا کی حریف نہیں ہوتی بلکہ وہ تو مادی دنیا کے رگ و پے میں جذب ہوتی ہے۔ اس لئے خودی کا استحکام، مادی دنیا کی قوتوں
 کے ترک سے نہیں بلکہ داخلی دنیا اور خارجی دنیا کی باہمی تطبیق و توفیق سے ہوگا (خطبات ص ۱۵)۔ دجی ”انسان کے اس بلند
 شعور کو بیدار کرتی ہے جس سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا خدا اور کمالات سے کیا تعلق ہے“ (خطبات ص ۱۵)
 جب انسان اس تعلق کو صحیح معنوں میں سمجھ لیتا ہے تو اس کی روستے ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جس میں یہ تمام قوتیں اس مقصد
 کے بروئے کار لانے میں صرف ہوتی ہیں جو حیات کے سرچشمہ کا تقاضا ہے۔ اس طرح ”اس کا لا ایل الا اللہ کا ہاتھ“ ہو جاتا ہے۔
 علامہ اقبالؒ لکھتے ہیں۔

لہ رہبانیت در حقیقت شمشک حیات سے گریز و فرار کی راہ ہے (تفصیل غلامہ مجتہدین دیکھئے)

لہ و ما رمیت ادر ممت و کذک ان الله رحنی (۱۰)

”خدا کی تمام مخلوق میں انسان ہی اس قابل ہے کہ وہ شعوری طور پر اپنے خالق کی حیاتِ تخلیق میں شرکت کر سکے اس میں یہ جو ہرودیت کی گلیاں ہیں کہ یہ ایک بہتر دنیا کا تصور کر سکے اور جو کچھ موجود ہے اسے وہ کچھ بنا سکے جو اسے ہونا چاہئے۔“
(خطبات، ص ۷۷)

مقصود و مطلوب جو کچھ موجود ہے (What is) اسے کیا ہونا چاہیے؟ (What Ought to be) اس کا تعین ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان کائنات کی مختلف اشیاء کی حقیقت معلوم کر سکے۔ اور ایسا ہونا وحی کی روشنی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ایسا نہیں جس سے حقیقت کا ادراک کی ہو سکے۔ یہی وہ روشنی ہے جس سے انسان اپنے کائنات کی گہرائیوں میں اتر کر اس کی تمام وسعتوں پر چھا جاتا ہے۔ اس مقام پر سب سے پہلے اسے اپنی ذات کے اثبات کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس طرح اس پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ”میں فی الحقیقت وہی ثابت (real) ہے جسے اپنے اثبات کا براہ راست شعور ہے خطبات صفحہ ۶۸) اس سے انسان اپنے آپ کو بہ حیثیت انسان پہچانتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی کے تمام گوشے جگمگا اٹھتے ہیں۔ اس طرح وحی اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی راہ نمائی کرتی ہے۔ بقول علامہ اقبالؒ

مذہب کسی ایک شبہ زندگی کا نام نہیں۔ یہ نہ تو محض خیال ہے۔ نہ محض احساس۔ نہ محض عمل۔ بلکہ یہ انسان کا تمام تر جہان ہے۔“
(خطبات، ص ۷۷)

بقائے نفس کا راز ایک مرتبہ عنوان زیر نظر کا پہلا صفحہ پیرا لکھیں گے کہ انسانی خودی (Ego) حیاتِ جاوید کی آرزو مند تھی۔ وہ اپنا استہلاک نہیں چاہتی تھی۔ وہ فنا کے تصور سے خوف کھاتی تھی۔ البتہ اسے شجرۂ احمق کی طرف اشارہ کیا اور یوں اسے یہ سمجھایا کہ بقا کا مسئلہ حتیٰ (استدلالی) علوم کے ذریعے حل ہو سکتا ہے اور انسان اپنی اولاد کی وساطت سے ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے اس کے برعکس ندائے آسمانی نے کہا کہ یہ گمراہی کی طرف دعوت ہے۔ فنا کی طرف بلا دیا ہے۔ بقا کا راز کچھ اور ہے۔ ”مَنْ شِيعَ هَذَا يَكْفُرْ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجْزِيكَوْنِ رَبِّهِ“ اگر تباہی و بربادی کے خوف سے مامون ہونا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریق ہے کہ ”میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت“ کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف لیجاے گی ”يَهْدِي بِهَا اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ“ رشوائتہ سُبُلُ السَّلٰوٰہِ (۱) تاریخِ انسانیت پر نگاہ ڈالئے وہ ایک درستانِ نظر آئے گی اسی کشمکشِ پیہم کی کہ تشبیہ کا مرئی، استدلالی علوم (متناہ عقلِ انسان) سے فردوسِ گوش ہو سکتی ہے یا اس کے لئے وحیِ خداوندی کی نداء

”سہ حقیقت سے مدم آگئی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے اثبات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اٰتٰہَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسُهُمْ۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ (۲) (It is an expression of the whole Man)“

جمال بھی ضروری ہے۔ مدعیانِ علم استدلالی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تنہا عقل کی رو سے یہ فیصلہ کیا کہ نوعِ انسانی کے سامنے مسئلہ (Problem) ہے کیا؟ اور پھر اس مسئلہ کا سب سے عقلِ انسانی سے تلاش کرنا چاہا۔ آپ دیکھیں گے کہ علم استدلالی نے انسان کے مسئلہ کو اس کی طبیعیاتی زندگی سے آگے دیکھا ہی نہیں۔ اس لئے کہ علم استدلالی خود متناہج ہے اور اس کی نگاہ متناہیت کی حدود سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ اس نے انسان کو انسان کی حیثیت سے پہچانا ہی نہیں۔ اس لئے اس نے جو نظام بھی قائم کیا وہ انسانی ذات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے خلش و اضطراب کا تہم بن کر مسلط ہو گیا۔ اس کے برعکس دجی کی روشنی نے اس کی راہ نمائی اس راستے کی طرف کر دی جو حسن و توازن کو ساتھ لئے ہوئے اسے اس جنت کی طرف بجائے جس کی بہاریں خزاں نا آشنا اور جس کی شادابیاں، اخسردگیِ نادیدہ ہیں رجعتِ تجرُّیٰ میں مکتوبِ اَلْاَفْهَامُ - خَالِدِ بْنِ دِقْقَا اَبَدًا)

باب دوم

گذشتہ صفحات میں ہم نے علمِ انسانی کے مختلف ذرائع اس کے حدود و قیود اور لزومات و تقننات کے متعلق فکری طریق سے بحث کی ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پس منظر میں قرآنی تصریحات کا بھی مطالعہ کیا جائے اور استنباطی طریق (pragmatic test) کی رو سے اس کی پیش کردہ تعلیم کو جانچا جائے۔ باب اول میں سب سے پہلے عقل (یا علم استدلالی) سے بحث کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے لئے عقل کس قدر شرف و عزت کا باعث ہے اور قرآن کریم اس کی اہمیت پر کس قدر زور دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ عقل کا اپنا دائرہ اثر و نفوذ اور محیط تحقیق و تفتیش ہے جس سے آگے یہ بڑھ نہیں سکتی اس کے بعد ضروری ہے کہ یہ وحی کا دامن پکڑے اسی کی روشنی میں زندگی پاندا زوگر کی سائنس طے کرے۔ یعنی وحی اور عقل کا وہی تعلق ہو جو سورج کی روشنی اور انسانی آنکھ کا تعلق ہے جس طرح سورج کی روشنی کے بغیر انسانی آنکھ کا عدم اور وجود برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس دیدہ بینا نہ ہو تو اس کے لئے سورج کی روشنی کا ہونا اور نہ ہونا بھی کچھ فرق نہیں پیدا کرتا۔ لہذا شاہراہِ زندگی پر گامزن ہونے کے لئے انسانی

لئے اسی طرح غیر دھجوان اور باطنیت کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو وحی کے سایہٴ عافیت میں لے آئیں۔ جب غیر دھجوان، دجی کی پیدا کردہ فضا میں پروش پائیں گے تو ان کے فیصلے دجی کی روشنی میں ہوں گے۔ اسی طرح جب نفس کی قوتیں اس نظام کے عملی تمام میں صرف ہوں گی تو وحی کا منشا ہے تو پھر کشمکشِ حیات سے فرار کی راہیں سدود ہو جائیں گی۔ صحیح راہِ عمل یہ ہے کہ انسان کی تمام داخل اور خارج قوتیں وحی کے تابع ہوں اور اس کے عطا فرمودہ ضابطہٴ حیات کو ایک جیتے جاگتے نظامِ زندگی کی صورت میں تشکیل کرنے میں صرف کی جائیں۔

عقل اور وحی کی روشنی، دونوں کی ضرورت لایقہاک ہے، قرآن کریم کو شروع سے اخیر تک دیکھئے۔ ہر صفحہ پر عقل و بصیرت کی نظر دعوت نظر آئے گی۔ قرآن کریم کا مخاطب ہی عقل و دلش سے ہے۔ وہ حق و صداقت سے انکار کرنے والوں کے خلاف سب سے بڑا الزام ہی حامد کرتا ہے کہ وہ عقل و فہم سے کام نہیں لیتے۔

قرآن اور عقل

مَنْ يَكْفُرْ بِكُتُوبِي فَهُوَ لَا يَفْقَهُ الْوَحْيَ (۱۰۰) وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ یکسر اندھیرے میں ہیں۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا فِي الظُّلُمَاتِ وَمَنْ يَشَاءُ اِذْهُ يُضْلِلُهُ ۚ وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۱۰۱)

اور (دیکھو) جن لوگوں نے ہماری آیتیں بھٹلائیں، تو ران کا حال ایسا ہو گیا ہے، گویا ہرے گئے تاریکیوں میں گم ہوں، (رس) جس کسی پر خدا چاہے رلپنے قانون ہدایت کے مطابق، راہ دکامیابی گم کر دے، اور جسے چاہے اس قانون کے مطابق کامیابی و نجات کی اسیدھی راہ پر لگا دے اس نے اس بارہ میں جو قانون ٹہرا دیا ہے، تم بدل نہیں سکتے۔

وہ عقل و فہم سے کام نہ لینے والوں کو بدترین خلاق قرار دیتا ہے۔

إِن تَشَاءِ الدَّ وَابْتَ عِنْدَ اِذْهُ الصُّمُّ اَلْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝ (۱۰۲)

یقیناً اذ کے نزدیک سب سے بدتر حیوان وہ ران (ہی) جو بے گوشت ہو گئے، جو کچھ سمجھتے ہی نہیں! وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ انسان نہیں دھور دھور ہیں۔ بلکہ اُن سے بھی گئے گزرے کہ حیوانات (مجبوراً ہی سہی) اپنی جبلت پر قوت کم رہتے ہیں۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (۱۰۳) لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ ۙ هَآذِلَ ؕ وَهُمْ أَصْغٰرُ اَلْاَبْصٰرِ ؕ وَهُمْ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِمْ اَلْكِتٰبُ يَنْظُرُوْنَ هَآذِلَ ؕ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝ (۱۰۴)

اور کتنے ہی جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا (یعنی قانون مکانات کی رو سے اُن کا ٹھکانا جہنم ہونے والا ہے اس لئے کہ) اُن کے پاس عقل ہے مگر اُس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں، مگر اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وہ (عقل و بصیرت کا استعمال کھو کر) چار پاؤں کی طرح ہو گئے۔ بلکہ اُن سے بھی زیادہ کھو گئے ایسے ہی لوگ ہیں جو ایک نعم غفلت میں ڈوب گئے ہیں!

قرآن اپنی دعوت کو علی وجہ البصیرت پیش کرتا ہے۔ اندھی عقیدت کی بنا پر نہیں مٹاتا۔

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلٰى اِذْهِ فَسَخٰى كَيْسِيْرٍ ؕ اَنَا وَمِنْ اَتْبَاعِيْ ۚ وَتُبْعُنْ اِذْهِ وَكَانَ اَتَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ (۱۰۵)

رسلے پیغمبر! تم کہد و میری راہ تو یہ ہے میں اس روشنی کی بنیاد پر جو میرے سامنے ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اس راہ میں جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا ہے، وہ بھی اسی طرح بلاتے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے (کہ اسے جہالت اور بے علمی کے زور سے سزا دیا جائے) نہ ہی وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور قوت کو شریک کیا جائے۔ اس لئے وہ خدا اور انکار کرنے والوں سے کہتا ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل دہراؤ۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا..... إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا خَيْرُ صُوفٍ (۵۳)

جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ہے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا مشرک نہ کرتے، اور نہ کسی چیز کو (اپنے خیال کے مطابق) حرام ٹھہراتے، سو (دیکھو) اسی طرح ان لوگوں نے بھی (سچائی کو) جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے رکھی ہیں۔ یہاں تک کہ (بالآخر) ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ رسلے پیغمبر! تم کہو، کیا تمہارے پاس اس بارہ میں (کوئی) علم و یقین ہے۔ جسے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ (اگر ہے تو پیش کر دو) اصل یہ ہے کہ تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر محض دہم و گمان کی۔ اور تمہارا یہ دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بے سمجھے بوجھے باتیں بندے ہو!

لیکن دلیل ایسی جو حق و یقین پر مبنی ہو۔ ظن و قیاس پر اس کا سارا نہ ہو۔ کیونکہ حقیقت کے مقابلہ میں ظن و تخمین کچھ کام نہیں دیتا۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (۵۳)

اور (دیکھو) انہیں حقیقت کے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ محض ظن و قیاس کی پیروی کر رہے ہیں اور بلاشبہ حق کے متعلق ظن و تخمین رکے گھوڑے دوڑانا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی لئے اس نے حکم دیدیا ہے کہ بلا علم و یقین کسی چیز کی پیروی مست کر دو۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا (۵۴)

اور (دیکھو) جس بات کا تمہیں علم و یقین نہیں، اس کے پیچھے نہ چرو۔ یاد رکھو۔ کان، آنکھ، جذبات ان سب کے بارے میں پابندی ہونے والی ہے

اس لئے کہ میزانِ خداوندی میں اندھا اور آنکھوں والا، بہرہ اور سننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مَثَلُ الْفَٰرِغِينَ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۵۴)

ان دو فرشتوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا بہرا اور ایک دیکھنے والے۔ بہرہ و بصر کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم

عز و شکر نہیں کرتے

قرآن کریم نے علم و عقل پر کس قدر زور دیا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کا تفصیلی تذکرہ کسی آئندہ جلد میں آئے گا لیکن مذکرہ صدر اجمالی اشارات سے اس حقیقت کی ایک بھلک سی ضرور سامنے آگئی ہوگی۔ ان حقائق کی روشنی میں کون دیکھ و کہہ سکتا ہے کہ اسلام علم و عقل کا مخالف ہے؟ اس نے تو اس زمانہ میں عقل و بصیرت کی عظمت کو دنیا کے سلسلے پیش کیا

جب دنیا جہالت اور توہم پرستی کو انسانیت کے لئے مایہ ناز سمجھا کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ عقل کا اپنا دائرہ و کلاس اس کی فضیلت و اناوریت اسی دائرہ کے اندر ہے۔ اس دائرہ

عقل کا دائرہ محدود ہے اسے آگے اس کے لئے وحی کی تبدیلی آسانی کی راہ نمائی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ آنکھ کی قوت کو بڑھانے کے لئے خارجی امداد کی ضرورت ہے۔ اندھیرے میں آنکھ بالکل نہیں دیکھ سکتی۔ بخور ہی روشنی اور خارج سے آتی ہے (قوت بینائی کو بڑھا دیتی ہے۔ جوں جوں روشنی تیز ہوتی جائے گی وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اگر اس روشنی کے ساتھ ددربین بھی ہو تو ان حدود کی وسعت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جو چیزیں تنہا آنکھ کو کبھی نظر نہیں آسکتیں وہ خود وہیں اور دور بین کی مدد سے کھلی کھلی اور کھری بکھری سامنے آجاتی ہیں۔ اسی طرح قوت سماعت کے حدود آلات سبک الصوت (loudspeakers) سے وسیع سے وسیع

ہو جاتے ہیں۔ جس طرح خارجی امداد سے ان وسائل احساس کی حدود وسیع ہو جاتی ہیں اسی طرح قوت فکر کی حدود بھی وحی کی روشنی سے گنناہدہ سن ہو جاتی ہیں۔ تنہا عقل ہمیشہ ظن و تخمین کی وادیوں میں محیرت و سرگرداں رہتی ہے۔ لیکن وحی کی روشنی میں یقین کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے کہ وحی علم و یقین ہے اور دلیل محکم!

عقل اور وحی ہم نے کہا یہ ہے کہ وحی کی روشنی میں (عقل کی حدود بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ اور (۱) وہ ان و تخمین کی وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے علم و یقین کے حکم و نقطہ پر پہنچ جاتی ہے۔ وحی انسانی

حیات اجتماعی کے لئے اصول متین کرتی ہے اور پھر عقل سے کتنی ہے کہ وہ ان اصولوں کی جزئیات متین کرے اور ان کی تنفیذ و ترویج کے لئے اسباب و ذرائع تلاش کرے مثلاً وحی کا ارشاد ہے کہ سود حرام ہے۔ اب عقل کا کام یہ ہے کہ وہ ایسا نظام معاشی وضع کرے جس میں سود کے بغیر کام و بار چل سکے۔ ظاہر ہے کہ جب دنیا میں ایسے بین الاقوامی نظام معاشی رائج ہوں جن کی بنیادیں سود پر ہوں تو ان کے علی الرغم ایک ایسا نظام وضع کرنا جو اپنی اساس و بنیاد میں ان تمام نظام ہائے معاشی سے مختلف ہو، لیکن اس کے باوجود دنیا میں نہایت آسانی سے رائج بھی ہو سکے، کارے باشد سوچئے کہ ایسا نظام وضع کرنے کے لئے عقل کی حدود میں کس تذکرشادگی اور اس کی پہنچائیوں میں کس درجہ وسعت پیدا ہو جائے گی۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ اگر عقل کے سامنے کوئی خاص اصول متین نہ ہو تو اس کا جہاں جی چاہے گارک کر بیٹھ

جائے گی۔ اور اسی نقطہ کو منزل قرار دے گی۔ آپ کے پاس کوئی مسیحا نہ ہوگا جس کی رود سے آپ یہ کہیں کہ عقل، مقام مقصود تک نہیں پہنچی۔ رستہ میں ہی تھک کر بیٹھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اقوام جنہوں نے تنہا عقل کی رود سے حیات اجتماعی کے قوانین وضع کئے ان کی حالت یہ رہی (اور آج بھی یہی حالت ہے) کہ عقل نے جس مقام کو منزل کہہ دیا، وہ اسے منزل سمجھ کر بیٹھ گئے۔ لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد مزید تجربات و مشاہدات، یا یوں کیئے کہ داعیات حیات نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ جس مقام کو منزل سمجھ لیا گیا تھا وہ منزل نہ تھا۔ یہ صرف فریب عقل تھا کہ اس نے اپنی خستگی و اماندگی کو منزل کی غلط تعبیر میں چھپا دیا۔ لیکن اگر انسانی حیات اجتماعیہ کے لئے اس کے مول متعین ہوں (یعنی منزل کا تعین پہلے کر دیا گیا ہو) تو عقل حیلہ جو آپ کو کبھی فریب نہ دے سکے گی۔ اس لئے کہ آپ جب تک منزل تک نہ پہنچ جائیں گے اسے چین نہ لینے دیں گے۔ اس لئے اسے ظن، دقتیاس کے بجائے علم یقین تک پہنچنا لازمی ہوگا۔ مثلاً آپ کسی بچے کو حلال کا سوال حل کرنے کے لئے دیتے ہیں اگر آپ نے اس کا صحیح جواب متعین کر کے اس کے سامنے نہیں رکھ دیا تو وہ جو جواب نکالے گا اسے صحیح تصور کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کا جواب متعین کر کے دیکھا ہے تو وہ اپنی عقل کو کبھی اطمینان سے نہیں بیٹھنے دے گا جب تک وہ اس جواب تک نہ پہنچ جائے جو آپ نے متعین کر کے دیدیا ہے۔ یہی صورت عقل کی ہے آپ اس کے سامنے مولیٰ قوانین نہ رکھئے۔ وہ ہر مقام پر کہہ دے گی کہ صحیح جواب یہی ہے اور اس پر قناعت کر کے بیٹھ جائے گی۔ لیکن اگر اس کے سامنے مولیٰ قوانین موجود ہیں تو اسے طوطا کرکٹا دہاں تک پہنچا پڑے گا۔ اس طرح عقل ظن و تخمین کے فریب راہ کے بجائے علم یقین کے صحیح مقام محمود تک پہنچ جائے گی عقل کی راہ نمائی اور عشق کی راہ نمائی میں یہ فرق ہے

ہر دو بہ منزلے رفاں۔ ہر دو اسیہ رکازاں
عقل بہ حیلہ می برد۔ عشق بر دکشاں کشاں

عشق ز پا اور و خیمہ شش جہات را
دست دراز می کھد تا بہ طناب کہکشاں

یہ ہے وحی اور عقل کا تعلق۔ یعنی وحی عقل کی حدود کو وسیع تر کرنے اور اس کے ظن و تخمین کو حتم و یقین میں تبدیل کرنے کے لئے ہے۔ جیسے روشنی، آنکھ کی وسعتوں کو وسیع کرنے اور اس کے نتائج کو ظن و تخمین سے مبدل بہ یقین کرنے کے لئے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح اور معاملات میں افراط و تفریط کی راہیں اختیار کی جاتی ہیں اور مسلک اعتدال و اقتصاد پر کبھی تہم نہیں رہا جاتا عقل کے معاملہ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف اگر محسوسات کی خوگر مغرب زدہ

عقل کی تھمیر غلطی ہے
ذہنیت عقل سے آگے کسی اور سرشتہ علم کو تسلیم ہی نہیں کرتی تو دوسری طرف وہ

ذہنیتیں بھی موجود ہیں جو عقل کی اس درجہ تحقیق و تدبیر کو قبول کرتی ہیں۔ گویا یہ نوع انسانی پرانہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اس سے بچنا انتہائی تقدس و تورات کی نشانی اور تماشہ کہ یہ لوگ اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل یہ لاتے ہیں کہ دیکھئے خود مغرب کے عقل پرست بھی سائنس کی محدودیت اور عقل کی ناقصیت کے قائل ہیں۔ حالانکہ عقل و سائنس کی محدودیت اور شے ہے اور اس کا قابل مذمت قرار دیا جانا اور شے سائنس ماورائے مادہ

اپنی تحقیقات کو نہیں بڑھا سکتی یہ اس کی محدودیت ہے۔ لیکن اپنے دائرہ کے اندر اس کی علمی کاوشیں یقیناً سزاوارتہ ترین و بریک ہیں۔ عقل کا دائرہ استدلال کی دنیا ہے۔ وہ اس سے آگے دجی کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ یہ اس کی ناقصیت ہے۔ لیکن اس سے ہرگز یہ مفہوم نہیں کہ اسے اس کے اپنے دائرہ کے اندر بھی قابل نفرت قرار دیا جائے۔ دجی ان دو اڑکی حدود متعین کر کے ہر شے کو اس کی اپنی پوزیشن عطا کر دیتی ہے۔ یہی ارباب حق و اعتدال کا مسلک ہے جن کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

إِن فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ..... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَذَا بَاطِلًا ۖ بَشِّرْ _____ أَنْتَ فَتَنَّا عَنْ آبِ النَّارِ (۱۰۱)

یقیناً تخلیق ارض و سما اور اختلاف میں و ہا میں ارباب دانش و نبش کے لئے (بڑی بڑی) نشانیاں ہیں۔ وہ (ارباب دانش) جو کھڑے۔ پیچھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے (تو ان میں خداوندی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں اور تخلیق ارض و سما و ان میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور مکمل تحقیق و تدقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ، اسے ہمارے پردہ و گاراؤ نے نیلغما کائنات تخریبی نتائج کے لئے نہیں پیدا کر دیا۔ تیری ذات (اس سے بلند اور) پاک ہے کہ کائنات کا انجام تخریب ہو جائے یا بھلا ہے اس کی اس سعی و عمل کی کیتیاں جھلس کر رہ جاتی ہیں) اسے ہمارے نشوونما دینے والے تو ہیں اس قسم کے انجام سے محفوظ رکھنا۔

یہیں وہ منازل جہاں استدلال اور دجی یعنی عقل و عشق آپس میں بنگلیہ جوتے ہیں۔ یا یوں کہئے کہ عشق (ایمان یا دجی) کا وسیع دائرہ عقل کے چھوٹے دائرہ کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اور عقل اپنے فیصلوں کو عشق کی بارگاہ میں پیش کر کے سبب حقیقت حاصل کرتی جاتی ہے جس کے بغیر اس کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ اس لئے کہ

ہزار بار نہ کہو ترمیم بے بصری
زولفتے کہ دل اور انہی کند تصدیق

حقیقت منکشف ہوتی ہے | اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ باب اول میں بتایا

بنانا مقصود ہوتا ہے۔ حقیقت اپنے آپ کو منکشف کر دیتی ہے۔ اگر بغور دیکھا جائے تو محسوسات کی دنیا میں بھی کائنات اپنے آپ کو ہم پر منکشف کرتی ہے ہم اس کا انکشاف نہیں کرتے۔ کہنے کو تو ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کو دیکھ رہے ہیں لیکن درحقیقت وہ شے خود اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے سامنے یہ کتاب رکھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ روشنی کے ذریعے اس کا عکس ہماری آنکھ کے پردہ پر مرثم ہوتا ہے۔ اور یہ عکس ہمارے ذہن پر ایک اثر

مرتب کرتا ہے۔ ہماری آنکھیں اثر پذیر یا اخاذی کی قوت ہے۔ خود کسی چیز کو دیکھنے کی (غالی) قوت نہیں ہے۔ لہذا جب تک محسوس دمری اشیا، (خاص اصول اور قاعدے کے ماتحت) خود اپنے آپ کو ہم پر ہو یا نہ کریں۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح جس ”دیدہ بینا“ پر تحقیقت اپنے آپ کو منکشف کرنا چاہتی ہے اس میں اس کی اخاذی کی قوت پیدا کر دیا جاتی ہے۔ محسوس دنیا کی چیزیں دیکھنے کے لئے قوت بصارت، ایک نوعی مہویت ہے۔ یعنی جس نوع (species) کو دیکھنے والا بنایا گیا ہے اس میں یہ قوت ہر فرد کو عطا کر دی گئی ہے۔ پھر اس قوت میں کس دھڑ سے اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دجی کو حاصل کرنے کی قوت، نوعی نہیں ہے۔ بلکہ انسانوں میں سے صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جنہیں اس مقصد کے لئے مختص کیا جاتا ہے۔ نیز اس قوت میں کس پختہ کی پیشی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان اشارات سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ حقیقت، صاحب دجی پر اپنے آپ کو منکشف کرتی ہے اور اس میں اس کے اختیار و ارادہ کو دخل نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن کریم نے ”تنزیل“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس سے دجی کی خارجیت (Objectivity) واضح ہو جاتی ہے۔

دجی کی خارجیت قرآن کریم کو شروع سے آخر تک دیکھ جائیے۔ ہر مقام پر دجی کی خارجیت پر زور دیا گیا اور اسے غیر مبہم الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔ یعنی دجی کا خدا کی طرف سے نازل ہونا ہے۔

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (۳۶)
خدا کے رحیم کی طرف سے نازل۔

اور

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ أَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝ (۳۹)

(اور دیکھو) یہ کتاب اس خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے جو برے غلبہ اور حکمت والا ہے اسے پیغمبر اسلام (ﷺ) نے تمہاری طرف پر کتاب (قرآن) سچائی کے ساتھ اتاری ہے۔ تم اپنے نظام زندگی کو خدا کے لئے خالص رکھتے ہوئے صرف اس کے قوانین کی اطاعت و فرماں پذیری اختیار کر دو اور بس!)

جبریل امین اسے لیکر نازل ہوئے۔

اس جیسا کہ ملاحظہ کے عنوان میں بتایا جا چکا ہے، جس طرح عالم محسوس میں، محسوس دمری قوتیں نظام کائنات میں ظہور تارک کے ذریعہ و سبب بنتی ہیں اسی طرح عالم امر میں تدبیر امویہ ملاحظہ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ہر وہ شے جو اپنا انکشاف ہم پر کرتی ہے۔ روشنی کے ذریعہ اپنا عکس آنکھ کے پردے پر منتقل کرتی ہے۔ لہذا روشنی عالم محسوس میں ذریعہ انکشاف ہے۔ یوں سمجھئے کہ روشنی منیٰ شے کو دیکر ہماری آنکھ کے پردے پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح لیکن یہ مثال محض سمجھانے کے لئے ہے، انکشاف حقیقت کی ”روشنی“ (ذریعہ یا سطر) کو جبریل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مَنْ مِّنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (۲۸)

میں نے پیغمبر اسلام (ﷺ) جو جبریل کے دشمن ہوں ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل نے اس کے حکم سے تمہارے قلب میں
آندہ ہے اور یہ ان تمام صدقاتوں کو پہنچ کر کے دکھا دے گا جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اس میں ذریعہ انسانی کے لئے

ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں رشاد و کامیابی کی بشارت

اللہ تعالیٰ کی ذات جہت اور سمت کی تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ اس لئے نزول وحی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شے چرخ
ادھ کی سمت سے نیچے کی سمت کو آتی ہے۔ خدا اور گرجان سے بھی قریب ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مَن
حَسِبَ الْمَوْءِنَ إِلَيْهِ (۲۹)

اور بلاشبہ ہم نے ہی تو انسان کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کا نفس (اس کے دل میں) دوسوے ڈالتا ہے ہم انہیں بھی
خوب خوب جانتے ہیں ہم اس سے کچھ دور خود راہی ہیں، ہم تو اس کی رگ جہان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں (اس
اس کا ظاہر و باطن سر و ملانیہ کچھ بھی ہم سے چھپا نہیں رہ سکتا۔)

اس لئے دجی کی خارجیت سے اس مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ زمین انسانی کی پیداوار نہیں۔ اور نہ ہی اس میں اس کے کسب
ہنر کو کوئی دخل ہے۔

جیسا کہ باب اول میں لکھا جا چکا ہے۔ دجی اگر کسب و ہنر سے حاصل کی جاسکے تو جس
دجی اکتسابی ملکہ نہیں

ماحول میں رسول پیدا ہوتا۔ پرورش پاتا۔ بڑھتا۔ پھلتا۔ پھلتا ہے۔ اس ماحول میں
اور لوگ بھی لڑتے ہیں۔ اگر ایک انسان میں اکتسابی حصول دجی کا امکان ہو تو دوسرے انسانوں میں بھی اس کا امکان
ہو سکتا ہے۔ لیکن دجی اکتسابی چیز نہیں ہے۔ ایسی دہی ہے کہ اس مفسد جلید کے لئے اس ماحول میں سے مشیت
خداوندی ایک خاص برگزیدہ ذات کا انتخاب کرتی ہے اور اس کے قلب مطہر کو دجی کی روشنی کا ہیضہ بناتی ہے۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۳۰)

لے خدا کے مطلق، ادھ کی سمت، کا تصور کچھ اس طرح انسان کے قلب کی گہرائیوں میں راسخ ہو چکا ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ ہی انگلی ادھ کو اٹھ جاتی ہے
حتیٰ کہ اگر نہ جان سے کچھ نہ کہا جائے اور محض انگلی یا ہاتھ سے ادھ کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو بھی مخاطب سمجھ لیتا ہے کہ مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ ذات باری
تعالیٰ کی ملازمت کا اتنا متانت کہ اس کے لئے بندہ کیوں کا تصور زمین میں قائم ہوتا، لیکن اس سے مقصود یہ نہیں کہ وہ سچ کہیں ادھ کی سمت میں جا کر نہ
سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ۔

اللہ نے فرشتوں میں سے بعض کو پیام رسانی کے لئے منتخب کر لیا۔ اسی طرح بعض انسانوں کو بھی بلاشبہ اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے!

حضرت یونسؑ کے متعلق ارشاد ہے۔

فَاَجْتَبَيْنَاهُ رَبُّنَا فَجَعَلْنَاهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ ۝ (یونس: ۹۴)

چنانچہ یونسؑ کو اس کے پروردگار نے منتخب کر لیا اور اسے نیا کر دیا۔ لوگوں میں سے بنا دیا اور جو نہت و رسالت کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

حضرت موسیٰؑ کے متعلق فرمایا۔

وَاصْطَلَمْتُكَ لِنَفْسِي ۝ (یونس: ۹۵)

اور روکھا، لے موسیٰ! تجھے میں نے اپنی ذات کے لئے آسمانی ہدایات اور نبی اسرائیل کی راہ نمائی کے لئے جو ایک مقصد الٰہی ہے، برگزیدہ کر لیا ہے۔

رسول جب پیغام وحی کی تبلیغ کرتا ہے تو اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، اس لئے کہ وہ ایسی باتیں کہتا ہے جن کی انہیں قطعاً اس سے توقع نہیں ہوتی وہ اسے اپنے میں سے ہی ایک سمجھتے اور آہی قسم کی اس سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ لیکن وہ نزل وحی کے ساتھ ہی کسی اور دنیا کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ جب حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کو اس شرک سے روکا جو ان کے آبا و اجداد سے ان میں متواتر چلا آتا تھا، تو وہ فرط حیرت سے پکارا کھڑے کہ

قَالُوا اِلٰهِيْلَهُمْ قَدْ كُنْتُمْ فِتْنًا مَّا نَحْنُ بِغَائِلٍ هٰذَا اَتَتْهُنَّ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَكْفُرُ بَاٰبَاؤُنَا وَابْنَا
لَهُنَّ شَكٌّ مِّمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِمْ ۝ (یونس: ۹۶)

لوگوں نے کہا "لے صالح! پہلے تو تو، ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں۔ پھر کیا تو ہمیں بتاتا ہے کہ ان عبودوں کی طاعت کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پہنچتے چلے آئے ہیں یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس بات میں بڑا شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اُترتی نہیں؟

یہ سو بہت کبریٰ نسی اور قومی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیمؑ کے تذکرہ جلیلہ کے ضمن میں فرمایا۔

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ (یونس: ۹۷)

اور (پھر غور کرو) وہ واقعہ جب ابراہیمؑ کو اس کے پروردگار نے مختلف قوانین کے ذریعے اسے زندگی کے مختلف مراحل میں گردش دی تھی اور اس نے ہر قانون کی پوری پوری اطاعت کی تھی۔ جب ایسا ہوا تو خدا نے فرمایا: "اے ابراہیم! میں تجھے نور انسانی کا امام بنانے والا ہوں" ابراہیمؑ نے عرض کیا جو لوگ میری نسل سے ہوں گے ان کی نسبت

کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوا "جو ظلم و مصیبت کی راہ اختیار کریں، تو اُن کا میرے جہد میں کوئی حصہ نہیں!"

وحی! اللہ کی رحمت ہے جو صورتِ مشیت پر مبنی ہوتی ہے۔

وحی صرف مشیت پر مبنی ہے مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يَكُونُوا مُشْرِكِينَ

أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ زُنِبُوا ۚ وَاعْتَنُ بِرَحْمَتِهِ مَنِ يَشَاءُ ۚ وَادَّهْ دُونَ

الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ (۲۴۰)

اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، وہ اور مشرکین سم، دونوں نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی رحمت

سے تم پر خیر و برکت (یعنی وحی الہی) نازل ہو۔ (اور اس لئے وہ طرح طرح کے شکوک پیدا کر کے تمہیں اتباعِ حق سے باز

رکھنا چاہتے ہیں) لیکن اللہ کا قانون اس ہمارے میں انسانی خواہشوں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی

رحمت کے لئے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل رکھنے والا ہے!

اس کا ظلم صرف اللہ کی ذات ہی کو ہوتا ہے کہ اس منصبِ گرامی کے لئے کس ذاتِ اقدس و عظیم کو منتخب کیا جائے گا۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۝ (۲۴۱)

اللہ ہی اس بات کو بہتر جاننے والا ہے کہ کہاں اور کس طرح اپنی رسالت بٹھرائے۔

سورہ نحل میں ہے

يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْزِلُ إِلَيْكَ الْوَحْيَ

۝ (۱۷۰)

وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، اس غرض کے لئے چن لیتا ہے کہ اپنے حکم سے فرشتے الروح کے ساتھ

رسمی وحی کے ساتھ اس پر بھیجے، اور اسے حکم دے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کر دو۔ "میرے سوا کوئی معبود

(قابلِ اطاعت و فرمانبرداری) نہیں ہے۔ لہذا میرے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو۔

سورہ مؤمن میں ہے۔

رَبِّعِلَى الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

لِيُنْزِلَ إِلَيْكَ الْوَحْيَ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (۲۵۴)

(اور دیکھو، وہ ہی) بلند مرتبہ والا اور صاحبِ عرش (حکومت) ہے اس کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں) وہ اپنے

حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے الروح (یعنی وحی) بھیجتا ہے۔ تاکہ وہ (خدا کے) سامنے ہونے کے واسطے

لوگوں کو ڈرے۔

چونکہ یہ مہبتِ مشیت پر مبنی ہے اس لئے اگر مشیت اسے سلب کر لینا چاہے تو اسے کوئی واپس نہیں لاسکتا ہے؟

وَلَكِنْ شَكَّنَا لَكَ هَبْنِ يَا لَدُنِّي أَوْ حَيْثُ كَانَ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا وَقَدْ كُنتَ

اور اے پیغمبر! جو کچھ ہم نے تجھ پر وحی کی ہے، اگر ہم چاہیں تو اسے سلب کر لیں۔ پھر تجھے کوئی نہ ملے جو اس کے لئے ہم پر نکتہ

چلائے۔

اس اختصار و اجتہاد کی تو یہ حالت ہے کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، خود رسول کو بھی رسالت سے پہلے اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ اس منصب جلیل کے لئے تیار کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰؑ جب اپنے اہل خانہ کے لئے آگ کی تلاش میں نکلے ہیں تو انہیں دور سے ایک شعلہ نور دکھائی دیا۔ انہوں نے اسے آگ ہی کا شعلہ سمجھا اور نہایت سادگی سے اس کی طرف پکے۔ قریب پہنچے تو حطیہ قدس سے آواز آئی۔

وَإِنَّا اخْتَرْنَاكَ فَاتَّبِعْ لِمَا يُوحَىٰ هٓ رَٰحِمًا

اور دیکھ! میں نے تجھے رسالت کے لئے چن لیا ہے۔ پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن!

خود وہ ذات اعلم الناس۔ معلم الحکماء (نذہ ابی داری) جو شرف و رتبانہ انسانیت کے معراج کبریٰ پر تیز اور علم و عقل کے نبت

اعلیٰ پر جلوہ ریز کھتی اسے کبھی وحی سے پہلے اس کا علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔

وَكُنْ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِنشَاءُ

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَفِي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

اور (دیکھ، اے پیغمبر! سلام!) اسی طرح ہم نے تیری طرف بھی اپنے حکم سے الروح (وحی الہی) بھیجی (اور نہ اس سے پہلے) تو

قطلاً نا آشنا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ مگر ہم نے اس راہ روح (یعنی قرآن) کو ایک نور بنادیا

جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ اپنے قانون ہدایت کے مطابق رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اور آج کے

ذریعہ سے تو بھی (اے پیغمبر! لوگوں کو) سیدھے راستے کی طرف رہبری کر رہا ہے۔

نہ جانتے تھے۔ اور نہ ہی اس کی کوئی توقع تھی کہ آپ کو نبوت مل جائے گی۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُكَلِّمَ الْإِلَٰهَ الْكَثِيبَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَلَٰكِن كُنتَ ظَٰهِرًا

لِّلْكَافِرِينَ هٓ رَٰحِمًا

اور (دیکھ اے پیغمبر!) تجھے کوئی امید نہیں تھی کہ تیری طرف الٰہ الٰہی (یعنی قرآن) بھیجی جائے گی۔ مگر یہ تو صریح تیرے

پروردگار کی (بھڑکے) رحمت تھی کہ اس منصب جلیل کے لئے اُس نے تجھے چن لیا، تو یاد رکھ! ایسا کبھی نہ ہو کہ تو ناظر نہ

لوگوں کا مددگار بن جا۔

وحی سے پہلے نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا۔ لیکن بسط اس نور کے بنائے جا رہے ہیں جس سے اکتساب ضیاء کرنے والے ساری

دنیا میں علم و حکمت کے امام تسلیم کئے جائیں۔

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذْ أَلَّا تَأْتَابُ الْمُبِطُونَ ﴿١٠١﴾
اور روکھلے پیچھا کرتے تھے تو اس (قرآن) سے پہلے کوئی کتاب پڑھتا تھا۔ نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتا تھا جس کی بت پر
یہ پیروہ لوگ شک کر سکتے ہوں پھر ان کا یہ بلاوجہ شک و شبہ کس لئے ہے؟

اسی لئے گرد و پیش کے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ تو ہم میں سے ایک آدمی تھا۔ اس پر وحی کس طرح آنے لگ گئی؟
اَنَّكَ لِلنَّاسِ حَجَابٌ اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اُنْذِرَ النَّاسَ ۚ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ اٰمِنٌ
اَنْ لَّهُمْ قَدْ مَصَّيْنٰ فِيْ عَمَلٍ رَّجِيْهِمْ ؕ قَالَ اَلَا كَفَرْتُمْ اِنَّ هٰذَا اَلْسِنَةٌ مَّوَدَّعَةٌ
یہ لوگوں کو اس بات پر اچھا چاہا کہ ان ہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی؟ اس بات کی وحی کہ لوگوں کو انکا
وہابی کے نتائج سے (خبردار کر دے۔ اور ایمان والوں کو خوش خبری دے کہ پروردگار کے حضور ان کے لئے اچھا
مقام ہے؟ کاسروں نے کہا۔ بلاشبہ یہ شخص کھلا ہوا جھوٹا ہے!

اسی لئے یہ لوگ جو حقیقت وحی سے ناواقف تھے کہتے تھے کہ خدا ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟
وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ يُنْزِلُ عَلَيْنَا اٰیَةً ۚ وَكَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۚ سَتَذُنُّ الْاَرْضُ لِلَّذِيْنَ لِهٰمْ مَوْلٰوْنَهُمْ
اور جو لوگ وحی کی حقیقت سے بے خبر ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ خدا
ہم سے براہ راست بات چیت کرے، یا اپنی کوئی عجیب و غریب انشائی ہی بھیج دے، تو دیکھو، مگر اسی وہمالت کی
جیسی بات یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک اسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی۔ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔
اس بارے میں پہلوں اور پھلوں، سب کے دل ایک ہی طرح کے ہوئے رہ چکا، اگر یہ لوگ نشانیوں ہی کے
طلبگار ہیں، اور نشانیوں کی پہچان رکھتے ہیں، تو دیکھ لیں، ہم نے ان لوگوں کے لئے جو ماننے والے ہیں، کتنی ہی
نشانیاں نمایاں کر دی ہیں،

یہ انتخاب کسے ہوتا ہے؟ لیکن اجتہاد رسالت و اصطفا روحی کے یہ معنی نہیں کہ رمعاذا اللہ۔ معاذ اللہ! یونہی
جس راہ چلتے پر نظر لگ گئی اسی کو اس منصب کے لئے چن لیا۔ آپ خیال کر سکتے
ہیں کہ جب قوت عقل و فکر کے لئے مشیت خداوندی نے انسان کا انتخاب کیا ہے تو اس آب و گل کے میوے کو کس قدر
ارتقائی منازل طے کرانے کے بعد اس جوہر کے قابل بنایا گیا تو جس پر گزیدہ ہستی کو وحی جیسی موبہبت غلطی کے لئے منتخب
کرنا اور اس کے قلب منہ کو کائنات کے اسرار و رموز کا امین بنانا ہو وہ شرف انسانی کے کس مقام بلند پر جلوہ فرما ہوگا
سورہ ص میں حضرات انبیاء کرامؑ کے تذکرہ کے بعد فرمایا:

وَكُلٌّ مِّنَ الْاَوْحِيَارِہِ (یٰۤیۤہ)۔
اور وہ سب بہترین راہرواوسل انسانی ہیں تھے۔

وہ تمام کے تمام برگزیدہ کائنات اور خیر ترین مخلوق ہیں۔ اور جو ہر خلق عظیم کے منہر (وَاِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ) ابتدا اس حقیقت کے سمجھنے کے لئے کہ جس ذات کو آخر الامر مقصد نبوت پر فائز کرنا مقصود ہوتا ہے اس کی تربیت کس طرح شروع ہوتی ہے "خدا کی زیر نگرانی" ہوتی ہے اور کن کن مراحل سے گزار کر اسے مقام نبوت تک لایا جاتا ہے، اس کے لئے سورہ طہ میں مرحلہ حضرت موسیٰ کا مطالعہ کیجئے۔ بات (۱۰۰) سے شروع ہوتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کن حالات میں ہوئی کن حالات میں وہ فرعون کے خلاف میں پہنچے۔ وہاں ان کی تربیت کس طرح ہوئی۔ پھر کس طرح انہیں محلات کی زندگی سے نکال کر مدین کی شبانی کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں کن کن صبر آزمائیاں سے گزارا گیا۔ ان تمام منازل و مراحل کی تفصیل کے بعد ارشاد ہے کہ ثُمَّ جِئْتُمُوهُ عَلَىٰ فِئَةٍ مِّنْ رَّهْمِهِمْ (۱۰۱) "اے موسیٰ ان تمام مراحل کے طے کرنے کے بعد کہیں جا کر تو ہمارے پیانے پر پورا اُتر" اس پیانے پر لانے کے لئے ہم نے تجھے اپنی صنعت کاریوں سے ہر طرح بنایا اور سنوارا وَاصْطَلَمْتَكَ لِنَفْسِي (۱۰۲) اس طرح نبی کو مقام نبوت کے لئے تیار کیا جاتا ہے لیکن اسے خود کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس کی اس طرح تربیت کس مقصد کے لئے ہو رہی ہے۔

اس سے واضح ہے کہ نبوت کہ ب دہنر سے نہیں ملتی یعنی یہ نہیں کہ ایک شخص کسی خاص طریقہ پر چل کر ادھار انداز کی ریاضتیں کر کے نبوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس انداز سے دنیا کے اور علوم تو حاصل کئے جاسکتے ہیں لیکن نبوت کا علم حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علم نبوت، کشف و وجدان وغیرہ سے بھی یکسر الگ ہے۔ یعنی ان دونوں میں صرف درجہ (Degree) کا فرق نہیں بلکہ دونوں کی نوعیتیں بالکل مختلف ہیں۔ یہ فرق کمیت (Quantitative) نہیں بلکہ کیفیت کا (Qualitative) ہے۔ نبوت کی مثال دنیا کے کسی اور علم میں نہیں مل سکتی۔ نبوت اپنی مثال آپ ہے۔ یہ علم انسان کے اپنے اندر کے کسی ملکہ کی بڑھی ہوئی شکل کا نام نہیں یہ کوئی چیز بی الگ ہے جسے غیر از نبی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔

ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وحی کے پرکھنے کا ایک بڑا معیار استنباحی طریق (Pragmatic test) استنباحی طریق ہے۔ اب اس گوشہ کی طرف آئیے۔ چونکہ (جیسا کہ آئندہ جلد میں تاریخی شواہد و نظائر سے بتایا جائیگا)

دنیا میں وحی کا مستند اور غیر محرف صحیفہ صرف قرآن کریم ہے۔ اس لئے اس باب میں قرآن کریم ہی کی تعلیم پیش کی جائے گی (اور حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی وحی کی روشنی آئی تھی۔ اس کی تعلیم سائنس و دنیا و ادبی تھی جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ وحی کی تعلیم میں اصولی طور پر کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا۔ فرق اس وقت پڑتا ہے جب وحی کی تعلیم میں تخریب انسانی رد و بدل کرے) پھر اس تعلیم میں سے بھی صرف چند اصولی باتیں پیش کی جاسکیں گی۔ اس لئے کہ اس کی تفصیل کے لئے معارف القرآن کی تمام کی تمام جلدیں وقف ہیں اور اس کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔

آپ تاریخ کے اوراق کو چھٹی صدی عیسوی تک پیچھے لیٹے اور یہ دیکھئے کہ اس زمانہ میں تمام دنیا میں، انسانی ہیئت اجتماعی کی حالت کیا تھی؟ اس عہد میں ایران، یونان، مصر اور روم تہذیب و تمدن کے بڑے بڑے مراکز تھے۔ سب سے پہلے عقائد کی طرف آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت فکر و نظر کے تمام گوشوں پر کسی نہ کسی شکل میں، شرک متولی تھا۔ اور یہ عقیدہ جہلاری کی تو ہم پرستی تک محدود نہ تھا بلکہ بڑے بڑے ارباب حکمت و بصیرت اس "ظلم عظیم" کی تاریکیوں میں مبتلا دکھائی دیتے تھے۔ حکمت یونان، علم و انجی کی سب سے درخشندہ مثال نظر آتی ہے۔ لیکن متراٹ نے اپنے مقدمہ عدالت میں **شرک** اس امر کا اعتراف کیا کہ وہ چاند اور سورج کو دیوتا مانتا ہے۔ (Plato's Apology) آج چونکہ ہم اسے سائنس بالعموم توحید کی صحیح عظمت نہیں ہے اس لئے ہم شرک کو محض ایک عقیدہ کی بحث تصور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور دیکھیں تو شرک و توحید محض علم کلام کے مسائل نہیں۔ بلکہ ان کا تعلق براہ راست زندگی کے اصولی اور بنیادی مباحث سے ہے۔ غور کیجئے کہ جب انسان اپنے باطن کی ترشیدہ مصنوعات یا مظاہر فطرت کے سلسلے تک جاسکے تو اس میں شرف تہذیب انسانیت کا شاہینہ تک بھی باقی رہ سکتا ہے؟ دنیا میں جن قوموں کے حصے میں سرفرازی ہوتی ہے انہیں سب سے پہلے قاسمیت انسانیت (human stature) عطا ہوتی ہے جس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے سے کمتر یا اپنے برابر کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اس جھکنے کے معنی صرف یہ نہیں کہ پھر بائبل کی کسی مورتی کے سامنے نہ جھکے۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قانون بھی عرف اکابر، خدا کا تسلیم کرے جس طرح کائنات میں صرف ایک قانون نافذ العمل ہے اور وہ خدا کا قانون ہے۔ رخصت قانون فطرت کہا جاتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرہ میں بھی صرف خدا کا قانون نافذ العمل ہونا چاہیے جو وحی کے ذریعہ نازل ہے اگر کسی انسان نے کسی اور انسان کا، یا اپنا خود ساختہ قانون اپنے لئے واجب الاطاعت سمجھ لیا تو یہ شرک عظیم ہے۔

عقائد کے بار ہیئت اجتماعی کی طرف آئیے تو نظام حکومت میں ملوکیت ایک تسلیم آئین تھا اور اس کے حوالہ **ہیڈ** کہیں کوئی آواز بلند نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مخالفت میں آواز اٹھنا تو ایک سطر، اس نے کچھ ایسے **ہیڈ** اقتدار کی صورت اختیار کر رکھی تھی کہ اسے "آسمانی حق" (Divine Right) تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس سے آگے بڑھئے تو پیشوائیت (priesthood) کی زنجیریں، قلب و دماغ کے ہر گوشے کو

ملے اس کے تعلق چند منہی اشارات آدم کے عنوان میں بھی گزر چکے ہیں۔ اس لئے ان کے اعادہ کی ضرورت نہ تھی لیکن اس مقام پر چونکہ ذہن کو ایک اور نتیجہ کی طرف منتقل کرنا مقصود ہے اس لئے اس تکرار کو رد رکھا گیا ہے۔

مراستنی نازہ مدعا درست اگر گھنٹہ را باز گویم رواست

ملے اس کے ترجمہ کے لئے ہمیں کوئی موزوں لفظ نہیں مل سکا۔ اس لئے اسے کہیں پیشوائیت اور کہیں رہنیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے جہاں کہیں یہ الفاظ آئیں۔ آپ ان کے مفہوم پر نگاہ رکھیں۔

چاروں طرف سے جکڑے ہوئے تھیں۔ عمرانی زندگی میں انسانوں کی طبقاتی تقسیم پیدائش کی رو سے کی جاتی تھی۔ ذاتوں اور گوتوں کی ان آہنی دیواروں کی شکست و ریخت کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ رنگ، نسل اور ملک وطن کی حدود نے ذریعہ انسانی کو کھڑے کھڑے کر رکھا تھا۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ احترام، آدمیت کا معیار آدمیت کے بجائے مختلف اہلیات و اقبات قرار پا چکے تھے۔ انسان بہ حیثیت انسان کہیں پہچانا نہیں جاتا تھا بلکہ ملک و نسب اور شہر و قبائل کی رو سے اس کے حقوق و واجبات کا تعین ہوتا تھا۔ انسان کے عہد ہیالت میں "اپنے قبیلہ میں چوری کو جرم۔ اور دوسرے قبیلہ میں قابل ستائش عمل قرار دیا جاتا تھا" لیکن یہ شخص عہد ہیالت سے آگے بڑھ کر دور تہذیب میں بھی اصول حیات بن چکی تھی۔ چنانچہ "روما کے قاتلون کی رو سے اپنے ملک کی حدود سے باہر کے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حدود سلطنت کے اندر آزاد انسان کو حقوق ہوتے اور ان سے متعلق مفاد حاصل ہوتے تھے۔ لیکن ان حدود سے باہر تمام انسان وحشی اور دشمن سمجھے جاتے تھے" (Samuel P. 210) معاشی نظام کی طرف آئیے تو سرمایہ داری ایسا ہی مسلم آئین تھا۔ جیسے ملکیت۔ ان ہی غیر فطری نظام نے زندگی کی ایک شاخ غلامی کی لعنت تھی۔ جو انسانی ہیئت اجتماعیہ کا ایک لاینفک جزو قرار پا چکی تھی۔ اُس زمانہ کی مہذب دنیا کی تاریخ کے کسی گوشے پر نگاہ ڈالئے۔ ہر طرف آئین زندگی ایسا ہی تھا۔ اس آئین حیات کے خلاف زبان تک حرب نکالتا تھا تو کجا دل کی گہریوں میں بھی کہیں تنگی اور گرائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ گویا اس پنج زندگی کو عین "ظورت انسانی" کے مطابق سمجھ لیا گیا تھا۔ غور کیجئے کہ اس نصاب میں، عرب کی جاہل اور وحشی سرزمین سے ایک شخص اکتفا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اسے وہی کچھ ہونا چاہیے تھا جو اس کے گرد و پیش کے انسان تھے اور اگر اس کی ذہنی سطح کو اس کے گرد و پیش کے انسانوں سے متاثر بھی تصور کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اسے اُس زمانہ کی مہذب دنیا کا ایک مردمان قرار دیا جاسکے گا۔ اور اُس زمانہ کی مہذب دنیا کی جو حالت تھی اس کا ذکر اوپر آچکا ہے لیکن وہ شخص اکتفا ہے اور اُس آئین حیات کے ایک ایک گوشے کے خلاف جیسے اُس زمانہ کی تہذیب و تمدن اور علم و دانش نے عین مطابق ظورت قرار سے رکھا تھا علم ہوا دست

وحی کا لایا ہوا انقلاب | بند کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے انقلاب کا دہائی بن کر زمانہ سے متعارف ہوتا ہے جس میں اس آئین کہن کی بنیادیں تک اکیڑ کر رکھ دی جائیں۔ وہ ملکیت کو خدا کی بدترین لعنت قرار دیتا ہے تو ہم پرستی کو خلافت شرفیابیتا ٹھہراتا اور (priesthood) کو فریب نفس کا "مقدس" نقاب بتاتا ہے۔ ذات پات کی تقسیم کو طاعتی قوتوں کا استبداد گردانتا ہے۔ سرمایہ داری کا نظام اس کے نزدیک ایک ایسا جذاہ ہے جس نے جبر انسانی کو مہلک جراثیم سے بھر رکھا ہے۔ غلامی کے تصور سے اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ قومیت پرستی (Nationalism) کے متعلق اس کا اعلان ہے کہ اس سے انسان خود اور ندوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اکتفا ہے اور ساری دنیا کو پکار کر کہتا ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان پر حکومت کرے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا اور بندے کا تعلق براہ راست ہے۔ اس کے لئے برہنیت (priesthood)

کے کسی درمیانی واسطہ کی ضرورت نہیں وہ اعلان کرتا ہے کہ انسانی شرف و سعادت اور تعظیم و تکریم کا معیار اس کا کیر کٹر اور اعمال ہیں۔ جن کی بنیاد ایمان پر ہے۔ پیدائش سے کسی انسان کو دوسرے پر کوئی فوقیت و افضلیت حاصل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سرمایہ داری سب سے زیادہ انسانی نوعیت کے بعض انسانوں نے قوت فراہم کر کے کمزور و ناتوان انسانوں کے حقوق کو غصب کر رکھا ہے۔ اس لئے تقاضا ہے عدل و انصاف یہی ہے کہ ان غصہ شدہ حقوق کو ان غاصبوں کے ہاتھوں سے چھین کر ان کے اہل حقداروں تک پہنچا دیا جائے۔ وہ معاشی نظام (economic system) میں احکام و اکتاؤ کو سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ اور اعلان کرتا ہے کہ دولت کی گردش (circulation of money) اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نیک خاص طبقہ کے اندر ہی پھرتی رہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی کا آدمی ہونا اس کے لئے وجہ احترام ہے۔ اس لئے انسانوں کے اندر فلاحی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ تمام قبائلی اور قومی عصبیتوں کو توڑ کر اس انقلاب عظیم کا اعلان کرتا ہے کہ تمام نوع انسانی اپنی اہل کے اعتبار سے ایک ہے اس لئے تمام روئے زمین کے انسان ایک عالمگیر برادری کے افراد اور ایک شجر بلند و بالا کی شاخیں ہیں۔ نسل، رنگ، زبان، وطن کی غیر فطری دیواروں سے ان میں تفریق و تمیز پیدا کرنا جسد انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ غرضیکہ وہ انسانی و انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام غیر فطری آئین و سائیر کے خلاف اعلان کرتا ہے اور صرف اعلان ہی نہیں کرتا بلکہ عملی طور پر انقلاب پیدا کر کے دکھا دیتا ہے کہ صحیح مقام زندگی کیا ہے؟ انسانوں کی داخلی اور خارجی دنیا میں اس کی طرف سے پیدا کردہ یہ انقلاب عظیم، یعنی ہوتا ہے اس انکشاف حقیقت پر جس کی رو سے وہ روح کائنات کی انتہائی گہرائیوں میں ڈوب کر وحدت حیات کے اصل الاصول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے رَخَلْتُ لَكَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ حَقِيقَتِ

یہ ہے کہ وحدت حیات کی اصل عظیم کا انکشاف ہی وہ عمیر العقول انقلاب ہے جس نے انسانی فکر و نظر کے تمام غلط زاویوں کو بدل دیا اور جس کی رو سے انسانی

وحدت حیات کا تصور

ہدایت اجتماعی کی تشکیل جدید صحیح خطوط پر وجود کو سن ہوئی۔ قرآن کی طرف سے پیش کردہ یہ تصور، فی الحقیقت دنیا کے قدیم و جدید میں ایک حد فاصل ہے۔ یہاں سے نظام انسانیت کے دھارے کا رخ دوسری طرف منتقل ہو گیا جس نے نسل اور وطن کی غیر فطری حدود کو توڑ کر شعور انسانی میں عالمگیریت کا تصور بیدار کر دیا۔ قرآن کریم نے اپنے پہلے فقرہ میں اس عظیم المرتبت حقیقت کو واضح کر دیا کہ جس خدا کی تعلیم ہے وہ رب العالمین (تمام اقوام و ملل کا نشو و نما دینے والا ہے) اس لئے اس نظام میں قومی عصبیت اور جماعتی رجحانات کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مخاطب ”انسان“ ہے۔ انسانوں کا کوئی خاص گروہ نہیں ہے۔

(فٹ نوٹ صفحہ ۲۹۱) سچے آنکھوں پر تنصیب کی پٹی بازہ رکھنے والے ہزار اہل کیا کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے شام کے عیسائی راہبوں سے توہم حاصل کی تھی۔ اگر راہبوں سے تعلیم حاصل کی ہوتی تو رہبانیت و برہنیت کے خلاف اعلان بغاوت کس طرح کیا جاتا؟ لیکن تقدیب کا کیا علاج جس سے دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔

قرآن کریم ذکرئی للْعَالَمِينَ (پہ) تمام اقوام عالم کے لئے ضابطہ حیات ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب ہدایت نور انسان کے لئے نصاب زندگی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۚ ذُو هَدًى
وَكُرْحَمَةٍ ۚ تِلْكَ مُّؤْمِنِينَ ۝ (۲۹۳)

اے نوحہ انسان! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی ہدایت ہے، جو موعظت ہے، دل کی تمام

بیماریوں کے لئے شفا ہے۔ اور ہدایت اور رحمت ہے ان تمام لوگوں کے لئے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ جو نظام تمدن و سیاست عقل انسان کی روستے مرتب ہو گا اس میں اشتوری اور غیر اشتوری طور پر کسی نہ کسی طور پر
بھکا و ضرور ہو گا۔ انسان کے سینے میں جب تک دھڑکنے والا دل ہے وہ کبھی جذبات کے میلان سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور جذبات
کاتفاضا ہے کہ وہ امیال و خواہش کی رنگینی قبول کر لیں۔ لیکن وحی کا سرچشمہ ان تمام میلانات و رجحانات سے پاک و بلند ہے
اس لئے اس کے نزدیک تمام انسان یکساں ہیں۔ بقول اقبالؒ

عقل خود میں غافل از بہود و غیبر
سود خود بیند نہ بیند سود غیبر
وحی حق بیند سود ہمہ
در نگاہش سود و بہبود ہمہ

”بینند سود ہمہ“ کے معنی ہیں رب العالمینی۔ یعنی ربوبیت عامہ۔ ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ ہر فرد کے اندر جس قدر منفرد صلاحیتیں
ہیں ان سب کی نشوونما تربیت اس طرح ہوتی چلی جائے کہ وہ اپنی تکمیل تک پہنچ جائیں۔ یہی وہ معاشرہ ہے جسے قرآن قائم
کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ایسا معاشرہ جس میں ہر فرد انسانہ کی صلاحیتیں مکمل نشوونما پالیں۔ اس کے معنی تکمیل ذات یا انفرادیت
ہے۔ اس کو (Development of self) کہا جاتا ہے۔ یہی ستر آں کی بنیادی تعلیم ہے۔ یہاں ہر
کہ اس نظام میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہوتا جس طرح ایک قمقمہ اپنی روشنی اور حرارت کے لئے
انفرادی زندگی کسی دوسرے قمقمہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ بقول علامہ اقبالؒ اس نظام کی خصوصیت
انفرادی زندگی یہ ہوتی ہے کہ

کس نباشد در جہاں محتاج کس
نمکتے شرع میں این است و بس

لیکن یہ نظام اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ انفرادی نشوونما کے یہی نہیں کہ ہر فرد دوسرے کے
الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح افراد کی یہ صلاحیتیں ایک اجتماعی معاشرہ کے اندر تکمیل پذیر ہوتی ہیں اسی
طرح اس اجتماعی معاشرہ کی تشکیل بھی ان ہی افراد کے اجتماع و امتلاک سے ہوتی ہے۔ اس نظام میں افراد اپنی تمام صلاحیتوں
کو ہدایت اجتماعی کے استحکام کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح منوہ حیات اجتماعی شکل میں قوی سے قوی تر ہوتی جاتی

اس کے ساتھ ہی افراد کی خودی ران) میں بھی پختگی اور استواری آتی جاتی ہے۔ اور یوں ایک ایسا دائرہ قائم ہو جاتا ہے جس میں یہ متنازعہ مشکل ہوتا ہے کہ کون کس کے زور پر کسے بڑھ رہا ہے۔ انفرادیت اور اجتماعیت کچھ اس طرح باہم گرہ پیوست ہوتی ہے جس طرح جسم انسانی اور اس کے اندر خلیات حیات (life cells) پر جسے جسم کا قیام، خلیات کی زندگی پر ہے اور خلیات کی زندگی منحصر ہے جسم کی زندگی پر۔ جسم خلیات کو قوت عطا کرتا ہے اور خلیات جسم کو۔ دونوں کے وجود الگ الگ بھی ہیں اور دونوں مل کر ایک بنی۔ یا ایک اور مثال میں یوں سمجھئے جیسے ایک (fly wheel) شین کے پرزوں کو حرکت دیتا ہے اور شین کے پرزے پھر اس (Fly wheel) کو گھماتے ہیں اور یوں باہمی تعاون و عناصر رملکہ نظم و ضبط) کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے جسے ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

زندگی آج آرام و نگہ دار خود است

ایک درمنا فلیہ بے ہمہ شد باہمہ رو

افلک کے آئینہ جب اس نظام کے ماتحت اجتماعیت کی شکل اختیار کرتے ہیں تو چونکہ ان کی منفرد خصوصیات میں مماثلت ہوتی ہے اس لئے اس مماثلت و مشابہت سے ان میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور اس ہم آہنگی سے ایسی فضا پیدا ہوتی ہے جس میں ان (egos) کی پرورش کا سامان ہوتا ہے۔ اس فضا میں ہر شخص کو اس کی مفصلہ جہتوں کی نشوونما کا پورا پورا موقع ملتا ہے تفصیل ان امور کی میری تصنیف نظام روہیت میں ملے گی۔

اس نظام میں ہر معاملہ ہول پرستی ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ ایک خاص تاجدار اور قانون کے ماتحت عمل میں آتا ہے جس میں نہ کسی کی رعایت پیش نظر ہوتی ہے نہ کسی پر زیادتی۔

میزان عدل

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَهْلُهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ (۲۹)

(روکیو) ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل سے کریم کیا اور ان کے ساتھ کتاب آسمانی (کتاب) اور میزان (عدل) بھی اتاری تاکہ وہ احکام الہی کے مطابق کامل انصاف اور عدل کے ساتھ لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کر سکیں اور تاکہ لوگ (خود بھی) انصاف کو قائم کر سکیں اور (ساتھ ہی) ہم نے لوہے کو پیدا کیا، تاکہ اس میں بڑی طاقت اور لوگوں کے لئے بہت سی منفعتیں ہیں (یہ تمام چیزیں خدا نے اس لئے بھیجیں تاکہ دنیا میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو جائے) اور تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ کون لوگ اس کے نظام کی اس کے نتائج دیکھنے بغیر امداد کرتے ہیں۔ اور کون لوگ نہیں کرتے؟ بلاشبہ خدا کا نظام ان لوگوں کی امداد کا محتاج نہیں ہے، وہ جبری قوت اور علیہ والہ ہے۔

آیات بالا میں غور کیجئے کہ سلسلہ رشد و ہدایت ”قانون اور میزان“ وغیرہ سے مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ نوع انسانی میں

عدل قائم رکھا جائے (لینقوم الناس بالقسط) اس لئے قرآن کریم کا نصب العین تمام نوع انسانی کی فلاح و بہبود ہے و اذنا
ما یصلح الناس فیکفک فی الارض (پہلے) زمین میں دی باقی رہتا ہے جو نوع انسانی کے لئے نفع و سلاحتا ہو اور یہی وہ
بلند و بالا نصب العین ہے جسے انسانیت کا نصب العین قرار پانا واجب دنیا ہے اور جس پر حقیقت تمام اعمال کی بنیاد رکھی
جانی چاہیئے (samuel) اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

نصب العین، فلاح نوع انسانی ہے۔ اور فلاح کا انحصار کسی ایک ہی چیز پر نہیں..... اس سلسلہ میں روحانی
دماغی، اخلاقی، مادی، اجتماعی، انفرادی، سب ہی قسم کے اجزاء آجاتے ہیں۔ ہر سچے حقیقی بھلائی میں کی تلاش
انسان کا فریضہ ہے۔

یعنی ایسا نصب العین زندگی جس کا مطمح نگاہ تمام نوع انسانی کا مفاد ہو اور مفاد کو کسی ایک شعبہ زندگی کا نہیں بلکہ پوری کی پوری زندگی
کا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم، عدل و انصاف کے معاملہ میں اپنے اور پر اسے۔ بیگانے اور بیگانے کی کوئی تمیز و تفریق روا نہیں کرتا۔
حقی کہ اس کا ارشاد ہے کہ وَلَا یَجِزُ بَیْنُکُمْ وَبَیْنَهُمْ شَیْءٌ ذُوَ عِلٍّ اَلَا فَرَقٌ بَیْنُ اِیْمَانٍ وَاِیْمَانٍ وَاِیْمَانٍ وَاِیْمَانٍ (یعنی) کسی
قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے انصاف نہ کرو۔ ہمیشہ انصاف کرو کہ یہ تقویٰ سے قریب ہے اس سے
افراد فرمایئے کہ وحی کی روشنی میں سنیں کہ وہ نظام زندگی میں انسانی مساوات کس بلند مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے کہ
اس عمارت کی بنیاد وحدت خالق اور وحدت حیات کا عظیم النظیر ہول ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن، انسانوں کی تقسیم
کفر و ایمان کی روش سے کرتا ہے۔ لیکن اس تفریق میں ظلم و استبداد کا شائبہ تک نہیں۔ اس تقسیم سے مراد یہ ہے کہ جو انسان
نظام زندگی کو مذکورہ صدر مول کی بنا پر تشکیل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک جماعت کے فرد ہیں۔ اور جو اس کے خلاف انسانوں
کے خود ساختہ ہولوں کے ماتحت نظام حیات مرتب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دوسری جماعت کے افراد۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فکر
و عمل کے لیے بنیادی اور اساسی اختلاف کی بنا پر تفریق و تمیز ضروری ہے۔ لیکن (جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے) اس تفریق و تمیز
میں بھی بے انصافی کسی صورت میں روا نہیں رکھی جاسکتی (تفصیل اپنے مقام پر آئے گی) اسلام نے وحدت و شکر و عمل
کی اساس و بنیاد پر اس حقیقی اخوت و مساوات کی فلک پس عمارت قائم کی جسے دیکھ کر غیروں نے ان کے انحراف کر لیا کہ
فی الحقیقت مساوات اسی کا نام ہے۔ عیسائیت خود مساوات و مواخات کی مدعی ہے۔ لیکن اسلامی مساوات اور
عیسائیت کی مساوات کے فرق کے متعلق ایک عیسائی شہری کی زبان سے سنئے (Dr. Maude Royden)
اپنی کتاب (The problem of palestine) میں لکھتی ہیں۔

مجھے مذہب نے سب سے پہلے اس حقیقی جمہوریت کا اعلان کیا جس کا تصور ذہن انسانی میں آسکتا تھا۔ اس کا خدا
ایسی بلند عظمتوں کا مالک ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر قسم کی تفریق و تقسیم بالکل مٹ جاتی ہے حتیٰ کہ تفریق رنگ و نس
کی گہری نیچ بھی ناپید ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح مسلمانوں میں بھی معاشرتی طبقات موجود ہیں۔ لیکن ہر ایسی زمین

روحانی طور پر سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ بنیادی روحانی مساوات اس قسم کی اقتصادی مساوات نہیں۔ جیسی نامائیدہ عیسائیوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ یہ مساوات مستحکم ہے اور حقیقی۔ مختلف اقوام میں اسلام کی عالمگیر اشاعت کی یہی وجہ ہے۔ یہی چیز ازلیت میں آج اس کی قوت کا راز ہے۔ جہاں عیسائی شہنشاہی اس مساوات کی رونا کام تبلیغ کرتے رہتے ہیں ان کا انشیزا نشان سفید اور سیاہ رنگ کی نمایاں تفریق کی صورت میں ہر جگہ سامنے رہتا ہے۔ یہ صرف مسلمان ہی ہے جو دیکھتا ہے کہ سفید، بھوسے اور کالے رنگ کے باوجود وہ ہر جگہ بھائی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی اخوت کا مدار رنگ پر نہیں مذہب پر ہے۔

اور یہ آج گئے گزرے زمانہ میں حالت ہے جبکہ اسلام کی تعلیم قصہ ماضی بن کر رہ چکی ہے، کہے کہ یہ تصورات کسی صورت میں بھی ذہن انسانی کی تخلیق ہو سکتے تھے؟ اور یہ تصورات حیات پیش کس زمانہ میں کئے گئے؟ اس زمانہ میں جب ساری دنیا میں ایسے تصورات قائم تھے جو اساسی طور پر ان سے یکسر مختلف تھے۔

اب اس سے ایک قدم اور آگے بڑھئے۔ دنیا نے ان انقلابی تصورات زندگی کی مخالفت **دنیا وہیں آ رہی ہے!** کی اور جی بھر کر مخالفت کی۔ لیکن اس کے بعد اس تیرہ سو برس میں جو کیا؟ یہ ہم سے نہیں، خود ان مخالفین سے پوچھیے! انسان کھو کر کھا کر، آہستہ آہستہ بتدریج بغیر نام لئے، ان ہی تصورات حیات کی طرف بڑھ رہا ہے جن کی اس نے اس قدر مخالفت کی تھی۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ تنہا عقل کے زور پر ایک نظام قائم کرتا ہے۔ لیکن اس کے ہاتھوں تنگ آ کر اسے خود ہی توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ اس شکست و ریخت میں اسے بڑی بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں لیکن جب انسانیت آگ اور خون کی اس جہولی سے نکلتی ہے تو اس کا قدم ہی نظام کی طرف اٹھتا ہے جس کی آواز گھنٹی صدی عیسوی کی تاریکیوں میں سرزمین عرب سے بلند ہوئی تھی! انقلاب فرانس پر غور کیجئے۔ اس نے کس طرح ملوکیت کے تصور کو بالکل قرار دیدیا۔ چنانچہ آج سلاطین کے ”آسمانی حقوق“ کا تصور عہد جہالت کی یادگار قرار دیا جاتا ہے۔ Samuel (سموئیل) پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے۔

اس نے سلاطین کے آسمانی حقوق کے عقیدہ کی تائید کی۔ اس لئے یورپ کی تاریخ میں اس عقیدہ نے جس قدر برائیاں پھیلایں ان کی ذمہ داری ہی پر عائد ہوتی ہے۔

ملوکیت کے ساتھ ہی برہنیت (priesthood) کے ”آسمانی حقوق“ کا تصور بھی زینت رفتہ مٹا چلا جا رہا ہے۔ سموئیل لکھتا ہے کہ ”جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے۔ برہنیت کا عقیدہ معاشرتی ترقی کے رستہ میں ایک سنگ گراں بن کر حال رہا ہے۔“ غلامی (slavery) کا وجود (قریب قریب) مٹ چکا ہے۔ گزشتہ جنگ عظیم کے بعد دنیا کے معاشی نظام میں جو انقلاب واقع ہوا ہے وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ قومیت پرستی (Nationalism) کو تہذیب حاضرہ کا مہر کہ آراء کا رنامہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن موجودہ جنگ (دوسری عالمگیر جنگ) میں اس کے خلاف جو کچھ

دلوں کی دنیا میں اٹھ رہا ہے اس کے مظاہرے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ اقبالؒ نے کہا تھا۔
 فطرت زندگی کی گہراہوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے۔ (دیباچہ پیمائش)
 اس نئے آدم اور نئی دنیا کی تعمیر کے دھندلکے سے خاکے آئے دن خاک، مغرب کے ذرات سے اُجھر کر سامنے آتے رہتے ہیں۔
 امریکہ کا مشہور سیاستدان۔ سٹروڈل وکی (wendell wilky) ساری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے
 بعد جس نتیجہ پر پہنچا ہے وہ دلوں کی اس تبدیلی کا آئینہ دار ہے جو اس باب میں دنیا سے انسانیت پر اثر کر رہی ہے۔
 وہ لکھتا ہے۔

اس سے مقصد یہ ہے کہ اگرچہ ہماری نشوونما جنگ عظیم سے شروع ہو گئی تھی۔ لیکن ہم اپنی قومیت پرستی کے بعد
 طفولیت سے نکل کر جس میں تمام معاملات گہری مہم کے مقصور ہوتے تھے۔ اب ایک بالغ قوم کی حیثیت اختیار کر رہے
 ہیں جس کے پیش نظر بین الاقوامی مسائل اور تمام دنیا کا تقاضا ہے۔ (One world, p. 133)
 ہم نے اوپر لکھا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے بیگانگت اور بیگانگت کا معیار رنگ و نسل نہیں بلکہ وحدت فکر و عمل ہے سٹروڈل اس
 باب میں لکھتا ہے۔

میں بار وگرواضح کو دنیا چاہتا ہوں کہ اس کشمکش میں یہ دیکھنے کے لئے کہ کون کون سے لوگ حریف اور کون کون سے حلیف
 ہیں معیار رنگ و نسل نہیں
 اور ذرا آگے چل کر۔

اس جنگ کے بعد امریکہ تین دہائیوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنا ہوگا۔ (i) ننگ قومیت پرستی جس سے ہر والدہ مراد ہے
 کہ ہم آخر الامر اپنی آزادی بھی کھو بیٹھیں۔ یا (ii) بین الاقوامی استعماریت۔ جس سے مطلب کسی دوسری قوم کی آزادی کی قربانی
 ہے اور یا (iii) ایک ایسی دنیا کی تخلیق جس میں ہر نسل اور ہر قوم کے لئے (نشو و ارتقاء کے) یکساں مواقع موجود ہوں۔
 یقیناً ہے کہ اہل امریکہ بہت بڑی اکثریت سے اس آخری راستہ کو منتخب کریں گے۔ (ایضاً ص ۱۳۵)
 دیکھا آپ نے کہ دنیا کس طرح قومیت پرستی کی تاریک وادیوں سے نکل کر انسانیت کی ہمہ گیر دستوں کی طرف چلی آ رہی ہے؟
 درنگ لئے شاخ بسے پچ و تاب نور و
 "نا جو ہر مہم جہل وہ گہ رنگ و بور سید"

ان حقائق کو سامنے رکھئے اور سوچئے کہ دنیا علمی و عقلی ارتقاء کے ساتھ اس نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جو آئے
 تیرہ سو برس پہلے دیا گیا تھا۔ یا اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ آپ بلاشبہ ظن و تخمین دیکھیں گے کہ دنیا غیر خدائی نظام زندگی کے
 ایک ایک شیعہ کو آزمانے کے بعد ترک کئے جا رہی ہے اور یوں بطریق انتزاع (By-process of elimination)
 صحیح نظام زندگی کی طرف کشاں کشاں چلی آ رہی ہے۔ اور اس طرح اس کی تمام دانش و دانش بینی الحقیقت اس دہائی انقلاب

رعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے آستانِ عالیہ پر چمک رہی ہے جس نے انسانوں کی ہیئتِ اجتماعیہ کے لئے ایسا نظامِ خداوندی پیش کیا جو عینِ انسانی ارتقاء کے مطابق ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ نظام میرے ذہن کی تخلیق نہیں بلکہ اس کا سرچشمہ علم الہی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی وہی کے متعلق کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور پھر یہ جب ہی ذاتِ اقدس و عظیم کے درپے ہوئے نظام کی کرپوں کے متعلق آپ نے عقل و بصیرت کی روش سے دیکھ لیا۔ بخیر یہ اور شاہدہ سے پرکھ لیا کہ وہ فی الواقعہ حقیقت پر مبنی ہے تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس تعلیم کا وہ حصہ جس پر دنیا بھی عمل نہیں کر سکی وہ بھی حق ہے غلط نہیں ہو سکتا۔ اس داعیِ انقلاب نے تیرہ سو برس پیشتر کہا تھا کہ اس تسلیم کو اس لئے نہ جھٹلاؤ کہ یہ بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو ستر یا بصیرت و حکمت پر مبنی ہے۔ تمہاری علمی اور عقلی سطح بھی اتنی بلند نہیں تھی کہ تم اس کا احاطہ کر سکو۔ چنانچہ ہوں جو انسان کی علمی و عقلی سطح بلند ہوتی گئی اس نے دیکھ لیا کہ یہ دعویٰ کسی دستِ بچا تھا۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ثبوتِ حتمہ باقی رہ گیا ہے اس کے متعلق بھی تسلیم کر لیا جائے کہ وہ عین مطابق علم و بصیرت ہے۔ لیکن ہمارے زمانہ کی علمی سطح ہنوز اتنی بلند نہیں ہوئی کہ اس کی صداقت کا ادراک کر سکے؟

—————

اس مقام پر ایک نکتہ کی وضاحت ضروری بھی جاتی ہے۔ اگرچہ یورپ نے علمی و عقلی بنیاد پر قرآنی نظامِ حیات کے بعض اجزاء کو پرکھ کر دیکھ لیا ہے۔ لیکن علمی طور پر اس نظام کو بالکل تسلیم نہیں کیا۔ کہیں کہیں تھوڑا بہت مستعار لیا ہے۔ لیکن قرآنی نظامِ جزیوں اور حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک مکمل نظام ہے جسے پورے کا پورا اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک مشین ہے جس کا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ کام لے رہا ہے۔ اس کے پرزوں کو نکال کر مختلف مشینوں میں لگا لینے سے صلِ شین کے نتائج بھی مرتب نہیں ہو سکتے۔ اسی لئے فرمایا **فَاذْكُوا فَاِذَا خُلِقُوا فَاِذَا خُلِقُوا** یہ نظام پورے کا پورا اختیار کرنا ہوگا۔ کہ حق و باطل میں یقین شریک ہے۔ قرآنی اور غیر قرآنی نظام کے ہزار کٹے نہیں کئے جاسکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل معاملہ خلقتِ معاشرتی یا سیاسی قوانین و دستاویز کا نہیں بلکہ اس بنیاد کا ہے جس پر یہ تمام عمارت قائم ہوتی ہے۔ اور یہ بنیاد ہے اس حقیقتِ عظمیٰ کا اعتراف کہ صحیح نظامِ انسانیت کا قیام صرف اس تعلیم کی روشنی میں ممکن ہے جو حقیقتِ کلی کے ادراک پر مبنی ہو۔ اس تعلیم کا سرچشمہ وحی ہے اور آئی کا دوسرا نام ایمان بالانوار ہے اگرچہ دورِ جدید کے مغربی محققین، کائنات کے متعلق میکانیکی تصور کے ظلمتِ گہرے سے باہر آ رہے ہیں۔ لیکن ان کے سامنے ابھی تک اس خدائے حکیم و بصیر کا پورا پورا تصور نہیں آیا جسے وحی پیش کرتی ہے۔ گو اس کے

—————

لے عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ نظام ایسا ہی سہی حقیقت تھا تو پھر یہ کچھ نہ آگے کیوں نہ چلا۔ رکب کیوں گیا؟ اس کے متعلق اسی عنوان کے اخیر میں "خلاصہ بحث" ملاحظہ کیجئے۔

دھندلے سے نفوذ نہیں کہیں کہیں محسوس ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ابھی تک بنیاد ہی صحیح خط پر تشکیل نہیں ہوئی تو اس پر قائم شدہ عمارت کو کس طرح صحیح تصور کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بساط سیاست میں مغرب کا نظام جمہوریت ہو یا معاشی دنیا میں آئین اشتراکیت (یا ای قسم کے دیگر قوانین و دساتیر) انہیں کبھی اسلامی نظام قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ان قوانین کے خلاف عدائے احتجاج ہیں جن میں اس وقت تک انسانیت جاڑی چلی آرہی تھی۔ اور یہ آواز بلند ہوئی ہے اس اثر سے جو قرآنی تعلیم نے غیر محسوس طور پر فضا میں پیدا کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں جو نظام زندگی آج قائم ہے وہ اس کے ہاتھوں بے حد مالاں ہے اور اسے تلاش ہے کسی ایسے نظام کی جو اس کے عالم سوز منظر کے مبدل بسکون کرے۔ اور اس تلاش میں انہیں اس امر کا احساس ضرور ہو رہا ہے کہ اس نظام کی بنیاد صحیح مذہب ہی پر رکھی جاسکتی ہے۔ تنہا عقل پر نہیں۔ سمویل لکھتا ہے۔

یورپ اور مذہب کی تلاش

دنیا یقیناً فوری طور پر مذہب کی محتاج ہے۔ انسان ہمیشہ دنیا

کی طرح نہیں رہیں گے کہ ران کی زندگی کا مقصد محض مادی ضروریات اور طبیعی حورج کی تسکین ہی ہو۔ روحانی بھد اس کی نظر کی گہرائیوں میں ہے۔ یہ دنیا یقیناً کہ دنیا سے محسوس ہی رکائنت کی (آخری حد نہیں، ہمارے اندر دھاری موجودہ لگتے ہیں کے ایسے معنی ہونے کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں بہت سی ناقابل یقین باتوں پر ایمان لانے کے لئے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کوئی چیز سرے سے ایسی ہے ہی نہیں جس پر ایمان لایا جائے۔ سب سے زیادہ ناقابل یقین بات، ہوگی۔

اسی ایمان کا فقدان ہے جس کی وجہ سے دنیا آج اس طرح عدم طمانینت کی جہنم بن رہی ہے اور جس کی تلاش میں ہرگز دور رس محبذ نہ بے قرار پھر رہی ہے۔ بقول پرونیس کوئن :-

جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ انسان، ایمان کے بغیر بھی رہ سکتا ہے اسے آج کے فوجانوں کی حالت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو مضطربانہ تلاش میں پھر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس پر ایمان لایا جائے۔

(The Crisis of Civilisation.)

یہ ایمان ہی کی شمع فزراں ہے جو اس حقیقت کو انسان پر پے نقاب کر دیتی ہے کہ زندگی امر دوز و فردا کے پیمانوں سے ماپنے کی چیز نہیں۔ یہ ایک جوئے رواں ہے جس کے تسلسل و لامتناہیت کے سامنے ہکشتاں بھی گمراہ ہے۔ پرونیس کوئن اس باب میں لکھتا ہے :-

زندگی کے جاوداں۔ پیہم دواں عقیدہ ہی سے انسان میں انگلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی سے اس میں عدم کو وجود میں لانے اور دستور کو بے حجاب کرنے کا حوصلہ آتا ہے اور یہ جہ و جہد کرتا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے..... لیکن جب زندگی کی رستیں سکڑ کر محدود ہو گئیں اور اس آب و گل کی بچی تلی دنیا کو ہلی حیات سمجھ لیا گیا تو پھر اعلیٰ قدروں پر ایمان کہاں۔

(راخوڈ از ماہنامہ کتاب لاہور)

یہ ایمان ہی ہے جو کسی نظام میں صحیح نتائج مرتب کرتا ہے اچھے سے اچھا نظام بھی خیر نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اس کے ارباب بہت دکشاد اسے قلب و نگاہ کی پاکیزگی سے نہ چلا سکیں۔ ایک نظام کو آپ حسابی قاعدے سے جانچیں تو وہ نہایت

ایمان اور سیرت

(Mathematical calculations) سے جانچیں تو وہ نہایت عمدہ نتائج کا حامل دکھائی دے گا۔ لیکن عملی دنیا میں اس کے نتائج دیسے مرتب نہ ہوں گے۔ اس لئے کہ اگر اس نظام کو مشینوں کے ذریعہ نافذ کیا جائے تو اس پر خارجی مؤثرات اثر انداز نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ مشینوں کی جگہ انسانی قلوب و اذان کی رو سے نافذ ہوتا ہے۔ اس لئے جب تک اس نظام میں تطہیر فکر و نظر کی صلاحیت نہ ہوگی وہ عمدہ نتائج پیدا نہیں کر سکے گا۔ دہی کے ذریعے سے جو نظام مرتب ہوتا ہے اس کی بنیاد اس حقیقت عظمیٰ پر ہے کہ اس نظام کو چلانے والی جماعت کے لئے سیرت کی بلندی لازماً مفید ہے سیرت کی بلندی کے لئے بھی وہ کوئی خارجی ذرائع اختیار نہیں کرتا بلکہ خود اس نظام کے اندر یہ خوبی موجود ہوتی ہے کہ اس کے اتباع سے قلب و نظر میں از خود پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ یوں کہیں کہ سب سے پہلے یہی چیز پیدا ہوتی ہے۔ باقی سب کچھ اس کا نتیجہ ہوتا ہے وَ عَلٰی اٰلِہٖمُ السَّلَامُ لَیْسَتْ فِی الْاَرْضِ نَظَرٌ یُّنْتِجُہُ ہُوَ اَیْمَانٌ وَاَعْمَالٌ صَالِحٌ کَا وِیہی وہ بنیادیں ہیں جن پر سیرت اور کیرکٹر کا قہر شہید استوار ہوتا ہے۔ یوں سمجھئے کہ اس نظام کے بنیام سے انسان میں سیرت کی بلندی پیدا ہوتی ہے اور سیرت کی بلندی سے اس نظام میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور اس طرح یہ ایک ایسا دائرہ بن جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام برکتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں رَجَّتْ عَصْرُہَا السَّمُوتُ وَالْاَرْضُ رَضٰی (۱۳۳) یہی وہ نظام ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے اور ایمان کے بغیر سیرت میں نچنگی آ نہیں سکتی۔ بقول (Huxley) ”مذہبی احساس سیرت کے لئے لازمی بنیاد ہے۔“

(Essays in popular science)

اس نظام میں جن عمل اپنے ذمہ نتائج کی بنا پر حوصلوں کی افزائش اور سمجھتوں کی بلندی کا موجب بنتا چلا جائے گا۔ اس سوسائٹی میں معیارِ عزت و فضیلت صرف تقویٰ ہو گا۔ یعنی یہ حقیقت کہ کون اپنی زندگی کو سب سے زیادہ قوانینِ خداوندی سے ہم آہنگ رکھتا ہے۔ اس معاشرہ میں ہر فرد، دوسرے افراد کو ٹھوس تعمیری نتائج مرتب کرنے والے پروگرام پر عمل کرنے اور اس پر استقامت سے جیسے رہنے کی تلقین کرے گا۔ رَدُّوْا صَوْبَہُمْ لِحَقِّہٖ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّخْرِ (برائی کو ہر جگہ اور ہر مقام پر مٹا اور اچھائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اور اسی میں انسانیت کی فلاح و سعادت کا راز ہے (STUART Mill) لکھتا ہے۔

اگر عدل، صداقت اور احسان کے اصولوں کی تعلیم کو مملکت و ملت میں عام نہ کیا جائے۔ اگر ان عاصم کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے اور ان کے برعکس معائب کو روکا نہ جائے۔ تو یقیناً ذریعہ انسانی کی حالت اتر ہو جائے۔

(Nature; The Utility of Religion and Theism)

اور یہ اصول عدل و صداقت کی خاص قوم اور ملک تک محدود نہیں رہیں گے۔ بلکہ ان کی دستیں تمام نوبہ انسانی کو اپنے آغوش میں لے لیں گی۔ دجی کی یہی تعبیر ہے اور آج زمانہ نے اپنے تقاضوں سے ہر صاحب فکر کو انی تہیہ پر پہنچایا ہے۔

پہلے پہل مذہب نے انفرادی نجات پر زور دیا۔ پھر جب اجتماعی انسان کی اہمیت سامنے آئی تو اس نے سوسائٹی کے

لئے جدوجہد اور ایثار کی تاکید کی۔ لیکن اب جبکہ ایک بین الاقوامی عنایتہ انسان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو

مذہب کے لئے بھی ضروری ہے کہ اپنی توجہات کو اسی نقطہ پر مرکوز کرے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام کلیسا۔ مذہب کے

ذریعے ایک عالمگیر اخوت کی تحریک چلائیں۔ (Samuel p. 238)

ہم نے یہ بتایا ہے کہ ایمان سے انسانی سیرت میں بلندی اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔ معاملات کی دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بنا پر مصلحت، دیا ننداری کو

بہترین پالیسی (حکمت علی) قرار دیں۔ یا سوسائٹی میں عزت حاصل کرنے اور دنیا میں مقبولیت کی زندگی بسر کرنے کے لئے

آپ راست بازی اور حن معاملگی کی روش اختیار کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس روش کو عقل و دانش کی رو سے بہتر

خیال کریں۔ یا یہ کہ آپ طبعا منکسر المزاج۔ متواضع۔ خلیق۔ رحمدل واقع ہوئے ہوں۔ یا صدقہ اور خیرات (و ان اوین)

کے بعض کاموں کو نیکی کے کام تصور کر کے انہیں رٹا ادا کریں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی سیرت کی پختگی نہیں کہلا سکتی۔

حن سیرت کا تعلق نہ عقلی فیصلوں سے ہے نہ بھی اعمال و کردار سے۔ سیرت کی پختگی اور بلندی، دل کی تبدیلی سے متعلق

ہے اس کی تمام عمارت قلب کی بنیادوں پر اٹھتی اور استوار ہوتی ہے۔ جب تک دل کی دنیا میں انقلاب نہیں پیدا ہوتا

جب تک نگاہ کے زاویے نہیں بدل جاتے۔ اس وقت تک تطہیر نہ کر اور صحیح اعمال ممکن نہیں۔ اور تحقین و تفریق سیرت،

فکر و نظر کی تطہیر و تہذیب ہی کا نام ہے نہ کہ عقلی فیصلوں کا۔

حسرو نے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل

دل و نگاہ سہماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

یہی وجہ ہے کہ فلسفہ، حن سیرت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یعنی حن سیرت کا تعلق استدلالی دنیا سے نہیں عمل کی دنیا سے ہے

جس کی بنا پر ایمان پر ہے (Schlumberger) کے الفاظ میں:-

لے چونکہ سمویں کے سامنے مذہب علیا ینکد ہے اس لئے اس نے ان تدریجی مراحل کا ذکر کیا ہے جن کی رو سے وہ انفرادیت سے اجتماعیت

کی طرف آتا۔ اور ایسا اسے دعوت دیکھا رہی ہے کہ وہ بین الاقوامیت کی طرف توجہ کرے۔ لیکن دجی کی غیر محروف تعلیم (قرآن) نے تو پہلے

دن سے ہی انسانوں کی عالمگیر برادری کا تصور پیش کیا ہے۔

فلسفہ کی اصطلاحات انسانی جذبات کی زنجانی نہیں کر سکتیں۔ ان سے ہماری روح کی دنیا میں کوئی مدللے بازگشت نہیں ملتی۔ کسی قسم کی گونج نہیں پیدا ہوتی۔ وہ ہمیں ایک خالص عقلی تصور سے "زندہ خیال" کی طرف نہیں لے جاتیں۔

ہم نفس سے متعلقہ بحث میں رگدشتہ اوراق ہیں، تباہ چکے ہیں کہ جوں جوں انسانی آئینہ وسعت اور بلندی پیدا ہوتی جاتی ہے اس میں اندسے مطلق رخسار کی صفات مستم ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نام حسن سیرت ہے۔ جب تک قلب کی دنیا میں اس انداز سے تبدیلی واقع نہیں ہوتی، سیرت کا مدار عقلی فیصلوں پر رہتا ہے جن پر کبھی اعتماد کلی نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں عقل تنقیدی قوت کا نام ہے اور دنیا سے محسوسات سے متعلق ہونے کی بنا پر اس کا منصب آپ کی طبیعتی زندگی کے حفظ و بقا کے اسباب و ذرائع کی فراہمی ہے (تفصیل آدم کے عنوان میں بھی گزر چکی ہے)۔ اس لئے اس کی تنقید کا ہم ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طبیعتی زندگی کے مفاد کو پیش پیش رکھے نفس انسانی (Ego) کی دنیا اس کے محیطہ اثر و نفوذ سے باہر ہے۔ اس لئے اس کے مفاد کے تحفظ سے اسے کوئی علائقہ نہیں ہوتا۔ اور سیرت کا معاملہ چونکہ نفس کی دنیا سے ہے اس لئے سیرت کا مدار تنہا عقل پر رکھا ہی نہیں جاسکتا۔ اس کا انحصار ایمان پر ہے۔

عقل کو تنقید سے فرست نہیں دے سکتا
عشق پر اعمال کی بنیاد رکھو

اس ایمان سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نفس انسانی، حقیقت کلی کا عکس اپنے اندر **حسن سیرت کیا ہے؟** جذب کرتا جاتا ہے (صبغة اخذہ و من اخذہ صبغة) اور اس طرح اس کی تمام آرزوئیں اور تمناؤں اس کے میلانات و رجحانات، اس کے محبوبات و مطلوبات، اس کی خواہشات و تقاضیات سب اس چشمہ حسن و خیر سے ہم آہنگ ہوتے جاتے ہیں۔ جس سے تمام سیرتیں اپنی تیز ترین و آرائش کے ساتھ مستعار لیتی ہیں۔ اس کا نام ہے سیرت کی بلندی اور نیچائی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں۔

مذہب کی آرزوئیں فلسفہ سے کہیں زیادہ بلند پرواز ہوتی ہیں۔ فلسفہ، چیزوں کو عقلی طور پر دیکھتا ہے....

.... وہ حقیقت کو فاصلہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن مذہب حقیقت سے قریبی تعلق پیدا کرتا ہے۔ ایک (یعنی فلسفہ)

صرف نظر ہے۔ اور دوسرا (یعنی مذہب) جیتا جاگتا تحریک۔ اور قریبی اور گہرا تعلق۔ اس گہرے تعلق کے حصول

کے لئے خیال کو اپنی سطح سے بلند ہونا چاہیئے اور یوں اپنے مقصد کو قلب کی اس کیفیت کی رو سے حاصل کرنا

چاہیئے۔ جسے مذہب کی زبان میں دعا کہتے ہیں۔ دعا۔ یعنی ان رگراں بہا الفاظ میں سے ایک لفظ جو آخری

(خطبات صفحہ ۷)

وقت حضور نبی اکرم کی زبان اقدس پر کہتے۔

لے ہرنے (prayer) کا ترجمہ دعا کیا ہے۔

دعائے کا مفہوم | دعا کیلئے ہے؟ ساز فطرت کے نغمہ ازل سے ہم آہنگ ہونے کی حسین تمنا۔ عروس حقیقت کے حسن جہاں آرا دجاں نواز کی دل فریب رعنائیوں سے یک رنگی کی چھائی ہوئی آرزو۔ چکور کے سینے میں چاند کو اپنے اندر سمو لینے کی کہکشاں گیر و فلک پیدا و الہانہ امناگ۔ تلمب پروانہ میں شمع فروزاں کے انداز و اسلوب جذب کر لینے کا وجد آنکیز و رقص آفریں جوش و حسرتوں۔ یعنی انسانی خودی کا اپنی متناہیت کو لامتناہیت میں بدل لینے کا دنیا بانہ و لولہ اور اس و لولہ کی تسکین کے لئے نظر و شہنم کی، سورج کی شعاعوں سے، بازوئے شاہین کی حسن طلب۔ بغور دیکھئے تو امیہ آن دعا۔ اور عمل تینوں ایک ہی شے کی کرنیں اور ایک ہی پھول کی پنکھڑیاں ہیں۔ ایمان اس حقیقت کے اعتراف کا نام ہے کہ انسانی سیرت کی بلندی کا راز، نظام عالم کے مرکز خیر و خوبی سے ہم آہنگی میں پوشیدہ ہے۔ دعا اس ہم آہنگی و یک رنگی کی نشیہ تشریب ہے۔ اور عمل اس تشریب کا زندہ مظاہرہ اور اس کے حصول کے لئے پیہم کوشش۔ مشہور عالم نفسیات، (رولیم جیمز) لکھتا ہے کہ۔

سائنس جو جی میں آئے کرے۔ انسان رستی دنیا تک، برابر و عارض میں منزل پہنکا۔ (خطبات محمد)

غرضیکہ دجی ایک ایسا نظام قائم کرتی ہے جس میں اس نظام کے متبعین کی سیرت ایک خاص قالب میں ڈھل جاتی ہے جو جلال و جمال اپنی تہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کا ایک عجیب و غریب پیکر ہوتا ہے۔ جس میں تسلیم و رضا اور غلبہ و تسلط کے متضاد عناصر کا حسین امتزاج نظام انسانیت کو نقطہ اعتدال پر رکھنے کا موجب بنتا ہے۔ آج یورپ جس عذاب میں گرفتار ہے اس کی وجہ یہ ہے

نیٹشے کا فوق البشر | کہاں کے سامنے "فوق البشر" (Super Man) کا وہ تصور ہے جو نیٹشے کی تعلیم کا پیداکردہ ہے اور جس میں "اندھی قوت" خالصتاً مادی پیکروں میں ڈھلی ہوئی سامنے آتی ہے۔ نیٹشے کے "فوق البشر" کی خصوصیات کے متعلق (A.H.J Knigge) اپنی کتاب (Some Aspects of the Life and Works of Nietzsche) میں لکھتا ہے۔

(فوق البشر) اہم مقاصد کی خاطر اخلاقی باندیوں سے آزاد۔ خلاق۔ ہتھم کی زنجیروں کو توڑنے والا اور کسی کے حکم کو نہ ماننے والا۔ اس کے نزدیک زندگی صرف ہی دنیا کی زندگی ہوگی۔ ہر دم شے جو قوت اور قوت کی راہ میں حائل ہوگی فنا کر دی جائے گی۔ گناہ۔ جہنم۔ موت۔ صبر کی آواز کا خوف (دل سے) نکال دیا جائے گا۔ اس کے نزدیک کسی پر رحم کھانا، بیماری یا خود غرضی کے مراد ہوگا۔ اس لئے کہ یہ چیز عمل کے راستے میں روڑا بناتی ہے۔ (اس کا نصب العین یہ ہوگا کہ) صلابت یعنی سختی (Hardness) دنیا میں بے بہائی ہے۔

اندازہ فرمائیے جو تمدن مادہ پرستی کی اندھی قوتوں کے اس تصور پر اٹھے، اس کے نتائج کس قدر عالم سوز ہوں گے؟ جب تک قوت دجی کے تابع نہ ہو۔ دنیا میں اس قائم نہیں رہ سکتا۔

ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ وحی کی تعلیم کو پرکھنے کا طریق استنباطی (Pragmatic) ہے۔ یعنی آپ اس کے نتائج سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تعلیم کیسی ہے۔ اس باب میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ قرآن وہ کونسا نظام زندگی پیش کرتا ہے جس کی شکل اور نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی اور اس نظام کے نتائج و ثمرات کیا ہوں گے، تو اس کے لئے میری تصنیف "نظام ربوبیت" دیکھئے جس میں قرآن کی بنیادی تعلیم اور اس کے خوشگوار نتائج کو واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ وہیں سے آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ اگر اسلام کا نظام ایسا ہی کامیاب اور خوشگوار نتائج کا حامل تھا تو وہ چند دن تک چل کر ختم کیوں ہو گیا۔ آگے کیوں نہ بڑھا۔

باب سوم

وحی کے معنی | وحی کے لغوی معنی ہیں۔ اشارہ کرنا، پہنچانا، دینا۔ دل میں ڈال دینا۔ چھپا کر بولنا۔ اور نامِ راغب کے الفاظ میں، ایسا اشارہ جس میں تیزی بھی شامل ہو (الاشارة السریعة) حضرت نکیا علیہ السلام کے تذکرہ کے ضمن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ وہ تین شب تک لوگوں سے ہم کلام نہ ہوں چنانچہ

فَخَجَّ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمُحْرَابِ نَادِئًا لِيُخْبِرُوهُ بِكَرَّةٍ وَعَشِيَّةٍ (۱۹)

پھر وہ قربان گاہ سے نکلا اور اپنے لوگوں میں آیا جو حسبِ معمول اس کا انتظار کر رہے تھے، اس نے زبان نہ کھولی، اشارہ سے کہا ہمیشہ احکامِ خداوندی کی اتباع میں سرگرداں رہو۔

یہاں "وحی" کے معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ سورۃ النعام میں ہے۔

وَكُنَّا لِلَّهِ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ عِلًّا وَشَيْءٌ طَائِفٌ اَوْ ذُنُوبٍ وَالْحَقُّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ط (۲۳)

اور (سے پیچھا) اسی طرح ہم نے ہر نئی شے کے لئے رجب اس کی دعوت کا ظہور ہوا تو) انہوں اور بیگانوں میں سے جڑ سے جڑ سے لوگوں کو دشمن ٹھہرا دیا جو ایک دوسرے سے خوشنما ہوتوں کی سرگوشیاں کرتے تاکہ لوگوں کو فریبنا یہاں "وحی" کے معنی باہمی سرگوشیاں کرتا ہے۔ اس سے ذرا آگے ہے۔

وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَاوِبُوهُمْ (۲۴)

اور (دیکھو) شیاطین اپنے مددگاروں کے دلوں میں دوسرے سے دوسرے رہتے ہیں تاکہ تم سے کج بگوشی کریں۔

سنو یہ وہ شیطان "وحی" ہے جس کا ذکر باطنیت کے ضمن میں گذشتہ اوراق میں آچکا ہے۔

یہاں دجی کے معنی دوسرے اندازی کے ہیں۔

یہ تو جس لفظ دجی کے لغوی معنی، لیکن جیسا کہ ہم باب اول میں بصراحت بیان کر چکے ہیں، ایک علم تو وہ ہے جسے انسان اپنی عقل و سن کو جسے حاصل کرتا ہے، اس علم کے دروازے ہر انسان کے لئے بقدر ظرفیت کھلے ہیں۔ لیکن دوسرا علم وہ ہے جسے عقل و فکر کی تیار پر خود حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ دجی سے راز فو، لٹا ہے۔ جہاں سے اشیائے کائنات کو ان کی تخلیق ہوتی ہے۔ یعنی اس کا سرچشمہ خدا کی مشیت ہے۔ یہ خدا کی طرف سے براہ راست ملتا ہے۔ کائنات کی ہر شے آئی ظہم کی تیار پر جو اس کے اندر داخل ہے، اپنے اپنے فرائض کی سرانجام دہی میں سرگرم عمل ہے۔ سورہ کہف میں ہے۔

فَقَدْ أَهْلَقْنَا سَمَكًا مِّنْ أَهْلِهَا (۱۱۰)

دجی کی قسم میں (چنانچہ) تمہارے پروردگار نے) فضائی کردوں کو سات بلندیوں کی شکل میں دو مقررہ دوروں

میں نکل کر دیا۔ اور ہر کسے کو اس کا علم دیدیا (دجی کر دیا) کہ اس کے ذمے کیا کام ہے۔

یہ وہ دجی ہے جس کی رو سے ان فضائی بلندیوں میں خدا کا امر تدبیری نافذ اہل ہے اور اس طرح ہر فضائی کردہ اپنے فریضہ مفوضہ کی سرانجام دہی میں سرگرم ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین کے متعلق ہے کہ وہ "قیامت" میں اپنے سرستہ رازوں کو اُگل کر رکھ دے گی اور یہ بھی خدا کی دجی کے مطابق ہوگا۔

يَوْمَئِذٍ تُحَنَّفُ نِثْ أَصْحَابُهَا هَـ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اور دیکھو! اس دن زمین تمام غریب بیان کر دے گی۔ اسلئے کہ تیرے پروردگار نے اسکی دجی کی ہوگی۔

جنگ بدر کے سلسلہ میں ملائکہ کے متعلق فرمایا۔

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَتُنَزِّلُوا الْكِتَابَ

(اے پیغمبر!) یہ وہ وقت تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں پر دجی کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد تمہارے

ساتھ ہے) پس مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔

اسی طرح حیوانات اپنی جبلتی قوتوں سے جن امور کو سرانجام دیتے ہیں اس کے لئے بھی دجی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ جہاں فطرت کے بہترین ماہرین تعمیر (architect) یعنی شہد کی مکھی کے متعلق ارشاد ہے۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلِكِ أَنِ ابْنِ الْبَيْتَ الَّذِي يُبْنَىٰ وَتَرَىٰ الشَّيْءَ الَّذِي كُنْتَ تُفْعَلُ

اور دیکھو! تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف دجی کر رکھی ہے کہ پہاڑوں میں۔ درختوں میں اور ان شئیوں میں جو

اس فرم سے بنی ہیں بنادی باقی ہیں جو تیار ہے۔

اس دجی کو خدا کی طرف سے راہ نمائی (ہدایت) کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ یعنی خدا نے ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی اور

ہدایت پھر اس کے اندر یہ سلک بھی رکھ دیا کہ وہ کس نہج سے زندگی بسر کرے۔

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (سورہ یٰسین)

موسىٰ نے کہا "ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی۔ پھر اس کی راہ (نکستہ پنہ کی) راہ نمائی کی۔"

یہی وہ راہ نمائی ہے جس کی بنا پر آدم کی گھٹلی اپنی ارتقائی منازل طے کرتی کرتی خوش رنگ، خوش ذائقہ، خوشبودار آسم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ہدایت ہے جس سے بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے قنوں کی طرف لپکتا ہے اور چرپا کا بچہ دانے کے لئے منہ کھول دیتا ہے۔

انسانوں کی دنیا یہاں تک تو کائنات کے ان گوشوں کا ذکر تھا جن میں انسان شامل نہیں ہے۔ یا اگر انسان شامل ہے تو صرف اس کے بچے کی ابتدائی زندگی تک جس میں وہ کسی دوسرے حیوانوں کی طرح فطری جبلت سے کام لیتا ہے۔ مثلاً پیدائش کے ساتھ ہی وہ بھی اپنی خوراک کے لئے ماں کی چھاتیوں کی طرف جھٹک کر جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد انسانی دنیا کا وہ گوشہ آتا ہے جس میں یہ اپنی عقل و خرد سے کام لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے اس گوشے میں اس کے اندر سے کوئی راہ نمائی نہیں ملتی۔ یہاں وحی کا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جو باقی حیوانات میں عمر بھر تک ان کے ساتھ رہتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو اس ہر میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ محض اپنی عقل کی بنا پر جس طرح جی چاہے اپنے فیصلے آپ کر لیا کریں؟ ہم سابقہ اوراق میں دیکھ چکے ہیں کہ انسان کو اس طرح نہیں چھوڑا گیا بلکہ اسے بھی خدا کی طرف سے راہ نمائی دی گئی ہے۔ لیکن اس راہ نمائی کا طریقہ بدل دیا گیا ہے۔ یہ راہ نمائی ہر فرد آدم کے دل میں از خود نہیں ڈالی گئی۔ اگر ایسا کر دیا جاتا تو انسان بھی حیوانات کی طرح مجبور ہوتا کہ وہ اپنی اس داخلی آواز پر آنکھیں بند کر کے چلتا رہتا۔ لیکن انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے اس لئے اس کی راہ نمائی کے لئے ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جس سے اس کے اختیار و ارادے پر کوئی اثر نہ پڑے۔ یعنی اس کا جی چاہے تو یہ اس راہ نمائی کو اختیار کرے اور جی چاہے تو اس سے سرکشی رہے۔

اس راہ نمائی کے لئے طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ انسانوں میں سے بعض کو اس مقصد عظیم کے لئے چن لیا گیا اور انہیں وہ راہ نمائی دیدی گئی جس کے مطابق چلنے سے انسان اپنی زندگی کے انتہائی تک پہنچ جائے۔ یہ راہ نمائی، اس برگزیدہ انسان کو وہ ذریعہ ملتی ہے اور اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اسے دوسرے انسانوں تک پہنچا دے یعنی یہ وحی اسے بھی ان امور بزرگ و نہر ملتی ہے جس طرح کائنات کی دوسری چیزوں کو ملتی ہے۔ لیکن اس کے ذریعے یہ فریضہ بھی عائد کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس وحی پر خود بھی عمل کرے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائے جس شخص کو یہ وحی دی جاتی ہے اسے نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کا فرق ذرا آگے چل کر بتایا جائے گا، اس میں کوئی غیرتی شامل نہیں ہوتا۔ جو شخص کہتا ہے مجھے نہ انی طریقہ سے وحی ملتی ہے سمجھ لیجئے کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نبی اور رسول ہے۔

ہمکلامی کی صورتیں | قرآن کریم نے ان دونوں صورتوں کو ایک ہی جگہ بیان کیا ہے۔ جہاں فرمایا۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
رُسُلًا فَيُخَوِّصِي بِأَرْزُقِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَكِيمٌ (۲۳)

اور دیکھو کسی انسان کے لئے ممکن نہیں کہ خدا اس سے ہمکلام ہو بجز ان صورتوں کے کہ (وہ رسولوں سے) وحی کے ذریعے بات کرے یا پردہ کے پیچھے سے۔ اور (غیر انبیاء سے) اس طرح کہ ان تک اس کا رسول اس کے قانون مشیت کے مطابق وحی پہنچائے۔

پہلی قسم کی وحی کی شکل یہ ہے کہ ملائکہ کے ذریعے قلبِ نبوی پر خدا کے کلام کا القاء ہو۔
قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝ (۲۴) نیز (۱۱۲-۱۱۳)
(اے پیغمبر! جبریل کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے جو جبریل نے اللہ کے قانون کے مطابق تمہارے قلب میں اتارا ہے اور اس تمام تعلیم کو چکر کے دکھانے کے لئے آیا ہے، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اس میں انسان کے لئے ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں ملاح و کاسیانی کی بشارت۔

دوسری قسم، پردہ کے پیچھے سے بذریعہ آواز کے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے منہ میں فرمایا۔

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَرَسَّ بَنَاتُ حِجَّتَاهُ (۱۹)

ہم نے اسے کوہِ طور کی دہنی جانب سے پکارا، اور وحی کی سرگوشیوں کیپڑ سے فرمایا۔
حضرت انبیاء کرام کو اس طرح خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے اور وہ اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کو رسالت کہتے ہیں۔

یہ ہے وہ وحی جس کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب انسان
ہدایتِ آسمانی کا سلسلہ وحی | کو دنیا میں ہدایت کی ضرورت پیش آئی اور یہ سلسلہ منزل بہ منزل
کارواں درکارواں آگے بڑھتا ہوا اپنی آخری اور مکمل شکل میں قرآن کریم میں محفوظ ہو گیا۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا

اسے چونکہ وحی رسالت انبیا خالصہ انفرادی تجربہ ہے جس سے نبی کے علاوہ اور کوئی لذت آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہم تعالیٰ نے ایسا
سیکے کہ انکشافِ حقیقت کی ان مختلف صورتوں کی نوعیت و اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اس لئے یہ پہلا بتایا جا چکا ہے کہ حقیقت کلی کے انکشافی تجربہ
رسمی حضرات انبیاء کرام کی وحی میں بھی ختم نہ ہو سکتا۔

وَاِتِیَاكَ الزَّكٰوٰةَ وَكَانَ الْاُولٰٓئِكَ عٰبِدِیْنَ ۝ (سجہ ۱۱۰)

اور پھر ہم نے اُسے (ایک فرزند) احسان عطا فرمایا، اور مزید برآں (پوتا) مقرب۔ ان سب کو ہم نے نصاب بنایا تھا۔ ہم نے انہیں انسانوں کی پیشوائی دی تھی۔ ہمارے حکم کے مطابق وہ راہ دکھاتے تھے۔ ہم نے ان پر وحی بھیجی کہ ہر طرف کے مہلکی کے کام انجام دیں۔ نیز نظام صلوات تمام کریں اور لوگوں کی نشوونما کا انتظام کریں۔ چنانچہ وہ سب ہمارے قوانین کی اطاعت میں سرگرم عمل رہتے رہے۔

حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ اپنے بھائی (حضرت ہارون) کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں جاؤ۔ اور وہاں دعوتِ کھجی کا اعلان کرو کہ

اِنَّا نُنَزِّلُ الْاَوْحٰی الْیَمٰنٰی اَنَّ الْعَدٰۤیْبَ عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتُوٰۤی رٰی (سجہ ۱۱۱)

ہر کوئی جھٹلائے اور سزا ہی کرے، تو ہم پر وحی اتر چکی ہے کہ اس کیلئے عذاب کا پیام ہے۔

کوئی رسول ایسا نہیں تھا جس پر وحی نہ آئی ہو کہ رسول (پیغمبر) کہتے ہی اسے میں جو پیام لیکر آئے۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحٰی اِلَیْهِ اَنْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۝

(اور اے پیغمبر! ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس پر اس بات کی وحی ہم نے نہ بھیجی ہو کہ تم تمنا میں کسی کا اقتدار

دعاؤں میں نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میری ہی حکومت رطاعت و فرمانبرداری) اختیار کرو۔

نبی اکرم پر قرآن کریم بطور وحی نازل کیا گیا۔

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْۤاٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ ثُمَّ نَقَّضْ عَلَیْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِیْمَا

اَوْ حٰکِیْنَا اِلَیْكَ هٰذَا الْقُرْۤاٰنَ ۚ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ مَلِیْنًا ۝ (سجہ ۱۱۲)

ہم نے اسے اس شکل میں اتارا کہ یہ درجہ اور مفصل زبان کی کتاب ہے تاکہ تم سمجھو، اے پیغمبر! اس قرآن کی

کہ ہم تجھے بہتر سے بہتر طریقہ پر اچھی سرگزشتیں سناتے ہیں، اور یقیناً قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو ان

ہی لوگوں میں سے تھا جو ان سرگزشتوں سے اے خبر تھے۔

دوسرے مقام پر آی کو کتاب کہا گیا ہے۔

وَ اٰتٰی مَا اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ كِتٰبِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ

مِنْ دُوْبِهِ مُلْحَدًا ۝ (سجہ ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵)

اور (اے پیغمبر! تیرے پروردگار کی کتاب جو تجھے پر وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کرتا رہا اللہ کی بات توں کوئی بدل نہیں سکتا، اور

تجھے اس کے سوا کوئی پناہ کا سہارا ملنے والا نہیں)

اس کتاب اور حکمت کے بچنے میں؟ اسکی تشریح اپنے مقام میں آئے گی۔ بیان صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دونوں قرآن کریم ہی کے اندر ہیں۔ اس سے باہر نہیں۔

انبیاء سابقہ کی وحی کا اولین اور بنیادی اعلان بھی خدا کی توحید تھا۔

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ إِلَهًا وَاحِدٌ ۖ فَمَا لَكُمْ مُشْرِكُونَ ۚ (۲۱)

تو کہہ دے "مجھ پر جو کچھ وحی کیا گیا ہے، وہ تو صرف یہ ہے کہ تمہارے لئے اقتدار و اختیار صرف خدا کا ہے، اس کے سوا کسی کا نہیں،

پس بتلاؤ تم اس کے لئے سر جھکاتے ہو یا نہیں؟"

صنوبر اسی وحی سے انسانوں کے وضع کردہ قوانین زندگی کے انجام و عواقب سے آگاہ فرماتے تھے۔

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِمَا تُؤْبَخُونَ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنَادُونَ ۚ (۲۲)

رسل پیغمبر! تو کہہ دے "میری پکار اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی وحی سے تم پر کیا گناہیں متنبہ کر رہا ہوں اور یاد رکھو، جو اپنے کانوں سے

کام نہیں لیتے ہیں، انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے کبھی سنتے، انہیں!

اسی وحی سے ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا گیا۔

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَكَانَ مِنَ الْآمِنِينَ (۲۳)

اور پھر رسل پیغمبر! ہم نے تمہاری طرف، وحی بھیجی کہ (اسی) ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو۔ ہر طرف سے بے شمار (صرف

دین حق ہی پر کار بند رہنے والا) اور جو مشرکین میں سے نہ تھا۔

اس کی تفصیل اپنے مقام پر ملے گی، یہ وحی خدا کے علیم و حکیم کی طرف سے ہوتی تھی۔

وَإِنَّكَ لَتَكْفِي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۚ (۲۴)

اور بلاشبہ رسل پیغمبر! تم پر قرآن خدا کے علیم و حکیم کی جانب سے القا کیا جاتا ہے۔

اس قرآن کا رسول اللہ کو پڑھا دینا اور پھر اس کا جمع کر دینا بھی خدا کے ذمہ تھا۔

إِنَّا نَحْكُمكِ بِمَا تُنَادِي ۚ وَتُنَادِي ۚ قَدْ أَقْبَلْنَا مِنَّا فَاتَّبِعْ مَا نَدَىٰ ۚ (۲۵)

قرآن کو تم کو سن کر، اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھیں (ہم فرشتہ پیام کو بٹایا چکے) تو پھر اس کو قرآن

کا پیروی کرو، اسے اسی طرح دہراؤ اور اسی طرح ہم کر اس پر عمل کرو۔

اس آیت جلیلہ کو ذرا غور سے دیکھئے کہ (وَإِنَّا قَدْ أَقْبَلْنَا مِنَّا فَاتَّبِعْ مَا نَدَىٰ) جب وحی صرف خیالات کا القاء نہیں

کاد میں ڈال دیتا ہے بلکہ اس طرح سے الفاظ کو پڑھانا جیسے علم، تعلیم کو پڑھانا ہے۔ (یہاں یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کے محض مطالب ہی وحی نہیں بلکہ اس کے الفاظ بھی وحی ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی عنوان "قرآن" میں ملے گی۔

لے سورہ ابراہیم میں ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَهِمٍ لِّبِيتٍ لَّهُمْ ۖ (۲۶)

(باقی اگلے صفحے پر)

یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہو گا کہ کوئی خیال، الفاظ کے بغیر ممکن نہیں۔ "خیال اور الفاظ" احساس کے سرچشمہ سے بیک وقت باہر آتے ہیں" (خطبات ص ۲) اس کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ وحی کا سرچشمہ یکسر حس خارجی (Objective) ہوتا ہے۔ صاحب وحی کے اپنے خیالات، جذبات، رجحانات و میلانات کا اس میں قلمنا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یعنی وحی کا علم داخلی (Subjective) نہیں ہوتا چنانچہ سورہ والجنہ میں ہے

وَمَا يَنْظُرُونَ إِلَّا إِلَهُنَّ مِنَ الْأَلْهَوتِ ۖ (۲۴)

اور روکھو، ہمارے پیغمبر! اپنے جذبات کے تابع کچھ نہیں کہتا۔

پھر جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ وحی رسالت سے مقدمہ ہوتا ہے کہ وہ نوح انسان کے لئے مقرر ہے۔

تلاوت وحی

یا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَلَوْ أَنْ تَقُولَ لَوْ أَنَّكَ تَقُولُ

تبلیغ رسالت

الْكَذِبِ ۖ يُبَيِّنُ ۖ (۲۵)

اے پیغمبر! پہلے سے پروردگار کی طرف سے تم پر جو کچھ نازل ہوا ہے، اسے خدا کے بندوں تک پہنچا دو (اور دشمنوں کی لعنت کی کچھ پروا نہ کرو) اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو پھر خدا کا پیغام نہیں پہنچایا (یعنی ادا نہ فرما) رسالت میں کوتاہی کی، اور اللہ تمہیں ان لوگوں (کے شر) سے بچائے گا وہ اس گروہ پر کا سیابی کی راہ نہیں کھوتے۔ جس نے کفر کی راہ اختیار کی ہے!

صرف پہنچانا ہی نہیں بلکہ خود وحی کی اتباع بھی کرنا۔

اتباع وحی

وَأَتَّبِعْ مَا يَدْعُوُكَ إِلَىٰ الْكِتَابِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْأَحْزَامِ ۚ

ۚ (۲۶)

اے پیغمبر! جو کچھ تم پر وحی کی جاتی ہے، اس پر چلتے رہو اور اپنی راہ میں جسے رہو۔ یہاں تک کہ اللہ تمہاری جماعت اور فرقہ مخالف کی کشمکش میں فیصلہ نہ کر دے۔ اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے!

"اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ انہیں کھول کر بتائے :

یہاں سے ظاہر ہے کہ رسول کا پیغام اس کی قوم کی زبان میں ہوتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ کے اولین مخاطب عرب تھے اس لئے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ لیکن قرآن تمام نوح انسان کے لئے ہے شیعہ تک کے لئے ضابطہ حیات ہے، اس لئے اس کے عربی زبان میں ہونے سے یہ عراو نہیں کہ وہ صرف عربوں کے لئے ہے۔

اسی سے تمسک کا حکم ہے۔

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُذِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۳۳)
اور (اے پیغمبر اسلام!) ان ہی ہدایات کے ساتھ تمسک کرو جن کی مہربانی طرفِ وحی کی گئی ہے۔ بلاشبہ تم
سیدھے راستہ پر ہو (اسی پر گامزن رہو)

یعنی رسول کو حکم دیا جاتا تھا کہ اُس وحی کو دوسروں تک پہنچائے اور پھر اس کے مطابق ایک معاشرہ قائم کرے
جس میں تمام افراد معاشرہ وحی کی اتباع کریں۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہ تھی۔ سادہ و سادہ رسالت اور اس کی اتباع
کا مسلک شروع سے چلا آ رہا تھا۔

یہ کوئی نئی بات نہ تھی اَقْلُ مَا كُنْتُ بِدَعَا مَنِ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي

وَلَا بِكُمُ إِنِّ امْتَنِعَ مَا يُجُوعِي إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۳۴)

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، بلکہ جماعتِ انبیاء کا ایک فرد ہوں۔ مجھ میں کوئی ایسی انوکھی
بات نہیں ہے جو اوروں میں نہ ہو (مجھے قطعاً معلوم نہیں کہ (میں) میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا
کیا جائے گا؟ میں تو صرف ان ہدایاتِ خداوندی کا اتباع کرتا ہوں جن کی میری طرفتِ وحی کی گئی ہے۔ میں تو صرف

(نذرِ انبی کو اُس کے بڑے اعمال کے نتائج سے اگلے طور پر واضح طریقہ سے) آگاہ کرنے والا ہوں (اور بس) !)

اتباعِ وحی سے انسان ہمیشہ راہِ راست پر رہتا ہے۔ اور اس کے سوا، راہنمائی کی کوئی دوسری شکل ہے ہی نہیں۔ (خواہ کسے بلا)

قُلْ إِنِّي ضَلُّتُ فَارْتُدَّنِي عَلَىٰ نَفْسِي ۚ وَإِنِّي أَهْتَدِي ۚ وَمَا جُوعِي إِلَىٰ رَبِّي إِلَّا أَنَّهُ

يُكَيِّدُ قُرْآنِي ۚ (۳۵)

اے پیغمبر! ان سے کہہ دو کہ اگر میں معاشرہ کے تدبیرِ اس میں کہیں کوئی غلطی کرتا ہوں تو وہ غلطی میرے اپنے اجتہاد کی غلطی

ہوتی ہے اور جہاں بالکل سیدھی راہ پر چلتا ہوں تو وہ اس وحی کی رو سے ہوتی ہے، جو میرا پروردگار میری طرفتِ نازل

کرتا ہے۔ وہ ہے شک ہر ایک بات سننے والا اور ہر ایک کے قریب ہے۔

اِس سلسلے کے حتمی اور یقینی علم صرف وحی ہے جس میں ظن و تخمین کا کوئی شائبہ نہیں۔ حضورؐ سے ارشاد ہے

وَلَكِنْ تَرَوُنِي عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَخْلَعَهُمْ مَلَائِكُهُمْ قُلْ إِنِّي هَدَىٰ إِلَهُ

هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعْتُ أَهْوَاهُمْ لَبُذِلْتُ لَئِنْ جَاءَكَ مِنَ الْعُلَمَاءُ مَا لَكَ مِنْ إِلَهٍ

مِنْ دُونِي وَلَا نَصِيرَ ۚ (۳۶)

اور (حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی سچائی کی کتنی ہی نشانیاں پیش کرو، لیکن) یہود اور نصاریٰ تم سے خوش ہونے والے نہیں۔

وہ تو صرف اُسی حالت میں خوش ہو سکتے ہیں کہ تم اُن کی رہنمائی ہوئی (مفتوں کے پیر ہو جاؤ) کہو کہ جس بات کو انہوں نے

دین سمجھ رکھا ہے وہ گردہ پرستی کے نصیب کے سوا کچھ نہیں ہے) پس تم اُن سے (صاف صاف) کہہ دو کہ خدا کی ہمت کی راہ تو ہی ہے جو ہدایت کی حقیقی راہ ہے نہ کہ تمہاری خود ساختہ تلمیذیں اور گروہ پندریاں، اور میری راہ ہی ہے، اور یاد رکھو، اگر تم نے ان لوگوں کی غائبیوں کی پیروی کی، باوجودیکہ تمہارے پاس علم ولعین کی روشنی آپکی ہے، تو یہ ہدایت الہی سے صریح انحراف ہوگا، اور پھر اللہ کی دوستی اور مددگاری سے تم یکسر محروم ہو جائی گے۔

کیونکہ وحی کو خدا اپنے علم سے نازل کرتا ہے۔

لَٰكِنْ اِنَّهُۥ يُسْـَٔلُکُمْ بِمَا اَنْزَلَ اِلَیْکُمْ اَنْ تَزِکُّوْهُ ۚ . . . (۲۶۶)
 اسے پیغمبر! اگر یہ لوگ تمہاری چٹائی سے انکار کرتے ہیں، تو انکار کریں (لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے وہ اسے نازل کر کے تمہاری چٹائی کی گواہی دیتا ہے، اور اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔

اور باطل اس کے پاس نہیں بھٹک سکتا۔

اَلَا یُنَبِّئُکُمُ الْبَاطِلُ مِنْ بَیِّنٍ ۚ یَدَّیْهِ وَاَمِنْ خَلْفِهٖ ۚ یَنْزِلُ مِنْ حِجَابٍ ۝ (۲۶۷)
 (اور دیکھو!) باطل تو نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ (قرآن) خدا کے حکیم اور بخود کی طرف سے نازل کیا ہوتا

چونکہ وحی علم خداوندی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس لئے اس میں وہ امور غیب منکشف کئے جاتے ہیں جو
غیب کی وحی حیطہ علم ان فی میں نہیں آسکتے۔ قصہ حضرت مریم کے ضمن میں فرمایا۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْہٖ اِلَیْکَ ۚ وَ مَا کُنْتَ لَکَ یُہِیْمُ اِذْ یُلْقُوْنَ اَقْلَامَہُمْ
 اَیُّہُمْ یُکْفُلُ مَرْیَمَ ۚ وَ مَا کُنْتَ لَکَ یُہِیْمُ اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ . . . (۲۶۸)

(اسے پیغمبر!) یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تم پر وحی کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ تم اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود نہ تھے جب مریم کی ماں مریم کو لیکر مہکل میں آئی تھی، اور مہکل کے چاروں طرف اپنے اپنے تیر پھینکا رہے تھے کہ رقمہ ڈال کر فیصلہ کر لیں کون مریم کا کھیل ہو۔ اور یقیناً تم اس وقت بھی موجود نہ تھے، جب وہ مریم کی کفالت کے لئے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

حضرت نوحؑ کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔

تِلْکَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْہَا اِلَیْکَ ۚ وَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُہَا اَنْتَ وَ لَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ ہٰذَا ۚ (۲۶۹)

(اسے پیغمبر!) یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے وحی کے ذریعے ہم تجھے بتلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو یہ باتیں تو جانتا تھا، نہ تیری قوم۔

قصہ حضرت یوسفؑ کے سلسلہ میں فرمایا۔

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرًا
وَهُمْ يَكْذِبُونَ ۝ (۱۱۳)

(اے پیغمبر!) یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تجھ پر وحی کر رہے ہیں۔ ورنہ (ظاہر ہے کہ) جس وقت پرست کے
بھائی سادش میں مصمم ہو گئے تھے اور پوشیدہ تدبیریں کر رہے تھے، تو تم اُس وقت کچھ اُن کے پاس کھڑے نہ تھے کہ
سب کچھ دیکھ سکن لیا ہو۔)

قصہ حضرت موسیٰ اور اہل مدین کے متعلق حضور سے ارشاد ہوا۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝
(۱۱۴)

اور (اے پیغمبر!) تم (کوہ طور کی) مغربی جانب میں موجود نہیں تھے۔ جب ہم نے موسیٰ کو امر (رسالت) حوالہ کیا اور نہ
ہی تم وہاں حاضر تھے۔ بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) ہم نے (موسیٰ کے بعد) بہت سی نسلیں پیدا کر دیں اور پھر ان پر زمانہ دراز
گزر گیا۔ رجب کہیں تمہاری پیدائش ہوئی۔ اس لئے وہاں تمہاری موجودگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی تم اہل
مدین میں قیام پذیر تھے کہ تم ان کے حالات دیکھ کر ان کے واقعات کے متعلق ان لوگوں کو ہماری آیتیں سناتے ہو۔ بلکہ
حقیقت ہے کہ یہ تمام باتیں ہم نے تمہیں وحی کے ذریعہ سے بتلائی ہیں اور ہم ہی (تمہیں) رسول بنا کر بھیجے والے ہیں۔ اور
(دیکھو، اے پیغمبر!) تم اُس وقت (کبھی) طور کی جانب (مغربی) میں موجود نہیں تھے۔ جب ہم نے (موسیٰ) کو پکارا تھا۔
مگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ہر بافی کا ظہور ہوا۔ (اور تم رسول بنا دیئے گئے اور ان تمام گزشتہ واقعات کا
وحی کے ذریعہ سے تم کو علم دیدیا گیا) تاکہ تم ایک ایسی قوم کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا
راٹھاؤ۔ بد علی کے بڑے نتائج سے آگاہ کر دو، ممکن ہے کہ وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔

یعنی یہ تمام امور غیب حضور پر توسط وحی منکشف ہوئے تھے۔ وحی کے بغیر حضور اُن سے واقف نہ تھے۔

خُنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقُصَصِ ۚ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ ۚ وَإِنْ
كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝ (۱۱۵)

(اے پیغمبر!) اس قرآن کی وحی کر کے ہم تجھے بہتر سے بہتر طریقہ پر (کچلی) سرگزشتیں سناتے ہیں، اور یقیناً قرآن
کے نازل ہونے سے پہلے تو اُن ہی لوگوں میں سے تھا جو ان سرگزشتوں سے بے خبر تھے۔

نہ صرف امور غیب، بلکہ تمام علوم جن سے صاحبِ وحی بذاتِ خویش نا آشنا ہوتا ہے۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ۖ.....

..... وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ (۱۱۶)

اور (اے پیغمبر!) اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت رکھنا نہ ہوتی، تو واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے

ایک جماعت نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ زہل مجرم کی حمایت میں جتنا بندی کر کے، تمہیں غلط رہستہ پر ڈالیں اور تمہارے گناہ آدمی کو مجرم تصور کر لو، اور یہ لوگ غلط رہستہ پر نہیں ڈال رہے ہیں مگر خود اپنی ہی جہانوں کو دکھائی کی حمایت کرنے کی جگہ جھوٹے کی حمایت کر رہے ہیں، اور اپنی چالاکیوں سے، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کر دی ہے، اور جو باتیں معلوم نہ تھیں، وہ تمہیں سکھلا دی ہیں اور تم پر اس کا بہت ہی بڑا فضل ہے:

یہی وجہ ہے کہ رسول اپنے ماحول کی پیداوار نہیں ہوتا۔ ورنہ اس کا علم اپنے گرد و پیش سے آگے نہ بڑھ سکتا۔ **علم خصوصی** یہ دجی ہے کہ جس کی بناء پر وہ اپنے ہم عصروں سے ایک جداگانہ علم رکھتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا:

أَبْلَغُكُمْ رَسُولِي وَأَكْثَرُكُمْ دَأْسًا مِمَّنْ آتَاهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۱۰۰)

میں اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور بندہ نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے اس

بات کا علم رکھتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔

عام ماحول تو ایک طرف، صاحب دجی کا علم جو بذریعہ دجی ملتا ہے، اس کے اپنے افراد خاندان، حتیٰ کہ اب وجہ جداگانہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے فرمایا:

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْبِكَ مِرَاطًا سَوِيًّا

اے میرے باپ! میں سچ کہتا ہوں، علم کی ایک روشنی مجھے مل گئی ہے، جو تجھے نہیں ملی۔ پس میرے چھپے چل، میں

تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔

رسول اللہ کو خدا کی طرف سے جو دجی ملی تھی وہ قرآن کے اندر محفوظ ہو گئی۔ قرآن سے باہر اور کہیں بھی دجی نہیں۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دجی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دجی مستلو یعنی جس دجی کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری دجی غیر مستلو یعنی جس دجی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو قرآن سے اس عقیدہ کی کوئی سند نہیں ملتی۔ قرآن سے صرف ایک ہی قسم کی دجی کی سند ملتی ہے اور وہ دجی قرآن کے اندر ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ يَتَّبِعْكُمْ يَحْدِثْ وَيَكْذِبْكُمْ لَا يَحْدِثْ (۱۰۱) ”اُن سے کہہ دے کہ میری طرف یہ قرآن دجی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں غلط روش زدگی کے نتائج سے آگاہ کر دوں۔ اور انہیں بھی جن تک یہ قرآن پہنچے“ ان امور کی تفصیل میرے دیگر مضامین میں شرح و بسط سے آچکی ہے اس لئے اس کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں۔

غیر نبی اور وحی جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، وحی صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہوتی ہے اور غیر انبیاء کو نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں دو تین مقامات پر وحی کا لفظ غیر انبیاء کے لئے بھی آیا ہے مثلاً حضرت موسیٰ کی والدہ کے متعلق ہے۔ "وَإِذْ حِينَا إِلَىٰ أُمِّهِمْ" اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی (کہ بچے کو دریا میں بہا دے)۔ یا حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے متعلق ہے کہ "میں نے حواریوں پر وحی کی کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں" (۵۱/۳۱)۔ اسی طرح حضرت یوسف کے متعلق ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تو خدا نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ گھر میں نہیں رہے (۱۲/۱۳) ظاہر ہے کہ ان مقامات میں وحی کا لفظ ایسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس مفہوم کے لئے وحی کا لفظ، مشہد کی مکھی، یا آسمان یا زمین کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہ باتیں بغیر استدلالی علم کے، خدا نے ان کے دل میں ڈال دیں۔ لیکن ان امور کا دین سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی انہیں جن کے دل میں یہ باتیں ڈالی گئی تھیں، اس کا حکم دیا گیا تھا کہ ان باتوں کو، خدا کی طرف سے دوسروں تک پہنچائیں۔ لہذا کسی غیر نبی کے دل میں اگر کوئی بات از خود پیدا ہو جاتی ہے جسے عام طور پر الہام یا کشف کہا جاتا ہے، تو اسے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شخص اسے ماننے پر مکلف ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں الہام یا کشف کا کوئی ذکر نہیں نہ ہی اس میں کہیں یہ لکھا ہے کہ نزول قرآن کے بعد، اللہ تعالیٰ بعض برگزیدہ بندوں کو بذریعہ الہام کچھ بتا دیا کرے گا۔ اس نے قرآن نازل کر دیا اور پھر قرآن پر غور و فکر کرنے اور علم و بصیرت سے اسے بار بار سمجھنے کی تاکید کر دی۔ اس لئے ہمارے لئے دین کی سند قرآن ہے اور علم و بصیرت اس کے سمجھنے کا ذریعہ۔ کشف و الہام کا دین سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہ ایک اکتسابی فن ہے اور ہر شخص کسب و ہمت سے اسے حاصل کر سکتا ہے)

خلاصہ بحث

حیاتِ جاوداں کی خواہش انسان کی دلی آرزو ہے۔ یہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ انسانی ماحولیات کے تمثیلی بیان، یعنی قصہ آدم میں دیکھئے۔ ابلیس نے انسان کے اسی کمزور پہلو سے فائدہ اٹھایا اور اسے کہہ کر غلایا کہ آؤ ہمیں حیاتِ جاوید کا راز بتاؤں۔ اس نے کہا کہ بقائے ذات کا ذریعہ انفرکشن نسل ہے اور نسل و خاندان کا تحفظ عقلی و فطری سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یعنی اس نے بالفاظِ دیگر یہ کہا کہ انسان عمل ارتقاء کی ایک میکا کی تخلیق ہے اور اس کے سامنے مسئلہ صرف طبعی حوائج و ضروریات کے حل کا ہے۔ اور یہ حل علم و سمات، یعنی عقل کے ذریعے تلاش کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے پیش کردہ نظریہ کی رو سے مادی زندگی کے علاوہ انسان کی کوئی زندگی نہیں اور اسی مادی پسیر کی بقا حیاتِ جاوید ہے۔ اس کے برعکس خالقِ فطرت نے کہا کہ یہ غلط ہے کہ انسان محض حیوانات ہی کی

ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اور اس کے سامنے مسئلہ صرف اس کی طبعی ضروریات کا ہے جو علم محسوسات کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں۔ نفس انسانی مادہ سے ماوراء ہے اور بقا کا راز نفس کے استحکام میں پوشیدہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کے مادی پیکر کا تحفظ و استحکام بھی ضروری ہے کہ یہی وہ قلعہ ہے جس کے اندر اس کی خودی کی فوج ممکن ہے، لیکن منہائے نگاہ نقطہ مادی پیکر کا تحفظ ہی نہیں بلکہ نفس انسانی کا تحفظ و استحکام ہے اور یہ تحفظ علم محسوسات (عقل یا علم استدلالی) سے نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ علم محسوسات عالم طبیعیات سے متعلق ہے اور نفس انسانی دنیائے طبیعیات سے ماوراء ہے۔

آئیے اب ہم اس راہ نمائی کی ضرورت پر غور کریں کہ جس طرح مادہ کی کائنات سے ماوراء ہو۔ اس کا نام وحی ہے۔ آئیے دن سے آج تک یہی ایک سوال ہے جو ذریعہ انسانی کے لئے کشمکش پیہم کا موجب بن رہا ہے۔ اسی کا نام ایلیس و آدم کی آویزش ہے۔ یعنی ایک گروہ اس کا مدعی ہے کہ انسانی زندگی بس اسی مادی پیکر کی زندگی ہے۔ اس لئے انسانی مسائل کا حل، علم محسوسات (عقل) کے ذریعے مل سکتا ہے۔ ماورائے عقل کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی اسی عجز آب و گل کی زندگی نہیں بلکہ یہ پیکر، نفس انسانی کا قالب ہے اصل زندگی، نفس انسانی کی زندگی ہے اور اسی کی بقا، حقیقت بقا ہے۔ چونکہ نفس انسانی محسوسات کی دنیا سے ماوراء ہے اس لئے اس کے حفظ و بقا سے متعلق مسائل کا حل محسوسات کی دنیا میں نہیں مل سکتا۔ بلکہ اس کی راہ نمائی کے لئے ایسی روشنی کی ضرورت ہے جس سے دنیا سے آ رہی ہو جس سے نفس انسانی متعلق ہے۔ اس روشنی (وحی) کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ عقل (علم استدلال) اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ عقل کے محدود و متناہی دائرہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ دونوں دھاریاں یا دو الگ الگ بنڈیں ہیں جن پر دو مختلف تہاذیب کی عمارت استوار ہوتی ہے۔

•••••

یہ چارہ و نرمہ کا شاہدہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو فی الواقعہ استدلالی علم کے دائرہ سے باہر ہیں۔ جبلی عادات۔ ضمیر کی آواز۔ ذوقی چاہلیات۔ اختیار و ارادہ۔ ان کا تعلق انسان کے مادی جسم سے نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یورپ کے ان علماء نے طبیعیات سے (جن کے نزدیک مادہ سے ماوراء اور کوئی دنیا نہیں) بہت کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کی بھی مادی توجہات پیش کی جائیں۔ لیکن رفتہ رفتہ خود وہیں کے حکما و محققین نے ان کا رد کر دیا اور اب تحقیقات جدیدہ کا رخ اسی طرف ہے کہ یہ تمام معاملات، نفس انسانی سے متعلق ہیں جو اس مادی پیکر کی تخلیق نہیں انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ نفس کی کنہ و حقیقت سے متعلق بھی تحقیقات کی جائیں۔ لیکن چونکہ نفس، محسوسات کی دنیا کی چیز نہیں اور ان کے ذرائع تحقیق محسوسات و استدلال کی دنیا سے متعلق ہیں۔ اس لئے ان ذرائع سے نفس کی حقیقت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ نفس کے لزوم و مابریات یا اس کے دواثر و نفوذ سے بحث کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے (ان اشارات کی تفصیل، سلسلہ معارف القرآن کی ایک آئندہ

کڑی میں جا کر ملے گی، جس کا نام ہے "ان" نے کیا سوچا۔"

ہماری کائنات محسوسات کی دنیا ہے جس میں ہر ان تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کائنات کے پیچھے ایک حقیقت (Reality) ہے جو تغیرات سے ماوراء ہے۔ راز کائنات معلوم نہیں کیا جاسکتا جب تک ادراک حقیقت نہ ہو۔ جب حیات، شعور سے ہمکنار ہوتی ہے تو نفس مشخص ہو جاتا ہے۔ لہذا نفس کی کمنہ و حقیقت آگہی کے لئے راز حیات، یا ادراک حقیقت ضروری ہے۔ علم محسوسات رسائل یا طبیعیات کے ذریعے حقیقت کا ادراک صرف ان پہلوؤں کی جھلک ہی سامنے آسکتی ہے جن میں وہ محسوس طور پر اپنا نمود کرتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان مختلف پہلوؤں کو یکجا جمع کر لیا جائے تو ان کی حاصل جمع حقیقت کلی ہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ سائنس، حقیقت کو جز بہ جز ادیکھ سکتی ہے تمام انہیں۔ اور جب تک حقیقت تمام سامنے نہ آجائے، اس کے مختلف گوشوں کا باہمی ربط و ضبط سمجھیں نہیں آسکتا۔ لہذا اتنا عقل کی روضہ، انسانی مہیت اجتماعیہ کے لئے جو نظام بھی متعین کیا جائے گا وہ انسانی زندگی کے کسی ایک گوشے کے لئے مفید نتائج کا فیصل ہو تو ہو۔ کلی ارتقائے انسانیت کے لئے کبھی مفید نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے وہی نظام مفید ہو سکے گا جو انسان کو تمام اذکار کے لئے رکھ کر متعین کیا گیا ہو راسی کا نام قرآن کی اصطلاح میں دین ہے اور جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، عقل کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لئے ماورائے عقل کسی سرچشمہ کی ضرورت ہے۔ ماورائے عقل وجدانیات کی دنیا ہے۔ لہذا اب دیکھنا ہے کہ کیا دنیا سے وجدانیات میں حقیقت کا ادراک کلی ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو کس مقام پر؟

علم غیر استدلالی میں سب سے پہلے ہمارے سامنے جبلت یا ضمیر کا میدان آتا ہے۔ حقیقت ایک ذاتِ اہل تقسیم وحدت ہے۔ اس لئے اور اک حقیقت کا نتیجہ ہمیشہ، اور ہر جگہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جبلت کا اختلاف اور ضمیر کی آواز کی بے قلمونی ایک بدیہی چیز ہے۔ یہی صورت وحدان (شدتِ ذوق) میں ہے۔ لہذا جبلت اور وحدان (یا وحدت) حقیقت کلی کا اور اک نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے باطنیت (یا تصوف) تک دنیا آتی ہے۔ لیکن بغور دیکھا جائے تو اسے محض اس اعتبار سے دنیا سے وحدان میں شامل کیا جاسکتا ہے کہ قوتِ نفس رتوبِ ارادی یا قوتِ خیالی کے نتائج، دلائلِ عقلی کی رو سے سمجھے یا سمجھائے نہیں جاسکتے۔ اس لئے یہ علم استدلالی کی حدود سے خارج ہے لیکن اس اعتبار سے کہ یہ فن یکسر اکتسابی ہے اور مشق و ریاضت سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسے وحدان کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا بلکہ یہ ایک ذہنی طریق فکر کی شکل رہ جاتی ہے۔

پھر جبلت اور وجدان کی طرح، باطنیت انصوت کے نتائج بھی باہدگر مختلف ہوتے ہیں اور یہ اختلاف فرعی یا جزئی نہیں۔ بلکہ اصولی اور اساسی ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی کہ یہ تجربہ بالکل انفرادی ہوتا ہے اور نوع انسانی کی ہیئت

اجتماعیہ کے لئے کوئی پیغام اپنے اندر نہیں رکھتا۔ اس کے طریق فکر کی طرف آئیے تو یہ خارجی دنیا سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ داخلی اور خارجی دنیا دو الگ شعبے ہیں جو نہ صرف ایک دوسرے سے غیر متعلق ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں حالانکہ ایک حقیقت کے دو گوشے کبھی باہم گردنمنا نہیں ہو سکتے۔ لہذا باطنیت (تصوف) کی دنیا بھی حقیقت کا ادراک کئی نہیں کر سکتی۔

اس کے بعد ہم اے سامنے علم غیر استدلالی کا آخری مقام آتا ہے۔ جسے مقام نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علم حقیقی ہے جس میں کسب و ہنر کوئی دخل نہیں۔ اس لئے یہ یکسر وحی ہے۔ اسی علم کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی رو سے حاصل شدہ تعلیم میں کبھی کہیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ وحی انسان کی تمام ترجمان ہوتی ہے اس لئے اس کی رو سے متین کردہ نظام انسان کی جملہ مضمر صلاحیتوں کی نشوونما اور تکمیل کا ضامن ہوتا ہے۔ قرآن نے یہی نظام نبی اکرم کی وساطت سے عملی طور پر پیش کیا تھا۔

وحی منزل من اللہ ہوتی ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ صاحب وحی، کسب و ہنر سے اس ملکہ کو اپنے اندر سے پیدا نہیں کرتا۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ حقیقت کا انکشاف نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ حقیقت خود اپنے آپ کو منکشف کرتی ہے لیکن یہ انکشاف یونہی نہیں کر دیا جاتا بلکہ جس قلب مطہر کو کائنات کے اس عظیم الشان راز کا امین بنانا مقصود ہوتا ہے اسے شرف انسانیت کے معراج کبریٰ پر فائز کیا جاتا ہے۔ اسی لئے صاحب وحی، رشت اور ماحول کے اثرات سے منزہ اور دنیا کی ہر غلط روش کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت لئے ہوتا ہے۔ وہ حقیقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لئے اس کی آنکھ کھیں دھوکا نہیں کھاتی نہ اس کا دل کسی فریب میں آتا ہے۔

قرآن کریم میں وحی کا لفظ غیر استدلالی دنیا کے مختلف گوشوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ کہیں حیوانات کی نوعی جدت کے لئے (جیسے شہد کی مکھی کی طرف وحی) کہیں، یونہی دل میں کسی بات کے القاء کر دینے کے لئے (جیسے ام مویٰ کی طرف وحی) حتیٰ کہ شیطانی وسوسوں کے لئے بھی۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ (شیطانی وسوسوں کو چھوڑ کر باقی بھی) تمام اسی وحی کے اقسام ہیں جسے نبوت کہا جاتا ہے۔ نبوت، وحی کی ایک منفرد اور خصوصی شکل ہے جس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ادراک حقیقت کا مکمل اور واحد ذریعہ ہے اور نوع انسانی کے لئے ایک انقلاب و آغوش پیغام۔ جو لوگ اپنے خوابوں کے اوہام اور ذہنی وسوسوں کے ڈانڈے اس وحی سے جا ملاتے ہیں۔ وہ وحی کی حقیقت سے باخبر نہیں ہوتے۔ حقیقت کا مکمل انکشاف صاحب قرآن کے قلب منور پر ہو چکا۔ اب شرف انسانیت کا راز اس تعلیم کے اتباع میں ہے۔ اور اس اتباع کی صحیح صورت یہ ہے کہ انسانی ہیئت اجتماعیہ کو وحی کی تعلیم کے

خط و خال پر تشکل کیا جائے۔

اگر یاں نرسید ہی تمام پوچھی ہست

————— (۱۰۰۰) —————

۱۔ کتاب کے اخیر پر ”نگہ باز گشت“ کے عنوان کے تحت، وحی کے متعلق ان ہی حقائق و تفصیل کو ایک دوسرے انداز میں سٹا کر لکھ دیا گیا ہے۔ بہتر ہو کہ ساتھ کے ساتھ ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لی جائے تاکہ اس کے تمام گوشے مختلف نرا دیوں سے سامنے آجائیں۔

————— (۱۰۰۰) —————

الَّذِينَ يَدْعُونَ رِسَالَتَ اللَّهِ وَخَشَوْا

رسالت

[فلک کی بات بتا دی زمین کے غم کو]

سفالِ راستے او حِسامِ جسمِ کرو
 درونِ قطره ام پو شیدہ یکم کرو
 خرد اندر سرمِ بنتِ خاتہ رنجیت
 خنایلی عشقِ دیرمِ راحِ سرمِ کرو

رسالت

ہیوٹ آدم کے وقت نوری انسانی سے کہا گیا تھا کہ
 قُلْنَا اجْبِطُوا مِنَّا فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هَذَا هِيَ فَلَهُ خَوْفٌ
 عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲۱)

ہمارا حکم ہوا، اسب تم سب یہاں سے نکل چلو، راہیں نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے، اسے اختیار کرو، لیکن
 راہ دکھو، جس کی کبھی ایسا ہو کہ ہماری ہدایت سے تمہیں ہدایت ملے تو جو کوئی میری راہ میں کی برائی کرے گا، اس کے لئے نہ کسی
 طرح کا عذاب ہو گا نہ کسی طرح کی عتابی۔

دوسری جگہ اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔
 يٰٓيٰٓأَيُّهَا آدَمُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ رَسُولًا مِّنَّا فَاتَّبِعْ مَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَّا فَتَكُونَ عَلَىٰ هُدًى وَلَا تَحْزَنُ
 خَوْفٌ عَلَيْكَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (۲۲)

راہ فرمان الہی ہوا تھا، اسے اولاد آدم! جب کبھی ایسا ہو کہ میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوں، اور میری آیتیں تمہیں پڑھ کر
 سنائیں تو جو کوئی ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گا اور اس طرح اپنی صلاحیتوں کو نشوونما دے گا تو اس کے لئے
 نہ کسی طرح کا اندیشہ ہو گا نہ کسی طرح کی عتابی۔

اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہدایت خداوندی جس کا وعدہ نوری انسانی سے کیا گیا تھا۔ خدا کے رسولوں
 پر ایمان رکھنا کی وساطت سے ملتی تھی۔ لہذا ہدایت آسمانی وہی ہے جسے اللہ کے رسول پیش کریں۔ رسول
 دنیا پر اس کو رسول کہا ہی اس لئے جانتے ہیں کہ وہ رسالات (پیامات) خداوندی کو پہنچاتا ہے۔ حضرت نوحؑ نے اپنی
 قوم سے فرمایا۔

أَتَدْعُكُمْ بِبَسُلَاتِ رَبِّي وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ (۲۳)

لا دکھائیں۔ مگر ہاں یہ کہ اللہ کے حکم سے ہو۔ اور اللہ ہی ہے جس پر ایمان رکھنے والوں کا بھروسہ ہے۔

خود نبی اکرمؐ کے متعلق بھی یہی حقراض تھا۔

وَمَا أَمْأَلِ هَذَا الرَّسُولُ يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا أُنْزِلَ
عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ مَكْنِزًا ۝ (۲۵)

اور (دیکھو!) لوگوں نے کہا۔ اس رسول کو آحشر کیا ہوا، یہ تو بالکل انسانوں کی طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس پر کوئی ترشتہ کیوں نہ آتا دیا گیا جو اس کے ساتھ ڈرا لے والا ہوتا۔

اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ أَمْرِ سَلِيلٍ إِلَّا أَقْبَلَهُمْ لِيَاكُلُوا الطَّعَامَ وَيَشْتَوْا
فِي الْأَسْوَاقِ ۝ (۲۶)

اور (اے پیغمبر اسلام!) ہم نے تجھ سے پہلے تمام رسول ایسے ہی بھیجے تھے جو کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔

دوسری جگہ ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (۱۳)
اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی (بے شمار) پیغمبر قوموں میں پیدا کئے اور وہ تیری ہی طرح انسان تھے،
ہم نے انہیں بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی۔

لوگوں کو تعجب تھا کہ ان ہی میں سے ایک آدمی پر کس طرح وحی نازل ہو سکتی ہے۔

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحِيََ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ
آمَنُوا أَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَصَدِّقُ فِيهَا رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تَذِيرًا لِّمَن يَخَافُ ۝ (۲۷)

کیا لوگوں کو اس بات پر اچھپا ہوا کہ ان ہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی؟ اس بات کی وحی کہ لوگوں کو نار کا روپ دکھانے کے نتائج سے)۔ اور ایمان والوں کو خوش خبری دیدے کہ پروردگار کے حضور ان کے لئے اچھا مقام ہے۔

جتنا زیادہ انہیں تعجب تھا۔ اتنی ہی زیادہ شدت و تکرار سے نبی اکرمؐ اپنی بشریت کا اعلان فرماتے تھے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ وَاجْعَلْ ۝ (۲۸) نیز (۲۹)

(اے پیغمبر اسلام! صاف صاف کہہ دے کہ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ تمہارا ہی بیسا ایک آدمی ہوں۔ البتہ

اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تمہارا الہ وہی ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں۔

تمام رسول مرسوخے پھر اس امر کی بھی تصریح فرمادی کہ تمام رسول مرد تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُزِّلَ إِلَيْهِ الْكَلِمَاتُ فَأَهْلَ الْبَيْتِ كُنْتُمْ

لَا تَقُولُوا ۝ (۱۶) نَزَّلَ ۝ (۱۷) (۱۸)

اور رسول پیغمبر اسلام (ﷺ) سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا، تو اسی طرح بھیجا کہ وہ مرسوئے۔ ان پر ہم وحی بھیجتے تھے۔

ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آسمان کے فرشتے یا دیویاں اتر آتی ہوں، پس اسے منکرین حق! اگر خود تمہیں (پیامت) معلوم نہیں

تو ان لوگوں سے دریافت کر لو جو آسمانی کتابوں کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ رسول مرد

ہوتے تھے عورتیں نہ تھیں)

اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے نورانی فرشتے اتر آتے اور ایسا کیوں ہوا؟

وحی کے الفاظ کو بستیوں، اور قریوں، امتوں اور چاعتوں میں نشر کر دیا کرتے۔ لیکن پیغام رسانی کے اس مافوق الفطرت طریق سے انسانی رشد و ہدایت کا مقصد فوت ہو جاتا۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انسانی اختیار و ارادہ، انسان کا سب سے بڑا جوہر اور اس کی قوت عقل و شعور اس کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ اس قسم کے اسلوب پیغام رسانی سے انسان خوف و ہراس سے طوعاً و کرہاً ہدایت قبول کرتا۔ جس میں نہ تو اس کے اختیار و ارادہ کو دخل ہوتا نہ عقل و بصیرت کو درک۔ اور یوں انسان اور دیگر ہشیائے کائنات میں، جو بلا شعور و اختیار لگے بندھے تو انین کے تابع چلی جا رہی ہیں کچھ فرق نہ رہتا۔ انسانی اختیار و ارادہ کی آزمائش ہی وہ نسان ہے جس پر اس کی شمیر خودی کے جوہر کا دار و مدار ہے۔ رسولوں کا فوق البشر ہونا تو ایک طرف: اس مقصد کے پیش نظر مشیت کو تو یہ بھی منظور نہ تھا کہ جو فرشتہ پیغام لاتا ہے اسے بھی مرئی (visible) صورت میں لوگوں کے سامنے لایا جائے۔

وَقَالُوا الْوَيْلَ لَنَا مَنْ لَدُنْهُمْ رَحْمَةٌ ۖ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ كُنْزٌ مَكْنُونٌ ۝ (۱۹)

اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہے، تو کیوں اس پر فرشتہ نہیں اترتا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس سے اگلی آیت میں ہے کہ اگر بقرض محال ایسا کرنا ضروری ہوگا کہ وہ فرشتہ مرئی صورت میں سامنے آئے۔ تو بھی لست اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی شکل میں بھیجتا تاکہ رشد و ہدایت مافوق الفطرت انداز سے ذہن انسانی پر مسلط نہ ہو جاتی۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُمْ مَلَكَآ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَكِنَّا عَلَّمْنَاهُمْ مَا يَكْفُرُونَ ۝ (۲۰)

اور اگر ہم کسی فرشتہ کو پیغمبر کرتے، تو اسے بھی انسان ہی بناتے کہ چونکہ یہ تون الہی کے خلاف ہے کہ فرشتے اپنی ملکوتی حقیقت میں انسانوں کے سامنے آئیں، اور جیسے کچھ شبہات یہ اب کر رہے ہیں، ویسے ہی شبہوں میں ہر وقت بھی انہیں ڈال دیتے (یعنی یہ کہتے، یہ تو دیکھنے میں ہماری ہی طرح کا آدمی ہے فرشتہ نہیں ہے)

مَنْصِبِ رسالت کے لئے انسانوں ہی کو کیوں منتخب کیا گیا۔ اس کی دوسری وجہ قرآن کریم نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَشَرًا مِّثْلُكُمْ لَا يُفْلِكُ الْوَكِيلُ ۚ
فَلَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَكُفُّ شَرَّكُمْ مَطْمَئِنِّينَ لَكُنَّا عَنْ عِلْمِكُمْ
مُحَذِّرِينَ ۚ الشَّمْسُ مَاءٌ مَّكَكَارٌ مُّسَوِّكٌ ۚ (سورہ ابراہیم: ۱۸-۲۰)

اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی ہدایت (دنیا میں) ظاہر ہوئی تو صرف وہی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ متعجب ہو کر کہنے لگے کہ کیا اللہ نے ہماری طرح کا (ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے؟ (اسے پیغمبر!) کہہ دے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا کہ زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہوتے، اور اطمینان سے چلتے پھرتے، تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ پیغمبر بنا کر اتار دیتے۔

یعنی چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں اس لئے ان کے لئے رسول بھی ان ہی میں سے ہونے چاہئیں۔ اس سے فریضہ رسالت کے ایک اہم گوشے پر روشنی پڑتی ہے۔ یعنی رسول کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہی نہیں جیسے چھٹی رسال کے ذمے چھٹی پہنچا دینا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس تعلیم خداوندی کو ایک عملی نظامِ معاشرہ کی صورت میں متشکل کر کے اس کے درخشندہ نتائج اور خوشگوار ثمرات کو وحی خداوندی کی صداقت کے لئے بطور دلیل پیش کرتا ہے اور اس طرح لوگوں کو مشہود طریقہ پر بتا دیتا ہے کہ تعلیم ناممکن العمل نہیں ہے۔ تم نے بھی اسے ہی طرح کے نظام کی شکل میں آگے چلانا ہے۔ منصب رسالت کے فرائض گوشوں اور رسول کی متنوع حیثیتوں کا تفصیلی ذکر اپنے مقام پر آئے گا۔ اس مقام پر صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ رسول کی حیثیت نفسِ آراءِ بلاغ کی نہیں ہوتی کہ وہ (معاذ اللہ) ریڈیو سٹ کی طرح محطہ نشر الصوت (Broadcasting station) سے نشر شدہ پیغام کو فضا کی لہروں سے اخذ کر کے سامعین تک پہنچا دیتا ہے اور اس کے بعد لکڑی کا ایک ڈبہ رہ جاتا ہے۔ ایسا تصور منصب رسالت اور مقام نبوت سے انتہائی بے بصری کا ثبوت ہے۔

رسول سب سے پہلے خود اس پیغام پر ایمان لاتا ہے جو اس پر وحی کیا جاتا ہے۔

أَمَّا الْبَشَرُ فَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ (سورہ قیامت: ۱۸)

اللہ کا رسول اس (کلام) پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہے، اور جو لوگ دعوت حق پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

اور اس طرح وہ سب سے پہلا عبدِ مسلم بنتا ہے۔ یعنی اس جماعت کا پہلا رکن جو اس کے بعد سب سے پہلا عبدِ مسلم

جس کسی نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو اس نے فی الحقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس کسی نے اللہ کے رسول کو نافرمانی کی، تو اسے پیغمبر! ہم نے تمہیں ان پر کچھ پابان بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ ان کے اعمال کے لئے تم کو ایذا ہو، اور جو آپؐ اپنی اطاعت کراؤ

مفسر رسالت میں یہ پہلو اپنی اہمیت کے اعتبار سے ایک مستقل باب کا محتاج ہے اور یہ باب اپنے مقام پر آئے گا۔ اگر دین انفرادی شے ہوتا۔ یعنی اس سے مقصود یہ ہوتا کہ شخص اپنی اپنی جگہ، کوئی اس گوشے میں کوئی اس نواح میں، کوئی کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کوئی کسی دریا کے کنارے۔ اپنی اپنی انفرادی نجات کی فکر میں اللہ کے دھیان اور پوجا پاٹ میں مستغرق رہے، تو یہ صورت میں رسول کی اطاعت کی ضرورت نہ تھی، جب رسول اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچا دیتا تو لوگ اپنے اپنے طور پر ان احکام کی تعمیل کرنے لگ جاتے۔ لیکن اس طرز مذہبیت کو قرآن کریم نے رہبانیت قرار دیا اور ذہن ان کی انحراف بتایا ہے۔ (دیکھیے پچھ) جسکی تفصیل اپنی جگہ آئے گی جیسا کہ ہم وحی کے عنوان میں اجمالاً بتا چکے ہیں، وحی رستا کی ضرورت اس لئے ہے کہ انسانوں کو مدینیت کی زندگی بسر کرنا ہے۔ انہیں میں میں مل کر رہنا ہے۔ اسی طرز زندگی کے لئے ایک نظام اطاعت کی ضرورت ہے

جسے عام اصطلاح میں حکومت اور قرآن کی رو سے دین کہا جاتا ہے۔ دنیاوی نظام حکومت میں خواہ اس کا اصطلاحی نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے قانون سازی کا اختیار کسی ایک انسان یا انسانوں کی جماعت کو ہوتا ہے اور باقی انسان ان کے وضع کردہ قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جس نظام حکومت کے علمبردار حضرات انبیاء کرام ہوتے ہیں اس میں مولیٰ قوانین کے وضع کرنے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہوتا۔ اس میں مولیٰ ضابطہ قوانین خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ رسول، اپنی جماعت کے مشوروں کے ساتھ، ان اصولی قوانین کی روشنی میں، اپنے زمانے کے حالات کے مطابق، جزئی احکام مرتب کرتا ہے اور ان قوانین کو بطور نظام حکومت نافذ کرتا ہے۔ اس نظام کو، نظام حکومت خداوندی کہا جاتا ہے یعنی وہ نظام جس میں قانون کی اصل، خدائی وحی ہوتی ہے۔ رسول اس نظام حکومت کا مرکز اولین ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کی اطاعت، جو درحقیقت قانون خداوندی کی اطاعت ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومُوا لِلنَّاسِ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ (پچھ)

رد بھیجیو! ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلے دلائل دے کر بھیجا۔ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب (ضابطہ قوانین) اور نظام عدل کو نازل کیا۔ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے رستہ کشوں کی سرکوبی کے لئے (یے) وہی کو پیدا کیا ہے۔ جس میں بڑی طاقت اور لوگوں کے لئے بہت سی منفعتیں ہیں۔ اور اس لئے کہ خدا کو معلوم ہو جائے

کہ کون لوگ خدا کے دین کی اور اس کے رسولوں کی خدا کو دیکھتے بغیر، مدد کرتے ہیں اگرچہ اُسے انسانوں کی امداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ بلاشبہ اللہ خود بڑی طاقت کا مالک اور غالب ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا تو قیام اس کے مرکز (central authority) کی اطاعت نہ کی جائے اس لئے حکومت خداوندی کے نظام میں رسول کی اطاعت نہایت ضروری ہے۔ لیکن یہ اطاعت رسول کی ذات کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ذاتی اطاعت کا تو رسول کو اختیار ہی نہیں ہوتا۔

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوَفِّيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّصُوخَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (۲۴۱)

کسی انسان کو یہ بات سزاوارت نہیں کہ اللہ اسے (انسانوں کی ہدایت کے لئے) کتاب اور حکومت، اور نبوت عطا فرمائے، اور پھر اس کا شیوہ یہ ہو کہ لوگوں سے کہے خدا کو چھوڑ کر میرے بند سے بن جاؤ، یعنی خدا کے احکام کی جگہ میرے حکموں کی اطاعت کرو بلکہ چاہیے کہ ربانی انسان بنو، اس لئے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے رہتے ہو، اور اس لئے کہ تم اس کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہو۔

رسول اس صابطہ قوانین کی اطاعت کرنا ہے جو اسے منجانب اللہ عطا ہوتا ہے۔ اس لئے رسول کی اطاعت درحقیقت خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَمَرَ سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ (۲۴۲)
جس کسی نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو اس نے فی الحقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس کسی نے روگردانی کی، تو اسے پیغمبر! ہم نے تمہیں ان پر کچھ پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ ان کے اعمال کے لئے تم جوابدہ ہو اور جب اسے ان سے اطاعت کراؤ

اس مقصد کے لئے رسول ایک معاشرہ (social order) کی تشکیل کرتا ہے جس میں افراد معاشرہ کی مناسب تعلیم و تربیت سے ان کی ضرورتیں نشوونما پانچ تکمیل حاصل کرتی ہیں اور جب ان صلاحیتوں میں صحیح توازن و اعتدال پیدا کر دیا جاتا ہے تو اس سے وہ کشمکش بھی ختم ہو جاتی ہے جو انسان کے اپنے اندر مختلف اور متضاد صلاحیتوں میں عدم توازن کی بنا پر پیدا ہوتی ہے اور وہ کشمکش بھی جو مختلف انسانوں میں باہمی مفاد کے تضاد سے رونما ہوتی ہے رسول کا فرض یہ اس قسم کی تعلیم و تربیت سے بہترین افراد معاشرہ کا پیدا کرنا ہوتا ہے۔

لے ان تمام امور کے مستقل ابواب اپنی اپنی جگہ الگ آئیں گے۔ اس مقام پر صرف اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

مَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا كُمُتُمْ كُفْرًا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَلُ لَمْ يَأْتِكُمْ مِّنْ آلِهَةٍ شَيْءٌ
جس طرح یہ بات ہوتی کہ ہم نے تم میں سے ایک شخص کو اپنی رسالت کے لئے چون لیا تو تمہارے سامنے ہمارے قوانین
پیش کرتا ہے تمہاری مصلحتوں کی نشوونما کا انتظام کرتا ہے۔ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ یا تم
سکھاتا ہے جن سے تم بیکسرنا آتے تھے۔

چونکہ تکمیل شریعت انسانیت کا دارومدار ہی نظام پر ہے اس لئے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نوازش کہا ہے۔ اور حقیقت
یہ ہے کہ اگر انسان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو اسے نظر آجائے کہ نوع انسان پر اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی؟
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَکٰفِرِينَ ۝
بلاشبہ، یہ اللہ کا ہوشوں پر بڑا ہی احسان تھا کہ اس نے ایک سول ان میں بھیج دیا جو ان ہی میں سے ہے وہ اللہ کے
قانون انکھ سامنے پیش کرتا ہے۔ ان کی مصلحتوں کی نشوونما کا انتظام کرتا ہے۔ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے
اس نے اس طرح ہدایت کی راہ ان پر کھول دی حالانکہ اس سے پہلے کھلی گرا ہی میں مبتلا تھے!

یہی وہ نظام ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں رہتا نہ اس زندگی میں نہ اس کے
بعد اور جیسا کہ سابقہ عنوان میں بتایا جا چکا ہے، یہی انسان کا منتہا ہے مقصود ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رِجَالًا مِّنْكُمْ يَكُونُ رِجَالًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَن آتَمَنَ وَآمَنَ فَاكْفُرُوا
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ ۝ (ہیجہ)

اور رہا قانون تو یہ ہے کہ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے۔ مگر اس لئے کہ (ایمان و عمل کی برکتوں کا) خوش خبری سنائیں۔
اور انکار و بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ پھر جو کوئی ایمان لایا، اور اس نے اپنی مصلحتوں کی نشوونما کی تو اس کے لئے
نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہو گا نہ کسی طرح کی غلگلی۔

رسولوں کی تبلیغ و تنذیر سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ضابطہ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے
تبشیر و تنذیر درخشندہ نتائج کا مشرودہ حیات بخش سنائیں بلکہ ایسے نتائج کو عملاً سامنے لے آئیں اور اس مسلک
زندگی سے روگردانی کرنے والوں کو ان کی غلط روئے کے ہلاکت انگیز عواقب سے آگاہ کریں تاکہ وہ صحیح رہستہ اختیار کر لیں۔

لے کتاب اور حکمت سے کیا مفہوم ہے؟ یہ اپنی جگہ آئے گا یہاں صرف اس قدر سمجھ لینا کافی ہو گا کہ کتاب سے مراد قانون خداوندی ہے اور حکمت
مفہوم وہ مصالح جن پر اس قانون کی بنا رکھی گئی اور وہ نتائج جو اس قانون کا لازمی ثمر ہیں کتاب و حکمت دونوں منزل ان اشرف ہیں۔

چونکہ حضرات انبیاء کریم کی دور رس نگاہیں وحی کی روشنی میں ان نتائج و حواقب کو واضح طور پر اپنے سامنے دیکھتی ہیں۔ اس لئے راہ راست سے منہ موڑنے والوں کی بربادی اور تباہی کا تصور ان کے قلب حساس کو اندوہناک اور درد آگین کر دیتا ہے اور وہ ایک طبیب مشفق کی طرح اس منکسین غلطاں و پچپاں رستے میں کسی نہ کسی طرح مرہین کی جان بچا کر چلائے۔ نبی اکرم کی اسی قلبی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

لَقَدْ كُنَّا بَنِي خَيْبَةَ نَفْسِكَ عَلَىٰ أَشَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (۳۱)

(سے پیغمبر) تیری حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ جب لوگ ایسی (واضح) بات بھی نہ مانیں، تو عجیب نہیں ان کی ہدایت کے چھچھے تو اسے افسوس کے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دے۔

دوسری جگہ ہے۔

لَقَدْ كُنَّا بَنِي خَيْبَةَ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (۳۲)

شاید رسالے پیغمبر! تم تو اس غم میں کہ وہ لوگ مؤمن کیوں نہیں بن جاتے اپنی جان ہی کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔

لیکن چونکہ ہدایت اس کو ملتی ہے چلائے دل کے ارادے سے اسے حاصل کرنا چاہیے اس لئے حضور سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے دلوں کو بدل دینا آپ کے ذمے نہیں۔

لَكَيْنَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ هُكْدِي مَنْ يَشَاءُ..... (۳۳)

راے پیغمبر! تم پر کچھ اس بات کی ذمہ داری نہیں کہ لوگ ہدایت قبول ہی کر لیں رہتا ہر کام صرف اللہ کے دہانے سے ہدایت تو خدا کے قانون کے مطابق اسے ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہیے

آپ کے ذمے تو فقط ہدایت کا پہنچا دینا ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ

مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوا هُتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (۳۴)

(سے پیغمبر) تم کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ابھر اگر وہ لوگ اس سے روگردانی کریں تو انہیں

سمجھ لینا چاہیے کہ رسول کے ذمے صرف اتنا ہی ہے جتنا اس پر بار ڈالا گیا ہے یعنی انسانوں تک احکام الہی کو پہنچا دینا

اور تہلے سے ذمے وہ سب کچھ ہے جس کا تم پر بار ڈالا گیا ہے۔ یعنی ان احکام پر عمل پیرا ہونا۔ خدا اور اس کے رسول کی

اطاعت کرنا اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پانا ہو گے۔ ورنہ ہم رسد کہ رسول کے ذمہ تو صرف احکام الہی کو

اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، دو مستقل اور الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے مراد قانون خداوندی کی اطاعت بذریعہ

مرکز نظام حکومت کے ہے جو اس قانون کو نافذ کرتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی صورت میں انسانیت میں سے کی۔

انسانوں تک، صاف صاف طور سے پہنچا دینا ہے (اوریں)

ایک عظیم المرتبت حقیقت | سلسلہ رشد و ہدایت کے ضمن میں قرآن کریم نے ایک ایسی حقیقت کو پیش کیا ہے جسے اگر صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو دنیا کے مذاہب سے بحث و جدل اور اختلاف و

نزاع کا خاتمہ ہو جائے اور مذاہب کے نام پر جس قدر خونریزیاں اور فساد انگیزیاں ہو رہی ہیں سب صلاح و صلاح بین مل جائیں۔ موجودہ مذاہب کی دنیا پر غور کیجئے۔ ان میں سے ہر ایک ایک دوسرے کا قریب اور بدی دشمن و دشمن کی دینا ہے اور چونکہ ہر مذہب اپنے آپ کو آسمانی تعلیم کا حامل قرار دیتا ہے۔ لہذا مذاہب کی موجودہ منافقت و رقابت کے پیش نظر انسان لامحالہ اپنی تجربہ پر پہنچتا ہے کہ ان مذاہب کے باقی بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ منتشر و طبقہ کے لوگ، خیال کا اظہار علانیہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن متوسط انجیل لوگ چونکہ اس عقیدہ کو اختلاف و نزاع کا موجب سمجھتے ہیں اس لئے وہ ایک دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذاہب سب اپنی اپنی جگہ سچے ہیں۔ لیکن اہل مذاہب نے باہمی خداوند تعالیٰ سے اختلاف و نزاع کی صورتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ لیکن جہاں پہلا عقیدہ غلط ہے یہ دوسرا عقیدہ بھی صحیح نہیں۔ حقیقت آگے الگ ہے۔ پہلے عقیدہ کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ باقی رہا دوسرا عقیدہ۔ سو یہ ظاہر ہے کہ مذاہب چھپے ہوئے تو ہیں نہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ ان کی اصلی تعلیم کیا ہے اور ان کے پیروں سے کس رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ ان کے پیروں کے اعمال غلط ہوں لیکن ان مذاہب کی تعلیم ان کتابوں کے اندر ہے اور یہ کتابیں ہر جگہ مل سکتی ہیں۔ انہیں پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں۔ لہذا باہمی رواداری اور حسن سلوک یا جذبہ مرحومیت کی بنا پر یہ کہدین کہ تمام مذاہب یکساں طور پر سچے ہیں لیکن ان کے ماننے والے اپنی تعلیم کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک کلی ہوئی حقیقت سے چشم پوشی بلکہ دوسروں کو فریب دہی ہے۔ اگر سب مذاہب رحمت کے شکل میں وہ آج موجود ہیں، خدا کی طرف سے ہیں اور سب یکساں اور سچے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی خدا نے مختلف مذاہب کو دنیا میں بھیج کر اس قدر تشدد و انتشار، افتراق و اختلاف اور جنگ و جدل کی راہیں کیوں کھول دیں؟ انسانوں کے باہمی اختلافات کے لئے بے شمار سباب و علل دنیا میں موجود رہتے ہیں اور مذاہب کا اولین فریضہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان اختلافات کو مٹا کر انسانوں میں یکسانیت اور وحدت پیدا کرے۔ لیکن جب (تمام سچے اور یکساں) مذاہب باہمی اختلاف و نزاع کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائیں تو اس کی علت سمجھ میں نہیں آسکتی۔

کیا سب مذاہب سچے ہیں | جن لوگوں نے اس الجھن سے ٹھہرا کر اس حقیقت کو محسوس کر کے کہ مختلف مذاہب کی کتابوں میں اختلافات موجود ہیں اس دسلائی کی یہ راہ نکالی کہ ان مذاہب کی کتابوں سے "ایچی بچہ" یا "ایک جگہ جمع کر کے اس" مجموعہ حقائق کا "کوالٹا" کا مشترکہ مذہب قرار دیا جائے چنانچہ یہی وہ مذہب ہے جو آج دنیا میں مختلف مذاہب اور مذہب کے سلسلے آتا رہا ہے۔ کبھی اکبر کے دین اپنی کی شکل میں کبھی بہرہ گار

کی صورت میں شکلیں مختلف ہوں۔ لیکن روح ہر جگہ وہی کار فرما ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جذبہ کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ دنیا میں جس قدر مذہبی کتابیں ہیں ان میں اچھی اچھی باتیں بھی ہیں اور بری بھی، اچھی اچھی باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے بُری باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس عقیدہ کا مطلب یہ ہوا کہ گویا آج آسمان کے نیچے کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں جسے خاصۃً من حاشب اللہ قرار دیکر اس کی تسلیم کو مذہبی نصاب بنایا جاسکے۔ یعنی ایک طرف تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انسانوں کی رشد و ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اُس نے ذریعہ آدم سے کہہ دیا تھا کہ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کی پیروی کرنے سے نجات و سعادت حاصل ہوگی۔ اور دوسری طرف مثلاً یہ صورت ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے ان کے اندر کوئی ایسی کتاب موجود ہو جسے بطور ضابطہ زندگی اختیار کیا جاسکے۔ اور اب بچا کر انسان کو مجبوراً یہ راہ اختیار کرنی پڑی کہ جہاں جہاں اسے اچھی باتیں ملیں انہیں اکٹھا کر کے اپنے لئے ایک نصاب زندگی تجویز کرے۔ پھر اچھی باتوں کا معیار کیا ہے؟ ذہن انسانی کی میزان۔ اور ذہن انسانی کی جو کیفیت ہے اسے ہم وحی کے عنوان میں دیکھ چکے ہیں۔

اور اگر آپ کہیں کہ نہیں نیکی اور بدی کا معیار ذہن انسانی نہیں بلکہ ان مذاہب کی مقدس کتابیں ہیں۔ تو اس سے یہ خلفشار اور بھی بڑھ جائے گا۔ موجودہ نورات کو صحیفہ آسمانی ماننے والوں کے نزدیک دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ عین نیکی ہے۔ اس کے برعکس انجیل کو تعلیم خداوندی سمجھنے والوں کے نزدیک ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسرا گال سامنے کر دینا نیکی

تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم کو مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے سامنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر تجھے پڑاوش کر کے تیرا کرتہ لینا چاہے تو جو غصہ بھی اسے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگاڑیں لیجائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا؟

یعنی (۵۰-۴۰)

اس سے آگے بڑھئے لکھا ہے۔

تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے بڑی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے مستانے والوں کے لئے دھار مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے پھرو۔ کیونکہ وہ اپنے سورج کو، وں اور نیکیوں و دونوں پر چمکا رہا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مہربان رہتا ہے۔

یعنی (۵۰-۴۰)

"تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا! تورات میں۔ اسی تورات میں جو خود بائبل کا حصہ ہے یہاں یوں ہی ایک مثال پیش کر دی گئی ہے در نہ اگر آپ مختلف مذاہب کی مزعومہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ ان کی تعلیم میں کس درجہ اصولی اختلافات ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ (قرآن کریم کے سوا) ان میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے متعلق حتمی اور یقینی طور پر کہا جاسکے کہ وہ من و عن دہی ہے جو اس کتاب لانے والے نے اپنے متبعین کو دی تھی۔ ان کتابوں کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور ان میں کس قسم کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کے متعلق معراج انسانیت کے پہلے باب میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اس وقت صرف اس چیز کو سامنے رکھئے کہ ان کتابوں میں ایک دوسرے سے ایسی متضاد و متباہن تعلیم پائی جاتی ہے جس میں باہمی تطابق و توافق کی کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ لہذا یہ نظریہ بنیادی طور پر غلط ہے کہ ان مختلف مذاہب کی کتابوں کی تعلیم کو "نیکی اور بدی کا معیار قرار دیا جاسکے اس صورت میں تو ایک ہی عمل ایک کتاب کے مطابق نیک اور دوسری کے مطابق بد قرار پا چلے گا۔ حالانکہ ہم سب ایک ہی عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ حقیقت ایک ہے اور جہاں جہاں یہ بے نقاب ہوئی ہے ایک ہی صورت میں ہوئی ہے۔ آپ نے غور کیا ہو گا کہ اس مسئلہ کے حل کے لئے ذہن انسانی نے جس قدر راہیں تلاش کی ہیں

صحیح راہ عمل ان میں سے کوئی راہ بھی تسلی بخش نہیں۔ اب دیکھئے کہ قرآن کریم اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اس بحث کا صحیح مقام تو "اسلام" کا عنوان ہے۔ لیکن چونکہ وہ باب بہت دیر میں سامنے آئے گا۔ اس لئے اس مقام پر اطناب و تفصیل سے قطع نظر صرف اجمالی اشارات پر اکتفا کیا جانا ہے۔

قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ

(۱) جس وقت سے انسانوں کو آسمانی روشنی کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رشد و ہدایت کو برابر جاری رکھا۔ اور ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

(۳۵ نیز ۱۹ : ۲۶)

(اے پیغمبر!) ہم نے تہیں سچائی کے ساتھ (ایمان و عمل کی برکتوں کی خوش خبری سنانے والا اور انکار و بد عملی کے نتائج سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔) تم کوئی انوکھے نبی بن کر نہیں آئے ہو ہر قوم میں کوئی نہ کوئی راہکار و بد عملی کے نتائج سے ڈرانے والا نازل ہوا ہے۔

یہ سلسلہ متواتر جاری رہا۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاءً كُلًّا مِنْهُمْ أُمَّةٌ وَرَسُولُهَا لَعَنَ بَعْضُهَا بَعْضَهُمْ

بَعْضُهُمْ وَأَبْعَدُ مَا هُمْ أَكْثَرُ يَتَّبِعُوا آلِهَتَهُمْ فَلَا يُبَالِي بِهِمْ

پھر ہم نے لگاتار یکے بعد دیگرے اپنے رسول بھیجے۔ لیکن جب کبھی کسی قوم میں اس کا رسول ظاہر ہوا مائدہ پھیلانے پر آمادہ ہو گئی۔ پس ہم بھی ایک کے بعد ایک کر کے انہیں ہلاک کرتے گئے، اور ان کی ہستیاں انسان نے بن گئیں سوان کے لئے محرومی و نامرادی ہے جو تون خداوندی پر ایمان نہیں رکھتے۔

ان حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے ہر زمانہ اور ہر ملک میں۔ غفلت اقوام و ملل تک اللہ کے پیغامات پہنچتے رہے۔
(۲) ان پیغامات خداوندی کا سرچشمہ چونکہ ایک ہی تھا اس لئے ان کی اصل دنیا و ہمیشہ ایک رہی۔ یعنی خدائے واحد کے قوانین کی اطاعت۔ اس کے سوا کسی اور کی حکومت کو جائز نہ سمجھنا اور یوں ایک خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے تمام مخلوق کا ملت واحد بن کر رہنا۔ تعلیم ربانی کا یہ نقطہ ماسکہ شرف سے اخیر تک ایک ہی رہا۔

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَتُمُوا الدِّينَ ۚ ذَٰلِكُمْ تَقَرُّوْنَ فِيهِ ۚ كِبَرٌ عَلَى الْأُمُتِ ۚ كُنْ مِّنْ عَوَّاهِهِمُ الْيَبُسِ ۚ إِنَّهُ يَخِيتِي إِلَيْهِ ۚ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ ۚ مَن يَشَاءُ ۚ (۲۲)

(اور دیکھو۔ اے لوگو!) خدائے ہتھائے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔ اور جس کو ہم نے ابراہیم پر بھیجا ہے۔ اور جس کا ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور ان سے اور ان کی قوموں سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اسی دین کو تم رکھنا اور اس میں تفریق نہ اندازی نہ کرنا۔ (حیرت ہے کہ اگرچہ یہ ۱۱ اور انوکھی بات تھیں۔ مگر انگریزوں کو وہ بات بڑی گراں گزر رہی ہے جس کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو حیرت ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں کو نبوت کیوں دی گئی اور فلاں کو کیوں نہیں؟ خدا انسانوں کی مرضی کے تابع نہیں ہے) خدا جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لئے منتخب کر لیتا ہے اور جو شخص خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف کا راستہ دکھا دیتا ہے۔

یہ تو بھئی دین کی اصل و اساس۔ لیکن اس اصل کو بروئے کار لانے کے لئے علی نظام کی تشکیلیں (یعنی منہاج و مناسک) میں مقتضیات زمانہ کے اعتبار سے جزئیات میں رد و بدل ہوتا رہا۔

(۳) یہ پیغامات آتے۔ کچھ عرصہ تک اپنی اصلی صورت پر قائم رہتے اس کے بعد یا تو آفات ارضی و سماوی کے ہاتھوں ضائع ہو جاتے۔ یا خود انسانوں کی دستبرد سے ان میں تحریف و ربحاق ہو جاتا۔ یا انہیں فراموش کر دیا جاتا لہذا کچھ وقت کے بعد ان پیغامات کی پھر سے تجدید ہو جاتی۔ ان ہی جیسے پیغامات، آیات اللہ کا پھر سے نزول ہو جاتا اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی تھی۔ انسانیت خود اپنے ارتقائی منازل طے کر رہی تھی۔ اس کے مقتضیات و اعتبارات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس لئے ہر زمانہ کی ضروریات کے مطابق نظام خداوندی کے تشکیلی عناصر میں بھی اضافہ

ہوتا رہا۔ یعنی ہر رسول کی وساطت سے کچھ تو سابقہ رسول کے فراموش کردہ یا ضائع شدہ پیغام کی تجدید ہو جاتی اور زیورات میں کچھ تغیر و تبدل بھی ہو جاتا۔ (لیکن اصل و اساس ہمیشہ ایک رہتی) لیکن یہ تغیر و تبدل ہمیشہ عروج کی طرف سے اچھلتا۔ مہبوط و تنزل کی طرف نہ جاتا۔ اس لئے ہر نئے رسول کے وقت جہاں سابقہ رسول کے بجانب اندر ہونے پر ایمان کا حکم دیا جاتا وہیں اس نئے رسول کا اتباع اور اس کی اطاعت لازم قرار دی جاتی۔ سورہ بقرہ کی اس آیت جلیلہ میں اسی اہم حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

مَا تَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا ذُو الْحُسْنَىٰ وَأُوْلُو الْقُرْبَىٰ وَأُوْلُو الْمَوَالِیِ الَّتِیْ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَہُمْ حُرْمَۃٌ ۚ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ سَلٰی
عَنِ الشَّیْءِ ۚ ذٰلِکَ لِیُذْہِبَ

(ہمارے ان لوگوں پر ہے کہ) ہم اپنے احکام میں سے جو کچھ منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش ہو جانے دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر اس جیسا حکم نازل کر دیتے ہیں۔ (لئے پیغمبر) کیا تمہیں معلوم نہیں (رضد معلوم ہے) کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ (تو اس کے لئے ایک حکم کی جگہ اس جیسا یا اس سے بھی بہتر حکم دینا کیا مشکل ہے)

چنانچہ قرآن کریم میں کتب سابقہ کی تخریفات و الحاق کا ذکر متعدد مقامات پر موجود ہے۔ آج دنیا میں اسلام کے سوائے کوئی مذہب ایسا نہیں جو بدلائل صحیحہ اس دعوے کو ثابت کر سکے کہ جس کتاب کو اس کے ہاں صحیفہ آسمانی سمجھا جاتا ہے، وہ حروف و حقائق وہی ہے جو اس کے "بانی" نے انہیں دی تھی۔ یہ ایک تاریخی بحث ہے جس میں معتقدات کو کچھ دخل نہیں۔ اس لئے ہمارا یہ دعویٰ بھی تاریخی خواہ پر مبنی ہے اور اس کی سند میں خود اہل مذاہب کے اعترافات موجود ہیں تفصیل ان امور کی باب ظہر الفساد۔ کتاب معراج انسانیت میں ملے گی)

(۴) یہ سلسلہ رشد و ہدایت یونہی جاری رہا تا آنکہ دنیا اپنے عہد طفولیت سے نکل کر سن رشد و بلوغ تک پہنچ گئی۔ اب مشیت ایزدی کے انداز سے کے مطابق وہ وقت آگیا کہ ان تمام اذلی حقائق کو جو اس سے پیشتر حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے وقتاً فوقتاً نوریہ الہی کی طرف بھیجے گئے تھے اور جو یا تو بالکل ضائع ہو چکے تھے۔ یا ان میں تخریفات و الحاق ہو چکا تھا۔ ان کی اپنی اصل شکل میں ایک جگہ جمع کیا جائے۔ پھر ان تمام احکامات کو جو وقتی طور پر آئے تھے ایسے احکامات سے بدل دیا جائے جو اصولی طور پر تیا مت تک کے لئے انسانی داعیات و مقتضیات کو پورا کر سکیں۔ ان تمام حقائق کو یکجا مدون کر کے اس مجموعہ کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا جائے کہ نہ تو یہ آفاتِ ارضی و سماوی کے ہاتھوں ضائع ہونے پائے اور نہ اس میں انسانی دستبرد کچھ تصرف کر سکے۔ اس مجموعہ کا نام قرآن ہے۔ چنانچہ ضابطہ خداوندی کے اس آخری اور مکمل ایڈیشن کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ اب اطاعت اس کی اور صرف اس کی لازم ہے۔ اس کے باہر کوئی قانون نافذ العمل نہیں۔ اب دین ہے تو یہی اور اطاعت ہے تو اسی کی۔ یہ اس خدا کا اعلان ہے جس نے اپنی آخری کتاب کو نازل کیا اور ان احکامات کو جو اس سے پیشتر نافذ العمل تھے سب مٹا کر اسی ایک کے اندر محفوظ کر دیا۔

وَاَنْزَلْنَا لِیْلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُبَیِّنًا

ہیں تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو،

ان تمام حضرات انبیاء پر ایمان لانا، مسلمان کے لئے شرط اولیٰ ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ إِلَّا لِيُذَكِّرَ وَهُوَ السَّمِيعُ

الفصل ۱۰۳-۱۰۴

(میں نے پروردگار تعالیٰ) تم کو، ہمارا طریقہ توبہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ ان تمام تعلیموں پر ایمان لائے ہیں۔ جو ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو یعقوب کو اور اولاد یعقوب کو دی گئیں۔ نیز ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی تھیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ، ان تمام تعلیموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کرتے کہ اسے نہ مانیں۔ باقی سب کو مانیں۔ یا اسے مانیں مگر دوسروں سے منکر ہو جائیں۔ خدا کی چپائی کہیں بھی، اور کسی پر بھی آئی ہو ہم سب ہی کو مانتے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر تعلیم خدا کی تعلیم تھی اور ہم تو، خدا کے قانون کے فرمانبردار ہیں! تو اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو انہوں نے (اسلام و اطاعت خداوندی کی) سیدھی راہ پائی۔ اور اگر وہ اس سے اعراض کریں تو یاد رکھو، وہ ہمیشہ مبتلائے نزاع رہیں گے (اور) خدا ان (کی ان) بدکرداریوں اور باہمی نزاع و اختلاف کو کافی ہو جائے گا۔ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ایسا ایمان کہ ان میں سے کسی ایک میں فرق نہ کیا جائے۔

اَمَّنَ الرَّسُولُ لِمَا اُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِآيَاتِهِ وَ
مَلَكُوتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ تَعْتَلَفُونَ بَيْنَهُمْ أَمْ يَكُنْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ تَفْتَرُونَ
بَيْنَهُمْ وَأَطَعُوا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (۱۰۳)

اللہ کا رسول اس کلام پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہے، اور جو لوگ (دعوت حق پر) ایمان لائے ہیں، وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں (ان کے ایمان کا دستور العمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں) ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے کہ اسے مانیں۔ دوسروں کو نہ مانیں۔ یا سب کو مانیں مگر کسی ایک سے انکار کر دیں۔ ہم خدا کے رسولوں کی یکساں طور پر تصدیق کرنے والے ہیں (اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں دعویٰ حق نے پکارا، تو) انہوں نے کہا، "سنو! یا! ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے تیرے آگے اطاعت کا سر ہچکا دیا، تیری حفاظت ہمیں نصیب ہو۔" لے پروردگار! ہم سب کو تیرے ہی قوانین کے سامنے ہیں پناہ مل سکتی ہے۔

حتیٰ کہ قرآن کی رو سے اس قسم کی تفریق بین الرسل، کفر۔ اور کفر حقیقی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُكْفِّرُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَيُنَادُونَ أَنَّ يُفْرَقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ... وَالَّذِينَ
أَعْتَوْا بِأَنفُسِهِمْ رُسُلَهُمْ وَلَمْ يُفْرَقُوا بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُعَذِّبُهُمْ أَلَمْ يَأْتِهِمْ
أَنَّهُمْ عَفْوَ اللَّهِ أَتَشْكُرُونَ ۝ ۱۵۴-۱۵۵

اور دیکھو، ان میں سے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان میں سے بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ اختیار کریں، تو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں ان کا بعض رسالتوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ انہیں مومن نہیں بنائے گا اور کافروں کے لئے ہم نے زکات دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کیا (یعنی کسی ایک سے بھی انکار نہیں کیا) تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ (چھ مومن ہیں اور) عنقریب ہم انہیں ان کے اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ بخشنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے!

(۶) لیکن تفریق بین الرسل کی یہی سخت ممانعت کے ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر

تفضیلت حاصل ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا مَا تَمَنَّا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ ۱۵۶-۱۵۷

یہ ہمارے پیغمبر ہیں، جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر تفضیلت دی ہے (یعنی اگرچہ پیغمبری کے لحاظ سے سب کا درجہ یکساں ہے لیکن اپنی اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے مختلف درجے رکھتے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، بعض ایسے تھے جن کے درجے (ان کے وقتوں اور حالتوں کے مطابق، دوسری باتوں میں) بلند کئے گئے، اور (تم سے پہلے) مریم کے بیٹے عیسیٰ کو (ہدایت کی) روشنی دے لیں عطا فرمائیں، اور روح القدس (یعنی وحی) کی تائید سے سرفراز کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کی قدرت سے یہ بات باہر نہ ہوتی کہ جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد پیدا ہوئے، وہ ہدایت کی روشنی دے لیں پالیس کے بعد پھر اختلاف و نزاع میں نہ پڑتے اور آپس میں نہ لڑتے۔ لیکن (تم) دیکھ رہے ہو کہ اس حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ ان کو کسی ایک حالت پر مجبور نہ کرنے۔ ہر طرح کے ارادہ و فعل کی استعداد وید سے پس) پیغمبروں کے بعد لوگ باہم گر مخالفت ہو گئے اور راہ ہدایت پر متحد نہ رہے) کچھ لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی۔ کچھ لوگوں نے کفر کا شیوہ پسند کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، (یعنی ان سے لڑائی کی قوت سلب کر لیتا) لیکن اللہ جو چاہتا ہے اپنے فتونوں کے مطابق کرتا ہے۔

یعنی رجحانیت رسالت (مخانب اللہ پیغمبری) ان تمام حضرات انبیاء کریم میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاسکتی۔ سب خدا کے رسول تھے۔ لیکن ان کے دائرہ تعلیم اور احاطہ اثر و نفوذ کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم آئندہ اور آئیں دیکھیں گے۔ بعض رسول ایک قبیلہ کی طرف مبعوث ہوتے۔ ان ہی کی صلاح ان کے پیش نظر ہوتی۔ لہذا ان کے پیغام کا دائرہ اسی قبیلہ تک محدود رہتا۔ بعض ایک بہت بڑی قوم کی طرف مبعوث ہوتے۔ اور بڑی بڑی کوشش و تڑپ کے ساتھ مقابلہ کر کے احقاقیق اور ابطال باطل کرتے۔ اور اس طرح ان کے حلقہ تبلیغ و تعلیم کے اعتبار سے ان میں فرق مدارج ہوتا۔ اس معیار کے مطابق یہ ظاہر ہے کہ جس رسول کی بعثت کسی خاص ملک یا خاص قوم۔ خاص جماعت یا خاص گروہ کے بجائے تمام نوع انسانی کے لئے ہو۔ اور جس کا پیغام، زمان و مکان کی قید و محدود سے بلند و بالا ہو۔ اور اسے قیامت تک کے لئے مضابطہ صحیات انسانی قرار دیا جائے۔ اس رسول کو دیگر حضرات انبیاء کریم پر کس درجہ فضیلت ہوگی۔ یہ اللہ کے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے متعلق فرمایا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُبَشِّرًا لِلَّذِينَ هُمْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ
وَالَّذِينَ هُمْ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِیِّ ٱلرَّحِیْمِ ٱلَّذِی یُؤْمِنُ
بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ۖ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۱۱۰ : ۱۱۲)

(اے پیغمبر! تم لوگوں سے) کہو "اے افرادِ نسلِ انسانی! میں تم سب کی طرف، خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ خدا کے آسمانوں کی اور زمین کی ساری پادشاہت اسی کے لئے ہے۔ کوئی صاحبِ ائمہ ار نہیں مگر اسی کی ایک ذاتِ ابنا اور حیات اس کے دستانوں کے مطابق ملتی ہے۔ پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولِ نبی اُمّی پر کہ اللہ اور اس کے کلمات (یعنی اس کی تمام کتابوں) پر ایمان رکھنا ہے۔ اس کی پیروی کرو تاکہ (کامیابی کی) راہ تم پر کھل سکے۔ تمام نوع انسانی کے لئے رسول۔

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۝ (۱۱۲)

اور (اے پیغمبر!) ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے پاس اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ راہ اور تمہارے پیغمبر ہونے کے لئے، اللہ کی گواہی پس کرتی ہے!

ان کے لئے بھی جن کے پاس اس سے پیشتر رسول آچکے تھے۔

يَا هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْكِتَآبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَهْمَةٍ مِّنَ ٱلرَّسُولِ
أَن تَكْفُرُوا بِمَا جَاءَكُمْ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مِّنْ مُّشْكِرٍ فَنَسِئْهُ ۖ وَهُوَ مِمَّنْ يَبْغِ
وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۱۱۳)

اے اہل کتاب! یہی حالت میں کہ رسولوں کا ظہور نہ توں سے بدعت تھا، ہمارا رسول (یعنی پیغمبر) تمہارے پاس آیا۔

تم پر احکام حق واضح کر رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف کوئی نہیں بھیجا گیا۔ نہ تو رہایت کی (بشارت دینے والا۔ نہ دگرہا ہی سے) ڈرانے والا۔ تو اب (دیکھو) بشارت دینے والا اور ڈرانے والا تمہارے پاس آگیا ہے (یعنی تمہارے لئے کوئی مہربانی نہیں رہا ہے) اور اللہ ہدایت پر قادر ہے۔

اور ان کے لئے بھی جن تک ابھی رسول نہیں پہنچے تھے۔

لَنُنْزِلَنَّ رَحْمَةً مِّنَّا أَنْزِلَ رَأْبَا لَهُمْ فَهُمْ عَاذِلُونَ ۝ (۳۳)

(لئے پیغمبر اسلام! ہم نے تمہیں اس لئے کتاب دی ہے تاکہ تم ان قوموں کو (بدعنی اور بدکرداری کے نتائج سے ڈراؤ جن کے آبار و اجداد اپنی بدکرداریوں کے نتائج سے) نہیں ڈرائے گئے تھے۔ چنانچہ وہ (اور ان کی اولادیں ابھی تک) فاضل چلے آ رہے ہیں۔

سارے جہان کے لئے رسول۔ اور سارے زمانوں کے لئے (قیامت تک کے لئے) رسول۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يُتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ مَّا يَكْفُرُ بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (۳۴)

(اور دیکھو! تمہارا پروردگار) وہی خدا ہے جس نے ان لوگوں میں جنہیں اس سے پہلے کتاب نہیں ملی تھی ان ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ جو ان پر قرآن میں خداوندی کو پیش کرتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کی نشوونما کی تکمیل کرتا ہے۔ اور انہیں حکام الہی سکھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حکمت بھلائی نے اپنی تعلیم سے اس ان چڑھ قوم میں دنیا بھر کی صلاحیت پیدا کر دی ہے) اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے (اور اس کی رسالت صرف ان لوگوں تک نہیں محدود ہی نہیں ہے جو آج موجود ہیں بلکہ ان) دوسرے لوگوں کو بھی احاطہ کئے ہوئے ہے جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اور رہتیں سلوم ہے کہ خدا بڑے علیم والا اور حکمت والا ہے۔

جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ (۳۵)

(اور دیکھو!) محمد تمہارے مردوں میں سے کسی باپ نہیں ہے بلکہ (وہ تو) اللہ کا رسول ہے اور (نہ صرف رسول بلکہ) انبیاء کے خاتمہ کی ہر رحس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دی گئی) اور اللہ ہر چیز کو جاننا ہے (اسے خوب معلوم ہے کہ محمد اس منصب میں لایا گیا ہے اور صحیح الہی ہے)

کہ اس مقام پر پہنچ کر دین کی تکمیل اور خدا کی نعمتوں کا اتمام ہو گیا۔

الْيَوْمَ يَنْسُ الْبَنِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ لَكُمُ
لَكُمْ دِينُكُمْ وَاهْتُمُّوا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَحْمَتِي لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينَنَا (۳۴۳)
(مسلمانو! جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، وہ آج تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں کہ تم راہ حق
پھوڑ کر ان کا طریقہ اختیار کرنے والے نہیں۔ پس ان سے نہ ڈرو۔ مجھ سے ڈرو۔ اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اگر تم مجھ سے
ڈرتے رہو، تو پھر کوئی نہیں جو تمہیں اپنی طاقت سے خوفزدہ کر سکے گا۔

آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اور دین کی حیثیت سے
تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا! (اب اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسری راہ اختیار کرے گا تو وہ ہرگز ناپسند
قبول نہ کی جائے گی)

چونکہ یہ حضرات انبیاء کرامؑ ایک ہی شہنشاہ حقیقی کے مختلف پیغام رساں تھے۔ اس لئے ان میں (معاذ اللہ) نہ باہمی رقابت
تھی۔ نہ عداوت، بلکہ وہ ایک دوسرے کے مؤید و مصدق تھے۔ اور نبی اکرمؐ چونکہ آخر میں تشریف لائے والے تھے۔ اس لئے
ہر ایک جانے والا اپنی امت کو اس آخری آنے والے کی بشارت دیکر اور یہ تاکید کر کے جاتا تھا کہ جب وہ آنے والا آئے تو
تم اس کی اتباع اور اطاعت کرنا۔ (اس اجمال کی تفصیل اور اس حقیقت کی برہنہ کی تاریخ میں تارکخی شواہد اپنے مقام پر ملیں گے)
یہ سب آسمانی سلسلہ رشد و ہدایت کے متعلق قرآن کریم کی تسلیم۔ اس تسلیم کو سامنے رکھئے اور پھر سوچئے کہ وہ تمام
اشکال جن کا ذکر اس موضوع کے شروع میں کیا گیا ہے۔ کس طرح ایک ایک کر کے حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس حقیقت کی برہنہ
پر بھی ایمان موجود ہے کہ تمام (آسمانی) مذاہب عالم کی اصلی اور سچی تعلیم کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔ اس لئے کسی مذہب کی اصلی
اور سچی تعلیم کی تکذیب نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی اس تعلیم کے لانے والوں میں سے کسی کی شان میں سوراوہی کا تصور تک بھی لایا جاسکتا
ہے۔ سوراوہی تو ایک طرف، ان کی صداقت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے کہ آج
مختلف مذاہب کی تعلیم میں اس قدر اختلافات کیوں ہیں۔ اور سب سے آخری مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان تمام مذاہب کی
اصلی اور سچی تعلیم کہاں مل سکتی ہے! یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ اگر نصب کی پٹی کسی کی آنکھیں بند کر دے تو کہئے کہ اس تعلیم
کے ماننے میں کسی سلیم القلب انسان کو بھی تامل ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے لئے قرآن کی تعلیم کا خالی الذہن ہو کر مطالعہ
کرنا ضروری ہے۔ اور یہی چیز مشکل ہے۔ جس دن انسان میں اتنی وسوسہ قلب اور کشادگی نگاہ پیدا ہو گئی اسی دن یہ مشکلات
حل ہو جائیں گی۔ آخری عنوان ”نگہ بازگشت“ میں اس مسئلہ کو اور بھی زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے۔

آگے بڑھتے ہوئے بیشتر ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے۔ یہ ہم بھی پہلے
ایک اور اہم حقیقت پر پہنچے ہیں کہ قرآن کریم نے اس امر کی وضاحت فرمادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے

ہستی، ہر قریب، ہر ملک میں حضرات انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ ان میں سے بعض کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور باقیوں کا ذکر نہیں ہے۔

وَرُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِمَّنْ نَّقْضُ مَعَهُمْ عَهْدَهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَوْكُنَّا لَهُمْ
مُؤْتِنًا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ (پہلے سنائے ہیں، اور وہ جن کا حال ہم نے نہیں سنایا۔ اور ان کی

نیز خدا کے وہ رسول جن کا حال ہم (مترجمان میں) پہلے سنائے ہیں، اور وہ جن کا حال ہم نے نہیں سنایا۔ اور ان کی

لیکن جن رسولوں کا تذکرہ مجید قرآن کریم میں مذکور ہے وہ تمام سماجی اقوام سے متعلق ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ عرب اور اس کے گرد و پیش میں بسنے والی قوموں کے رسول ہیں۔ باقی اقوام و ملل عالم کے رسولوں کا ذکر قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس حقیقت تک پہنچنے کے لئے ایک مقدمہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ انسانی علوم کی جس قدر شاخیں ہیں انہیں تین اہم شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) علم فطرت (۲) تاریخ اور (۳) علم النفس۔ مترجمان کریم نے ان علوم کی اہمیت پر جس قدر زور دیا ہے اس کے ذکر کا صحیح مقام "مترجمان" کا عنوان ہے جو اپنی حیثیت سے آئے گا۔ اس وقت صرف اس قدر سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن نے تاریخ کو محض وقت و تاریخ نگاری کی حیثیت نہیں دی بلکہ استقرانی طریق سے اس کے مطالعہ کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور یہی وہ متفقہ تاریخ ہے جسے اب انسان کی سیاسی اور عمرانی زندگی میں اس قدر اہمیت حاصل ہے) اس نے حضرات انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا جو تذکرہ کیا ہے تو محض ایام و وقائع کی تاریخ کی حیثیت سے نہیں کیا بلکہ اس سے

ایام اللہ کی اہمیت ہے۔ عبرت و موعظت کے خاص نتائج اخذ کئے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی دعوت کے ساتھ کس کس قسم کا سلوک کیا گیا۔ ماننے والوں نے اسے کیسے مانا اور جھٹلانے والوں نے اسے کس طرح جھٹلایا۔ پھر یہ بتایا ہے کہ ماننے والوں کے اس ایمان و عمل نے کس قسم کے خوشگوار اور حیات بخش نتائج مرتب کئے اور تکذیب کرنے والوں کی سرکشی و عصیان نے انہیں کس طرح تباہی و بربادی کے جہنم کی طرف دھکیل دیا۔ ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد اس نے بتایا ہے کہ یہ محض اتفاقی حوادث نہ تھے جو یونہی وجود پذیر ہو گئے بلکہ ان کا ظہور خاص توہین خداوندی کے ماتحت ہوا۔ جسے سنت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس مسئلہ کو ذہن نشین کرانے کے بعد اس نے منکر و نافر کے تمام گوشوں کو اس مرکز کی طرف منتقل کر دیا کہ جب یہ سب کچھ ایام گزشتہ میں سنت اللہ (اللہ کے غیر متبدل قوانین) کے تابع ہوتا رہا ہے تو اب بھی وہی سنت اللہ جاری و ساری ہے جس میں تم کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے (لَنْ يَتَغَيَّرَ بِسُنَّةِ اللَّهِ شَيْئًا) لہذا جو کچھ اقوام گزشتہ اور ملل سابقہ نے ساتھ ساتھ کیا وہی کچھ تمہارے ساتھ ہو گا۔ انہوں نے رسولوں کی دعوت کی تائید و تقدیم کی تو کامیابی و شاد کامی کی تمام راہیں ان پر گشادہ ہو گئیں۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو اسی قسم کی مروت و نجات کی راہیں تم پر کھل جائیں گی۔ برعکس اس کے اقوام سابقہ کے سزا میں آئے اس دعوت کو جھٹلایا تو اس تکذیب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر

نکبت و ادبار کا ہلاکت انگیز عذاب مسلط ہو گیا۔ اور پھر وہ قومیں آہستہ آہستہ ایسی فنا ہوئیں کہ ان کی صورت و داستان باقی رہ گئیں۔ اگر تم بھی اپنے اعمال و قلوب و جوارح سے اس آسمانی دعوت کی تصدیق نہ کرو گے جو قرآن کے اندر آئی ہے۔ تو تمہارا بھی انجام ہی ہوگا۔ یہ ہے وہ مقصد عظیم جس کے لئے قرآن کریم میں مثل قدیمہ اور حضرات انبیاء سابقہ کے احوال و قصص بیان ہوئے ہیں۔ تفصیل اس کی معارف القرآن کی جلد متعلقہ "رسالت" کے اخیر میں ملے گی، اب ظاہر ہے کہ یہ مقصد ہی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا کہ یہ اقوام و ملل اور ان کے پیغمبر ہوتے جن سے اس زمانہ کے مخاطبین واقف و مشناں تھے۔ یہ تمام قومیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے عرب اور اس کے قرب و جوار فلسطین، شام، مصر وغیرہ، کے علاقوں میں بسیتی تھیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر بستیوں ایسی تھیں جن کے کھنڈرات عرب قافلوں کی گزرگاہوں میں پڑتے تھے۔ اور جن کی

صرف کئی اقوام کیوں؟

دن رات سنتے تھے۔ ان کے کان، ان حضرات انبیاء کرامؑ کے اسمائے گرامی سے آشنا اور ان کے سوانح و احوال سے شناسا تھے۔ لہذا جب ان کے سامنے ان اقوام گذشتہ کے احوال و واقف بیان کر کے ان کی توجہ اصل مقصود کی طرف منطقت کرائی جاتی تھی تو وہ ان داستانوں اور ان کے نتائج میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس تذکیر و موعظت کا ایک حصہ تو پہلے ہی سے ان کے سامنے تھا۔ فقط اتنا باقی تھا کہ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ ان اقوام کی یہ حالت کیوں ہوئی تھی؟ اور اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تمہاری بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ سو ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لئے ان کے سامنے ان ہی اقوام و انبیاء کرامؑ کے واقعات پیش کرنے چاہئیں تھے جن سے وہ پہلے ہی سے واقف تھے (یا اگر بعض تھا میں سے واقف نہ تھے تو کم از کم ان کے نام سے نا آشنا نہ تھے۔ اگر قرآن اسی اقوام یا ایسے مصلحین کرام کا ذکر کرتا جن کے نام تک عرب واقف نہ تھے تو وہ کہنے والے کا منہ تکنے لگتے کہ یہ کن لوگوں کی باتیں کر رہا ہے۔ مثلاً اگر اس زمانہ کے عربوں سے یہ کہا جاتا کہ دیکھو تم نے اگر اس دعوت کی تکذیب کی تو تمہارا حال کنفیوٹشس کی قوم کا سا ہوگا۔ تو نہ صرف یہ کہ ان کا قلب اس سے کسی قسم کا اثر قبول نہ کرتا بلکہ وہ اس قسم کے سوال لیکر بیٹھ جاتے کہ یہ قوم کون تھی؟ کہاں بسیتی تھی؟ (جناب) کنفیوٹشس کی کیا تعلیم تھی؟ انہوں نے اس کی کیا خلاف ورزی کی۔ اور پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ اور اس سوالیہ جواب کے بعد یہ بحث پھر چلتی کہ ان سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ اس

لے اس میں مشیہ نہیں کہ قرآن کریم تمام نوح انسانی کے لئے قیامت تک کے لئے فعال ہو جائے۔ اس لئے اس کی تعلیم صرف اس زمانہ کے مخاطبین تک ہی محدود نہ تھی۔ لیکن اس تعلیم کی عامیہ روش کے لئے ضروری تھا کہ سب سے پہلے اس قوم کو انیسویں صدی کے تیار کیا جاتا جو اس کی اولین مخاطب تھی۔ پھر وہ قوم اس شگلاہی کے لئے کساری و نیامیں نکلتی۔ اور اس نور سے دنیا بھر کے اندیروں کو سناٹا چلی جاتی۔ اس لئے ان حقائق کو ان کی اولین مخاطب قوم کے ذہن میں راسخ کرنے کے لئے یہ انداز و سلوب اختیار کیا گیا۔

مقصد نگاہوں سے گم ہو جاتا اور سارا وقت اس نئی بحث و جدل کی نذر ہو جاتا۔ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب تو تھا نہیں کہ اسے تمام اقوام و ملل کا تذکرہ کرنا ضروری تھا۔ اس نے ان تمام بیکار مباحث سے بچ کر وہ سیدھی راہ اختیار کی جس کا نتیجہ بالکل بدیہی طور پر سامنے آ گیا۔ آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھئے مخاطبین نے ان اقوام و ملل کے احوال و ظروف کو کہیں محلِ نظر تیار دے کر بحث و جدل نہیں شروع کی بلکہ انہیں مسئلہ حقائق کے طور پر تسلیم کر لیا۔ اب باقی صرف اتنا کام رہ گیا کہ ان کے ذہن نشین یہ کر دیا جائے کہ اگر تم نے بھی ایسا ہی کیا تو تمہارا حشر بھی دیا ہی ہو گا۔

یہ ہے وہ مصلحت جس کے پیش نظر قرآن کریم نے صرف ان انبیاء کرامؑ اور ان کی اقوام کا ذکر کیا ہے جو ساری مذہب سے متعلق اور عرب کے قرب و جوار میں رہنے والی تھیں۔ ورنہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ اس نے اس امر کی ضرورت فرمادی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر قوم اور ہر ملک میں حضرات انبیاء کریم تشریف لاتے رہے۔ باقی رہا اُن پر ایمان تو اس کا مطلب آج اتنا ہی ہے کہ ہم اعتراف کریں کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے سچا پیغام لے کر آئے تھے جو اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہ رہا۔ اور اُن سب کی حقیقی تعلیم آج قرآن کریم کے ذمین کے اندر محفوظ ہے جو نوری الہی کے لئے قیامت کے لئے مناسبت حیات ہے۔ اب اس کے سوا کسی اور کی اطاعت جائز نہیں۔

جو کچھ اور لکھا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساقی اقوام کو مذہب کی دنیا میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ مشہور مورخ رین آئن اپنی کتاب (Life of Jesus) میں رقمطراز ہے۔

پرسائی نسل ہی ہے جسے یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے نوری الہی کا مذہب مرتب کیا۔ تاریخی حدود سے کہیں

آگے دنیاوی خیانتوں اور آلودگیوں سے پاک اور صاف اپنے خیمہ میں بیٹھے۔ ان بدوی مصلحین نے نسل

(صفحہ ۳)

انسانی کے لئے مذہب کی تدوین کی۔

حقیقت یہ ہے کہ اقوام عالم کی امامت واقعی سامی اقوام کے حصہ میں آئی تھی۔ ابھی یہ تاریخی انکشافات عہد طفولیت میں ہیں۔ انہیں آگے بڑھنے دیجیئے۔ پھر سامی اقوام کی پوزیشن اور بھی نکھر کر سامنے آجائے گی۔

— ۵۵ —

پھر قرآن کریم نے اس باب میں ایک اور بڑی غلط فہمی کو بھی دور کیا ہے جو انسانی غفلت و غیوریت کی سب سے بڑی خطرناک گھاٹی ہے۔ دنیا کی کسی قوم کو لیجئے ان کی فطرۃ عقیدت

نے ان کے بانیانِ مذاہب کو انسانی درجہ سے اٹھا کر مرتبہ الوہیت تک پہنچا دیا۔ (تفصیل اس کی اس جلد میں ملے گی جس میں آئندہ کے متعلق گفتگو کی گئی ہے) قرآن کریم نے رسولوں کی بشریت کو اس لئے بھی زیادہ وضاحت اور تکرار سے بیان کیا ہے تاکہ ان کی الوہیت کا خیال و امن عقیدہ سننے سے وابستہ نہ ہوئے۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر اس امر کی بھی تصریح فرمادی کہ رسولوں کو اپنی ذمہ داری کے لئے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہوتا چاہے جو ایک رہ دہ رسول کے مجبور ہوتے ہیں۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَّا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَا سْتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
يَتُوبُونَ ۝ (۱۰۸) نیر (۱۰۸)

(لئے پیغمبر!) تم کہدو "میرا حال تو یہ ہے کہ خود اپنی حیاں کا نفع نقصان بھی اپنے قبضہ میں نہیں رکھتا وہی ہو کر رہتا
ہے جو خدا کا توں چاہتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ضرور ایسا کرتا کہ بہت سی منفعت بٹور لیتا اور (زندگی میں)
کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا..... الخ

حضرات انبیاء کرام کبھی قانون خداوندی سے سرکشی نہیں برتتے تھے۔ لیکن اگر ان سے کسی وقت کچھ ذرا سی بھول چوک ہو جاتی
تو اس پر فوراً تادیب آجاتی تھی۔ مثلاً غزوہ تبوک میں جب نبی اکرمؐ نے بعض لوگوں کو عدم شرکت کی اجازت دیدی تو
اس پروچی نازل ہوئی کہ

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۚ لِمَ إِذْ نُتِ لَكُمْ حَتَّى يَتَّبِعِينَ لَكَ الَّذِينَ مِنْكُمْ قَوْلًا وَقَدْ كَفَرُوا
بِالْكِتَابِ ۚ (۱۰۹)

(لئے پیغمبر!) اللہ تمہیں معاف کرے۔ تم نے ایسا کیوں کیا کہ (ان کی منافقانہ غداروں پر) انہیں (پیچھے رہ جانے
کی) رخصت دیدی؟ اس وقت تک رخصت نہ دی ہوئی کہ تجھ پر کھل حیاں تاکہ کون سمجھے ہی، اور تو معلوم
کر لیتا، کون بھولے ہیں؟

(اس قسم کی اور مثالیں مزاج انسانیت میں ملیں گی) ان واقعات کے بیان کرنے سے مقصد اس حقیقت کو بے نقاب کرنا ہے
کہ حضرت انبیاء کرام کو درجہ الوہیت نہ دیدیا جائے۔ ان کا سب سے بلند مرتبہ مقام عبدیت ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جس میں
شرف و اعتبار کی تمام سرفرازیاں اور سر بلندیاں بھل بھلل کرتی نظر آتی ہیں۔ یعنی قوانین خداوندی کی صحیح اطاعت کرنے
والا۔ اور دوسروں سے ان کی اطاعت کرنے والا۔

یہ ہیں مقام رسالت کے مختلف پہلو جو ن پرایمان لانا ایک مومن کے لئے ضروری ہے جب
رسول پرایمان ایک رسول پرایمان نہ لایا جائے۔ وحی پرایمان نہیں لایا جاسکتا۔ اور چونکہ وحی ہی وہ ذریعہ

ہے جس سے خدا اور بندوں کے درمیان صحیح تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس لئے وحی پرایمان درحقیقت خدا پرایمان ہے۔
یا پوچھ لیں کہ خدا پرایمان اس کی حاکمیت کا احترام ہے۔ یہ حاکمیت اس ضابطہ قانون کی رو سے قائم ہوتی ہے
جو وحی آسمانی کی رسالت سے بندوں کو ملتا ہے۔ اور اس ضابطہ کو نافذ العمل کرنے والی ہستی۔ رسول کی ذات ہوتی
ہے۔ ایمان بالرسول۔ کہ پہلو پر فدا پھر غور فرمائیے۔ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بات جس کا وہ حکم دیتا ہے
اس کی اپنی طرف سے نہیں خدا کی طرف سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اس دعوے کا کوئی ایسا محسوس نہ ملے جو موت

اس کے پاس نہیں ہوتا۔ جس سے ہر شخص اس کی تعلیم کو منزل من اللہ سمجھنے لگ جائے۔ اس کا ثبوت خود وہ تعلیم ہوتی ہے لیکن تعلیم کے اثرات دلتا سچ تو ہی صورت میں مرتب ہوں گے جب اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور عمل اس وقت تک کیا نہیں جاسکتا جب تک اس کی صداقت کا یقین نہ ہو۔ لہذا رسول کے اس دعوے کو کس طرح سچا سمجھا جائے کہ جس تعلیم کو وہ پیش کر رہا ہے وہ اس کی اپنی وضع کردہ نہیں منزل من اللہ ہے۔ اس یقین کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ اس شخص کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ کبھی ہجرت نہیں بولتا۔ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ خیانت نہیں کرتا۔ اس ایمان کے بعد اس کے اس دعوے کی خود بخود تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کی تعلیم منزل من اللہ ہے۔ گویا رسول کی زندگی خود اس کے دعوے کی خود بخود تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کی تعلیم منزل من اللہ ہے۔ گویا رسول کی زندگی خود اس کے

رسول کی زندگی اس کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے اس میں رسول کی زندگی خود اس کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ جب نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا۔ یہ کہ میں کہیں باہر سے نہیں آیا۔ میں نے اپنی عمر تمہارے اندر بسر کی ہے۔ کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں سچا ہوں یا (معاذ اللہ) جھوٹا (تفصیل سابقہ عنوان میں گزر چکی ہے)۔

فَقُلْ لِّمَن لَّنْزِلْتُ فِيكُمْ مِّنْ قَبْلِهِ أَهْلًا وَنَحْنُ نَعْتَمِدُ لَدُنْهُ (۱۵-۱۶)

یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں۔ کیا تم

سمجھتے ہو مجھے نہیں۔

رسول اجبر رسالت نہیں مانگتا اور پھر بڑی چیز یہ کہ نبی اپنی تبلیغ رسالت کا کوئی معاوضہ یا اجر نہیں مانگتا۔ اس کا اجر ان کے اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ رسول ایک عظیم انسان انقلابی پروگرام اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اور اس کا اجر اس پروگرام کی کامیابی ہوتی ہے۔ وہ ان لوگوں کو باطل کی ہر قوت کے استبداد سے نجات دلانے کے لئے آتا ہے۔ اس لئے اس کا احسب اہل کی قوتوں کی شکست میں مضمحل ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسے نظام کے قیام کے لئے آتا ہے جس کی رُو سے تمام نوع انسانی کی ربوبیت پرورش ہو رہی ہے۔ اس لئے اس کی محنتوں کا اجر، اس کی سعی و کوشش کا صلہ اس نظام کا قیام ہوتا ہے۔ اگر انقلاب کا علمبردار اجر کا خواہاں ہو جائے تو وہ تن پرور ہے۔ انقلاب نہیں۔ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

سہ اس میں شبہ نہیں کہ تعلیم نبوی کو نہ اپنی طور پر رکھ کر بھی اس کی صداقت پر ایمان لایا جاسکتا ہے۔ لیکن اس قسم کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ قرآنی

تعلیم ذہنی اور جسمانی طور پر سمجھنے والوں کے لئے بھی کس قدر اعجاز نامہ ہے اس کی تشریح اپنے مقام پر آئے گی۔

سہ اَلَا اَمْؤُوتٌ وَآفِی الْفُزْنِ کا مفہوم اپنے مقام پر آئے گا۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (۲۳)

اور رد کیجیو، نوح نے بھی یہی کہا کہ میں اس تبلیغ احکام الہیہ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے (وہی دے گا۔ اور پس)۔

اس لئے جو لوگ ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں وہ کچھ احسان نہیں کرتے۔ جس طرح ایک مریض کسی ایسے طبیب کی حفاظت پر اعتقاد رکھ کر جو علاج کے لئے کسی معاوضہ کا خواہاں نہ ہو۔ اس کے مجزہ نسخہ کا استعمال کرتا ہے تو یہ طبیب پر احسان نہیں بلکہ خود طبیب کا اس مریض پر احسان ہوتا ہے۔

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا مَنُفَاةَ لَكُمْ بِهِ وَلَا مُمْسِكًا بِإِصْلَاحِ اللَّهِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ أَنْ يُمْسِكَ ۝ (۲۴)

لے پیغمبر سلام! دیکھو، یہ لوگ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ تم کہہ دو کہ مجھ پر اپنے اسلام کا اسلما نہ رکھو، بلکہ خدا خود تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دیدی۔ بشرطیکہ تم راستے (دعوے اسلام میں) سچے ہو۔

اس لئے حضرات انبیاء کرامؑ نوح ان ان کے لئے آیہ رحمت ہوتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ (۲۵)

اور میں نے تمہیں (ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے۔ مگر اس لئے کہ تمام دنیا کیلئے باعث رحمت ہو۔

لیکن اس رحمت سے مستفیض وہی ہو سکتے ہیں جو رسول کی رسالت پر ایمان لائیں

وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۝ (۲۶)

اور وہ ان لوگوں کے لئے مہترا رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔

جس طرح ابرگہم باری در نشانی سے وہی زمین متمتع ہو سکتی ہے جو اپنے سینے کو اس رحمت کے لئے کشادہ کر لے اور اپنے انذار کے جذب و قبول کی صلاحیت پیدا کر لے۔ اسی طرح رسول کی رسالت (قوانین خداوندی) بھی انہی کے لئے خوشگوار اور کامیابیوں کا موجب بنتی ہے جو ان قوانین کی اتباع کریں۔ دیکھئے مترا آن کریمؐ نے اس حقیقت کبریٰ کو بارش کی مثال سے کس قدر دل آویز اور دل کش انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَبَيْنَ يَدَيْكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَبِقَهْرٍ
الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (۲۷)

اور اس کی آیات (قدرت) میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ ہواؤں کو باعث بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ اور اس لئے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کے اثرات سے متمتع ہونے کا موقع دے اور اس لئے کہ خدا کے حکم سے کشتی

ربانی میں پہلے اور تاکہ تم اس کے فضل کو طلب کر سکو اور اس لئے بھی کہ تم اس کا شکر کرو۔
اس سے آگے ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ يَنْهَوْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ كَمَا نَتَقِمَنَّامِنَ الْإِنْسَانِ
أَجْرًا مِمَّا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا لَأَكْثُرُوا أَفْوَاجًا (نہم)

اور (دیکھو، اے پیغمبر اسلام!) ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ان کی اپنی قوموں کی طرف بھیجے ہیں۔ وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے (مگر منکرین حق نے ان کا بھی انکار ہی کیا، تو ہم نے (بھی) پھر میں کو ان کی غلط روش کی سزا دی (ان کی بدعتی اور انکار کے بد نتائج مرتب کر دیئے) اور ہم نے ایمان والوں کی امداد کرنا اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔

پھر اس کے بعد بارش اور اس مژدہ جانفزا کی پیغامبر ہواؤں کا ذکر ہے۔

اللَّهُ الَّذِي يُسَلِّمُ الْبَرْقَ فِي سَحَابٍ مُتَبَعٍ فِي السَّمَاءِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
رُحُوسًا فِيْ آوَادِهِ مُصَوِّرَاتٍ لَّا تَحْصِي كَيْفُوهُنَّ (۳۰-۳۱)

اور (دیکھو) اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے۔ وہ ہوائیں ان بادلوں کو (فضائیں) پھیلاتی ہیں۔ پھر خدا انہیں آسمان پر جس طرح (اور جہاں) چاہتا ہے اپنے تئوں کائنات کے مطابق پھیلاتا ہے اور انہیں جس طرح توہر تو کر دیتا ہے کہ تم ان کے درمیان میں بارش کے قطرات نکلتے دیکھتے ہو۔ تو جب وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ اگر چہ بارش نازل ہونے سے پہلے وہ بالکل پوس تھے۔ تو (ذرا) اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ وہ کس طرح (ان قطرات، بارش سے) مردہ زمین کو (دوبارہ) زندگی بخش دیتا ہے کہ یکبارگی دسینیں سبزہ زاروں سے لہلہا اٹھتی ہیں (بلاشبہ یہی (خدا تو ہے جو ہر دل کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور (دیکھو) اگر ہم ان ہواؤں کو بھیجیں جو کھیتوں کو پکانے والی ہوں (اور یہ لوگ کھیتوں کو زور دیکھا ہوا) دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ پھر خدا کی نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں (جیسے انہیں خدا سے کبھی کوئی واسطہ تھا) نہیں

آئندہ جلد میں رحمت خداوندی کی ان ہی عطر بیز ہواؤں اور غیر فشاں گھساؤں کا تذکرہ جمیل و حیرت انگیز اور قلب و نگاہ ہوگا۔ جس سے سعید روحوں کی کشت انسانیت لہلہا اٹھی۔ لیکن زمین شور و سی کی ویسی رہ گئی۔ وَلَا يَكْبِتُنَّ الظَّالِمِينَ الْفَاسِقِينَ

— — — — —

قرآن کریم میں پیغامبران خداوندی کے لئے رسول کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور نبی کا بھی۔ رسول اور نبی کے معنی پیغام رساں اور نبی کے معنی وہ شخص جو بلند مقام پر کھڑا ہو۔ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ

رسول وہ ہے جسے اللہ کی طرف سے کتاب ملے۔ اور نبی وہ جو بغیر کتاب کے آئے۔ لیکن تقسیم انسانوں کی خود ساختہ ہے۔ قرآن کریم سے اس کی سند نہیں ملتی۔ برعکس اس کے قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ رسالت اور نبوت ایک ہی مقام کے دو نام اور ایک ہی سگہ کے دو رخ ہیں۔ نبوت کے معنی میں خدا کی طرف سے وحی کا ملنا۔ اور رسالت کے معنی ہیں اس وحی کو دوسروں تک پہنچانا۔ ظاہر ہے کہ وحی ملتی ہی اس لئے ہے کہ اسے دوسرے انسانوں تک پہنچایا جائے اور اس کے مطابق انسانی معاشرہ کی تشکیل کی جائے۔ لہذا نبوت، بغیر رسالت کے بے مقصد ہوتی ہے۔ اور نبوت کے بغیر رسالت کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ جسے خدا کی طرف سے وحی نہیں ملے گی وہ انسانوں تک پہنچائے گا کیا؟ نبوت کے ساتھ رسالت کی تصریح کر دینے سے قرآن ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ کشائی کی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ نبوت کوئی ایسا انفرادی تجربہ نہیں جس کا تعلق محض اس خاص شخص کی ذات سے ہو۔ اس شخص کو حصول وحی کے لئے منتخب کیا جاتا ہے تاکہ وہ خدا کی وحی کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس لئے اس اعتبار سے دیکھئے تو نبوت کے پیچھے رسول کا اصل فریضہ رسالت ہی ہوتا ہے۔ رسالت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے۔ یہیں سے وہ تمام جاں گداز اور صبر آزما مراحل شروع ہوتے ہیں۔ جو قرآن کے الفاظ میں رسول کی مکر توڑ دیتے ہیں۔ رسول اپنے اس پیغام کو لے کر اپنے اس معاشرے میں جانا ہے جہاں کا ذرہ ذرہ اس پیغام کی مخالفت کرتا ہے۔ اسے اس معاشرہ میں وہ انقلاب پیدا کرنا ہوتا ہے جو اس کی وحی کی غایت ہوتا ہے۔ لہذا نبوت کے معنی میں خدا کی طرف سے ضابطہ حیات کا ملنا اور رسالت کے معنی ہیں اس ضابطہ حیات کے مطابق انقلاب پیدا کرنا۔ اس لئے قرآن نے ان حضرات کو کہیں انبیاء کہا ہے اور کہیں رسول کہہ کر پکارا ہے۔ مثلاً سورۃ انعام کے دسویں رکوع میں حضرت ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، یونس، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسوع، یونس، لوط علیہم السلام کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔

اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ اٰتٰیْنٰهُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَ وَالنَّبُوۡةَؕ فَاِنْ یَّکْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَآءَ
فَعَدُوٌّ وَّکَلٰتِلَہُمْ اَقْصٰوَمَا یَکْسِبُوْنَہَا بِکَافِرِیۡنَ ۝ (۱۰۰ : ۱۰۱ : ۱۰۲)

یہ وہ انبیاء ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ لوگ ان باتوں کے ساتھ کفر اور منافرت کا برتاؤ کرتے ہیں تو کر سنے دو! ہم نے ایک ایسی قوم کو ان باتوں کو سونپ دیا ہے جو ان کے ساتھ کفر اور منافرت کا برتاؤ کرتی ہو رہی ہیں۔

ان حضرات میں سے کئی ایسے ہیں جن کی کتاب کا ذکر قرآن کریم میں جداگانہ طور پر نہیں کیا گیا۔ لیکن قرآن کریم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ انہیں کتاب بھی دی گئی اور نبوت بھی۔ پھر یہ بھی دیکھئے کہ حضرات انبیاء کرام میں کسی جگہ انہیں رسول کہا گیا ہے کسی جگہ نبی۔

حضرت ابراہیم کے متعلق خود قرآن کریم میں ہے کہ انہیں اور حضرت موسیٰ کو صحت عطا کئے گئے۔

صَلُّوا بِأَهْلِيكُمْ وَمُوسَىٰ (۱۶)

یہ تمام باتیں، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں لکھی موجود ہیں۔

بائیں ہمہ حضرت ابراہیمؑ کو نبی کہا گیا۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ ابْنَ آدَمَ إِذْ قَالَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (۱۷)

اور اسے پیغمبر سلام! کتاب (یعنی قرآن) میں ابراہیمؑ کا ذکر کرو، بلاشبہ وہ بہت سچے انسان اور نبی تھے۔

حضرت عیسیٰؑ کو انجیل عطا ہوئی۔ لیکن آپ نے خود منہ پایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَدْ أُتِنِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (۱۸)

اگر دیکھیں عیسیٰؑ نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں کہ یہ امت ام عیدیت ہی سب سے بڑا مقام ہے۔ میرے خدا نے

مجھے کتاب (انجیل) دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰؑ رسول تھے۔

وَقَتُلُّهُمْ إِذَا قَتَلْتَ الْمُتَبِيعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ (۱۹)

اور ان (یہودیوں) کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریمؑ اللہ کے رسول کو قتل کرنا۔

ان کے برعکس حضرت اسمعیلؑ جن کی کتاب کا جہاد گانہ ذکر نہیں ہے، اسے متعلق فرمایا کہ رسول و نبی تھے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ اسْمُعِيلَ إِذْ قَالَ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (۲۰)

اور اسے پیغمبر سلام! کتاب (یعنی قرآن) میں اسماعیلؑ کا ذکر کرو۔ بلاشبہ وہ وعدہ کے سچے، اور رسول نبی تھے

ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰؑ۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِذْ قَالَ كَانَ مُخْلِصًا كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (۲۱)

اور اسے پیغمبر سلام! کتاب (یعنی قرآن) میں موسیٰؑ کا ذکر کرو، بلاشبہ وہ ایک پیکر خلوص اور رسول و نبی تھے۔

سورہ انعام کی آیت ۸۹ میں ہم ابھی ابھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرات مرسلین علیہم السلام کے تذکرہ کے ضمن میں فرمایا کہ

انہیں کتاب و نبوت عطا کی گئی تھی۔ سورہ نسا کے تیسویں رکوع میں ارشاد ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ بَعْدِهِ لَعَلَّكُمْ

يَكُونُوا لِلنَّاسِ عَلَىٰ اللَّهِ حُجَّةً ۚ بَعْدَ الْوَسْطِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۲۲)

(اور اسے پیغمبر سلام! دیکھو) بلاشبہ ہم نے تمہاری طرف بالکل اسی طرح وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح کی طرف اور

نوح کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ اور (جس طرح) ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور

ادلاذ یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی تھی، اور اسے پیغمبر! ہم نے تمہیں بالکل

اُسی طرح کتاب قرآن، عطا کی ہے، جس طرح، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔

اور کچھ ان ہی حضرات انبیاء کرام پر منحصر نہیں ہے، اور بھی بہت سے رسول ہیں جن کے (کچھ) واقعات ہم نے اس سے پہلے تم سے بیان کر دیئے ہیں اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے تم سے بیان نہیں کئے، جس طرح ہم نے ان پر دینی کی تھی اور کتاب دی تھی۔ بالکل اسی طرح ہم نے تم پر بھی وحی کی ہے، اور کتاب، قرآن عطا کی ہے (و غیرت بھی اور عطا کرنا یہاں کوئی فرق اور امتیاز روا نہیں رکھا گیا۔) اور چلنے والوں کی (پاؤں پر) کتاب (قرآن) عطا کی ہے (سب کے سب) خدا کے رسول تھے جو (مناجی اعمال کی) بشدت و پیچہ والے اور راہنما و ہدایتی کے لئے مقرر کئے گئے تھے، تاکہ رسولوں کے (آجانے کے) بعد لوگوں کی خدا پر کوئی (صحیح اور قابل پذیرائی) حجت باقی نہ رہے۔ اور (تم جانتے ہو کہ) خدا بڑے غلبہ اور حکمت والا ہے۔

یہاں ان حضرات کو رسول کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی رو سے حضرات انبیاء کرام پر ایمان ضروری ہے ایمان کے پانچ اجزاء میں سے یہ ایک جزو ہے، سورہ بقرہ کے بابیسویں رکوع میں ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْكُمْ قَبْلَ الْوُجُوْهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (۲۴۴)

یہ کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے کہ تم (نمازوں میں) اپنے پیچھے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، البتہ بھلائی اور نیکی اس شخص کی بھلائی اور نیکی ہے جو اللہ پر، قیامت و رات و دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لائے۔

اور اسی سورت کے چالیسویں رکوع میں ہے۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قُلْ لَا فَتْنَةَ بَيْنِنَا اَمَّا مَنْ رُسُلِهٖ قُلْ وَتَقَالُوا سُبْحٰنَ اَعْطٰنَا غَفُوْرًا نَّكَرًا اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (۲۴۵)

اللہ کا رسول اس کلام پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہے، اور جو لوگ دعوت حق پر ایمان لائے ہیں، وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر، ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کا دستور العمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے کہ اُسے مائیں۔ دوسروں کو نہ مائیں، یا سب کو مائیں مگر کسی ایک سے انکار کریں، ہم خدا کے تمام رسولوں کی یکساں طور پر تعظیم کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ سب انہیں داعی حق نے پکارا، تو انہوں نے کہا، حسد آیا! ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے تیرے آگے اطاعت کا سر تھکا دیا۔ تیری حفاظت ہمیں نصیب ہو۔

اس پروردگار! ہمیں تیرے قانون کی طرف سے ہی لومنا ہے۔

یعنی ایک جگہ نبیین فرمایا اور دوسری جگہ رسل سورہ آل عمران کی ذیل کی آیت مقدسہ بھی اسی حقیقت کو واضح کرتی

ہے۔

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْفٰطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ هُمْ الْاٰفَاقُ
بَيْنَ اَحْكَامٍ مِنْهُمْ وَبَيْنَ اَحْكَامٍ لَكَ مُبْتَلٰوْنَ ۝ (۲۱۳)

اے پیغمبر اسلام! تم کہدو، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن پر ایمان لائے ہیں۔ جو ہم پر
نازل ہوا ہے۔ ان تمام تعلیموں پر ایمان لائے ہیں جو براہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، اور اولاد
یعقوب کو دی گئیں۔ نیز ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی تھیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ان تمام
تعلیموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے پروردگار سے ملی تھیں۔ ہم ان میں سے کسی
ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کرتے (کہ اسے نہ مانیں۔ باقی سب کو مانیں۔ یا اسے مانیں، مگر دوسروں
سے شک نہ جائیں، خدا کی سچائی کہیں بھی، اور کسی پر بھی آئی تھی) ہم سب ہی کو مانتے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے
ہر تعلیم خدا کی تعلیم تھی اور ہم تو خدا کے مبرا بند ہیں۔

اسی طرح جہاں یہ مندرمایا ہے کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ وہاں ایک مقام پر انہیں رسل کہا گیا ہے
اور دوسرے مقام پر انہیں سورہ بقرہ میں ہے۔

قُلْ اَلَا اَتْلُوْا الَّذِيْنَ اُنْزِلَ عَلَيْنَا بَعْضُ مِنْهُمْ رُّسُلٌ ۚ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُوْنَ
..... (۱۵۳)

یہ ہمارے رسول ہیں، جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ (یعنی اگرچہ پیغمبری کے لحاظ سے سب کا
درجہ یکساں ہے، لیکن اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے غرقت درجے رکھتے ہیں) ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن سے
اللہ نے کلام کیا، بعض ایسے تھے جن کے درجے ان کے وقتوں اور حالتوں کے مطابق، دوسری باتوں میں
بلند کیے گئے..... الخ

اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔

وَرٰىكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ ذٰلِكَ لَعَلَّكَ تَتَذَكَّرُ ۚ
بَعْضُ وَاٰتَيْنَاكَ اَعْلٰى وَكَوْنُكَ رَاۤءَ (۱۵۵)

اور رے پیغمبر اسلام! (دیکھو) تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کون کون لوگ ہیں۔
اور بلاشبہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ (یعنی اگرچہ پیغمبری کے لحاظ سے سب کا درجہ

کیاں ہے، مگر اپنی اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے مختلف درجے رکھتے ہیں۔ اور دلوں کو ہم نے (اپنی کتاب)

زبور عطا فرمائی۔

خود نبی اکرم کو کہیں رسول کے لقب سے مخاطب کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ..... (پہ)

اے رسول ان احکام کو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کئے گئے ہیں (لوگوں تک)

پہنچا دو!

اور کہیں نبی کے لقب سے مثلاً

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

اے نبی! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، بلاشبہ خدا (سب کچھ) جانتے والا اور

حکمت والا ہے۔

اور کہیں رسول و نبی دونوں جامع القاب سے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ..... (سورہ بقرہ ۱۲۹)

(اور دیکھو!) جو لوگ پیغمبر (اسلام) یعنی نبی امی کا اتباع کرتے ہیں۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے رسول اور نبی ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ان میں کچھ فرق نہیں۔ صاحب کتاب اور غیر صاحب کتاب کا فرق ذہن انسانی کا پیدا کردہ ہے۔ نبی یا رسول بغیر کتاب کے آ ہی نہیں سکتا۔ (پیغام رساں بغیر پیغام کے بھلا کیا کرے گا؟) اس لئے قرآن کریم نے بالکل واضح اور غیر مبہم الفاظ میں اس حقیقت کو سپہ نقاب کر دیا کہ ہر ایک رسول کے ساتھ کتاب نازل کی گئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَآتَيْنَاهُمْ مَعَهُمُ الْكِتَابَ..... (سورہ بقرہ ۱۲۹)

اور بلاشبہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان سب کے ساتھ کتاب

(مضابطہ قوانین) نازل کی۔

اور اسی طرح ہر ایک نبی کے ساتھ کتاب نازل کی گئی۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثْنَا اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

وَأُنْزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ..... (سورہ بقرہ ۲۱۳)

چونکہ نوبہ انسانی کو ایک امت کی حیثیت سے (مدنی) زندگی بسر کرنا تھا اس لئے خدا نے انبیاء کو بھیجا جو

(اعمال کے نتائج کی) بشارت دیتے واسطے اور (انکار و بدعتی کے بد نتائج سے) ڈرانے والے تھے۔ اور ان سب کے

پس سچائی کے ساتھ کتاب (ضابطہ قوانین) نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان مسائل میں جن میں وہ اختلاف

کر رہے تھے اُحد کے قانون اور اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔

ہمہ مہر ان سب کے ساتھ قابل غور ہے۔ کوئی رسول اور کوئی نبی بغیر کتاب کے نہیں آیا۔ لہذا نبی یا رسول بلا کتاب کا تصور یکہ غیر شرعی ہے اور شرعی غیر شرعی کی تفریق اس حقیقت سے بیگانگی کی دلیل۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، ہر رسول (یا نبی) پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ وہ وحی اس کی کتاب تھی۔ اور وہی کتاب اس کی شریعت کا ضابطہ۔ اس میں جدید اور قدیم (نئی یا پرانی) کا کوئی سوال نہیں۔ وہ کسی سابقہ شریعت کی تجدید ہو۔ یا اس میں ترمیم و توسیع اور حکم اضافہ کے بعد نئی صورت۔ بہر حال اس نبی اور رسول کی اپنی کتاب کے اندر ہوگی۔ کوئی نبی اور رسول بغیر کتاب کے نہیں آسکتا۔ اور چونکہ قرآن کریم کے اندر دین مکمل ہو چکا ہے اور وہ دنیا میں اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس لئے اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ اس لئے اب کوئی نبی نہیں آسکتا۔ یہ مفہوم ہے خاتمة النبیین کا جس کی تفصیل ”ختم نبوت“ کے عنوان میں (معراج الانبیاء) میں ملے گی۔ نبوت کا سلسلہ نبی اکرم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب کسی کو وحی نہیں مل سکتی۔ وحی کے ذریعے خدا نے جو کچھ دنیا و مافیہا سب قرآن کے اندر آچکا۔ اور قرآن کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا گیا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ باقی رہا اس کتاب کے ذریعے ایسا معاشرہ تشکیل کرنا جو وحی کا مقصود ہے، سو اس کی ذمہ داری اس امت کو سونپ دی گئی جسے اس کتاب کا دارت قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں کا نام ہے نظام خداوندی۔ یعنی وہ نظام جسے امت محمدیہ قرآن کی رو سے قائم کرے۔ اس نظام کی موجودگی میں نبیا کو نہ کسی نبی کی ضرورت ہوگی اور نہ رسول کی۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْاٰخِرُ۔

————— ﴿﴾ —————

اب ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ حضرات انبیاء کرام کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کن کن مراحل سے گزرتا ہوا

لے جس طرح قرآن کریم میں بعض رسولوں کا ذکر ہے اور بعض کا نہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض کی کتابوں کا ذکر ہے اور بعض کا نہیں بلکہ کتاب ہر رسول کے ساتھ ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت ہارونؑ و جنہیں حضرت موسیٰؑ کا وزیر کہا گیا ہے (ص ۲۴) ان کے متعلق فرمایا کہ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی وَ هٰرُونَ الْكِتٰبَ وَ ضِیَآءَ وَ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝ (ص ۲۴)

اور (دیکھو) بلاشبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو (حق و باطل میں) تمیز کرنے والی کتاب اور ہچائی کی روشنی اور متقی لوگوں کی کیفیت کی چیز عطا فرمائی

حضرت ہارونؑ کی رسالت کے متعلق حضرت موسیٰؑ کے عنوان کے ماتحت ذکر آئے گا۔

ملاحظہ فرمائیے کہ ضرورت ہی وقت پڑتی ہے جب اصل کتاب (Original book) اپنی پہلی صورت میں باقی نہ رہے۔ (مزید

تقریر جلد سوم باب ”تکامل نازل“ میں ملے گا)

کہانتاک پہنچا۔ اس کا تعلق تاریخ رسالت سے ہے۔ جو معارف القرآن کی اگلی دو جلدوں میں تمکین پذیر ہوگی

وَاذْكُرْ اِلٰهَاسْتَعَاذَ لَكَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

اللہ تعالیٰ نے نوح الہی سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی راہ ہستی کے لئے اس کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ یہ ہدایت آسمانی حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے ملتی رہی۔ ان کے ذمہ انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچانا تھا۔ یہ تمام رسول انسان تھے۔ مافوق البشر ہستیاں نہ تھے۔ ان رسولوں کے ذمہ صرف پیغام رسانی کا فریضہ ہی نہ تھا۔ بلکہ اس پیغام کو عملی طور پر تشکیل بھی کرنا تھا۔ اور اس طرح سے ثابت کرنا تھا کہ وہ نظام جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں ناممکن العمل نہیں۔ رسول سب سے پہلے خود اس وحی کی اتباع کرتا تھا جو اسے خدا کی طرف سے ملتی تھی۔ اس اتباع وحی سے وہ ایک نظام قائم کرتا تھا۔ جس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت کے ہستیا پر ہوتی تھی۔ وہ خود اس نظام کا اولین مرکز ہوتا تھا۔ لہذا اس نظام کی اطاعت کے لئے ضروری تھا کہ اس مرکز کی اطاعت کی جاتی۔ اس لئے خدا کی اطاعت بذریعہ رسول کی اطاعت کے ہونی لازمی تھی۔ لیکن رسول کی اطاعت اس کی ذات کی اطاعت نہ تھی۔ یہ دراصل خدا ہی کی اطاعت تھی۔ کہ رسول خود خدا کی کتاب کی اطاعت کرتا تھا۔ رسول، ایک طبیب، مشفق کی طرح ہمیشہ اس غم خواری میں گھلتا رہتا تھا کہ لوگ تباہی و بربادی کے جہنم سے بچ جائیں۔ لیکن اس کے ذمہ پیغام رسانی کا فریضہ تھا۔ ہدایت کو دلوں کے اندر اتار دینا اس کے بس میں نہ تھا۔

پھر ایک اور حقیقت کی طرف آئیے۔ آج عام طور پر دو قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ ان کا مذہب تو سچا ہے، لیکن باقی سب بائبل، مذاہب (معاذ اللہ) بھوٹے تھے۔ دوسرا گروہ افراط کی طرح جا کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب بالکل سچے اور یکساں ہیں۔ یہ دونوں سلک غلط اور قرآن کی روش باطل ہیں۔ مگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم کی طرف اپنے رسول بھیجے جن کی تعلیم مولیٰ اور بنیادی طور پر ایک تھی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ تعلیم اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہتی تھی۔ اس لئے اللہ کا ایک اور رسول آجاتا تھا۔ یہ سلسلہ یونہی جاری رہا۔ تاآنکہ بالآخر یہ تمام صداقتیں ایک جگہ جمع کر کے قرآن کے اندر محفوظ کر کے رکھ دی گئیں۔ اب دنیا میں خدا کی سچی تعلیم صرف قرآن کریم کے اندر ہے اور کہیں نہیں۔ اس لئے قرآن کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ رسول اور نبی ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔

نگہ بازگشت

گزشتہ اوراق میں جو مباحث آپ کی نظر دل سے گزرے ہیں وہ متعدد عنوانات پر مشتمل تھے اور ان میں قرآنی تعلیم کے بہت سے بنیادی گوشے آچکے ہیں۔ چونکہ بنیادی اصول اس کے بعد بھی بار بار سامنے آئیں گے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان سب پر ایک تیرتی ہوئی نگہ بازگشت ڈال لی جائے تاکہ ان سب کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور ان کے بڑھنے سے پیشتر ان قطع کردہ منازل کی تفصیل ایک ہی جگہ سمٹ کر سامنے آجائیں۔

دورِ حاضرہ کے علمِ طبیعیات کا معرکہ آرا کارنامہ تخلیقِ انسانی کے متعلق نظریہ ارتقاء ہے۔ اس نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ انسان جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، از ابتدا اسی شکل میں وجود میں نہیں آگیا۔ بلکہ اولیں جرثومہ حیات، ارتقائی مراحل طے کرتے اور مختلف مراحل میں سے گزرتے گزرتے اس تمام تک پہنچا ہے۔ قرآن کریم سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن اس تائید و توافق کے باوجود اس باب میں مستر آئی تعلیم اور قریب کے مادہ پرست علمائے طبیعیات کے نظریہ میں ایسا بنیادی فرق ہے جس کے پیش نظر ان دونوں کو کبھی ہم آہنگ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ہم آہنگی تو ایک طرف، ان دونوں کی بے حیاتی اور کائنات کے متعلق جو مختلف تصورات قائم ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کائنات کے متعلق میکائی تصور ایسی ہی ہے مادہ پرست (Materialist) علمِ طبیعیاتی نظریہ جو یورپ میں نظریہ ارتقاء کے اولین علمبردار ہیں۔ ان کے نزدیک، زندگی، غیر نامی (Inorganic) مادہ میں یعنی کیمیائی اور طبیعیاتی تبدیلیوں سے خود بخود رخصتِ اتفاقی طور پر پیدا ہوئی اور اس طرح کاروانِ حیات ارتقائی شاہراہ پر گامزن ہو گیا اور رفتہ رفتہ اولیں جرثومہ حیات نے میکائی طور پر حیوانی پیکر کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے بعد، حیوانی دماغ میں بعض سیستم کی کیمیائی اور طبیعی تبدیلیوں سے شعور پیدا ہو گیا۔ اور یوں ناک کے ذریعے جیتے جاگتے باشعور انسان کی صورت میں تشکیل ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ میکائی ارتباط (Mechanical combination) منتشر (Disintegrate) ہو گیا تو زندگی اور شعور سب ختم ہو جائیں گے۔ لہذا زندگی ہی طبیعی زندگی (Physical life) ہے اور اسی کا تحفظ و استحکام، انسان کا نصب العین حیات ہے۔ اس کے برعکس مستر آن کریم کی روستہ زندگی بے جان مادہ میں کیمیائی اور طبیعیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے اور نہ ہی انسانی شعور، حیوانی دماغ کے میکائی ارتقاء کی اگلی منزل۔ زندگی اور شعور کا شجرہ وہ خدائے حقیقی و ربوبیوم اور حکیم و بصیر ہے جو اپنی حکمتِ بالغہ کے ماتحت اس کائنات کو وجود میں لایا اور اس کے بعد بایں

شانِ ربوبیت، اسے اس کے منتہی کی طرف لیجا رہا ہے۔ لہذا انسان کی موجودہ زندگی ارتقاء کے اس سلسلہ دنیا کی آخری کڑی نہیں بلکہ یہ گویا تہید ہے کتابِ حیات کی جلد دوم کی۔ انسانی تخلیق کی ابتدائی کڑیاں تو اسی سلسلہ کی مظاہر ہیں جس کی روسے دوسرے حیوانات کی پیدائش ہوتی ہے لیکن اس کے بعد، انسانی تخلیق ایک بیکسر نئے دائرے میں داخل ہوتی ہے جو کچھ کڑیوں کا طبعی نتیجہ ہیں۔ اس مقام پر اس میں روحِ خداوندی (Divine energy) کا شمع ڈالا جاتا ہے اور اس طرح اسے صاحبِ شعور و بصیرت، اور اختیار و ارادہ کا مالک انسان بنادیا جاتا ہے۔ یہی وہ روحِ خداوندی ہے جس سے انسان اپنی مستقل انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔

ای کو انسانی ذات، نفس، خودی، انایا ایو، کہا جاتا ہے۔ انسانی تگ، تاز کا حاصل اسی نفس (یا ذات) کی نشوونما اور تکمیل ہے۔ یہ انسانی خودی اپنی مناسب نشوونما (ربوبیت یا بالیدگی) سے ایسی مستحکم ہو جاتی ہے کہ موت بھی اسے نہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح انسانی نفس حیاتِ جاوید کا سختی ہو جاتا ہے۔

مغرب کی غلط فہمی

مغربی مادہ پرستوں کے یہ کائناتی ارتقاء کے نظریہ کی بنیادیں اس قدر کمزور تھیں کہ انیسویں صدی کے اخیر میں خود مغرب ہی سے اس کی تردید و مخالفت میں آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ گلاسگو یونیورسٹی کا پرنسپل اور وائس چانسلر، جون کیرڈ (JOHN CAIRD) اس پر (۱۸۷۰ء کے) لیکچر (خطبات) میں کہتا ہے۔

آج تک اس امر کی کوئی ایک مثال بھی نہیں پیش کی جاسکی کہ زندگی کو محض کیمیائی عناصر (Chemical constituents) سے پیدا ہو گئی ہو۔ لہذا یہ قیاس کہ زندگی کا ارتقاء کسی اور زندگی کے اثر کے بغیر بھی ممکن ہے، بلا دلیل ہے۔ (Protoplasm) کو جسے مادہ حیات قرار دیا جاتا ہے محض کیمیائی مرکبات کی سطح پر نہیں رکھا جاسکتا۔ وہ مادہ حیات جس کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے اور جس کے کیمیائی اجزاء معلوم ہو سکتے ہیں زندہ نہیں بلکہ مردہ مادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، وہ مادہ حیات جسے زندہ کہا جاسکتا ہے اگرچہ انہی اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے جو مردہ مادہ حیات میں پائے جاتے ہیں لیکن اس سے ایسے خواص و اعمال کا مظاہرہ ہوتا ہے جو بالکل جدید ہوتے ہیں اور جنہیں اس کے کیمیائی اور طبیعیاتی اجزاء کی طرف کبھی منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی شخص کسی ایک وقت میں ایسے خواص کا مظاہرہ کرتی ہے جو یکسر کیمیائی یا میکانیکی ہوں اور دوسرے وقت میں ایسے خواص کا جن سے وہ اپنے آپ کو ایک جیتے جاگتے، بڑھنے پھولنے والے جسم میں تبدیل کر لے، یا ایسے افعال کا جن سے وہ دوسری چیزوں کو اپنا جزو بدن بناسکے اور پھر اپنے جسم سے کچھ اور پیدا کر سکے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ دوسری صورت میں جو نئی چیزیں اس میں پیدا ہوئی ہیں ان کا سبب کوئی ایسا جدید عنصر ہے جو پہلی صورت میں اس میں موجود نہ تھا جبکہ اس سے محض کیمیائی یا میکانیکی عمل ظہور میں آتا تھا۔

(Introduction to The Philosophy of Religion)

یہ "جدید عنصر" زندگی ہے جو مادہ کی پیداوار نہیں۔ رفتہ رفتہ وہاں کے علمائے طبیعیات میں ایک ایسا گردہ پیدا ہو گیا جس نے یہ دیکھا کہ سلسلہ ارتقاء میں جوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کے خواہ ان عناصر کے خواہ سے مختلف ہوتے ہیں جن کے استخراج سے وہ نئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ بے جان مادہ میں جب زندگی پیدا ہوتی ہے تو وہ مادہ کے میکائی ارتقاء کا نتیجہ نہیں۔ زندگی کیسے وجود میں آجاتی ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس لئے اس کا نام انہوں نے ہنگامی ارتقاء (Emergent evolution) رکھ دیا۔ اسی قسم کے ہنگامی ارتقاء سے ان کے نزدیک شعور انسانی پیدا ہو گیا۔ ان میں اور پہلی قسم کے مادہ پرستوں میں البتہ اتنا فرق ہے کہ ان کے نزدیک شعور (اس طرح وجود میں آکر) اپنی جداگانہ ہستی رکھتا ہے، اور کیمیا اور طبیعیات (Chemistry and Physics) کے ان قوانین سے جن کے تابع جسم انسانی ہوتا ہے، الگ قوانین کے ماتحت ہوتا ہے۔

لیکن یہ نظریہ بھی چونکہ اطمینان بخش نہ تھا اور اس پر مختلف قسم کے اعتراضات وارد ہوتے تھے اس لئے مغربی فکر اور آگے بڑھا اور اس نے تخلیقی ارتقاء (Creative Evolution) کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریہ کے علمبرار جزییات و تفصیل میں ہامد گر متفق نہیں لیکن جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ زندگی کی لہر، مادہ کے ساتھ شروع سے ہی موجود ہے لیکن خوابیدہ۔ کائنات تغیرات کی آماجگاہ ہے اس مسلسل تغیر سے زندگی میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور جب زندگی مناسب جسم سے متمسک ہوتی ہے تو اس سے ہنگامی طور پر شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ شعور پیدا تو اس طرح ہوتا ہے لیکن اس کے بعد زندگی اور جسم دونوں سے الگ اپنا مستقل وجود رکھتا ہے مغربی محققین کی اب کثیر جماعت ایسی ہے جو میکائی ارتقاء کے نظریہ کو ٹھکرا کر، نفس انسانی (Mind) کے جداگانہ وجود

سے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات ارتقاء کے ایک ہی سلسلہ میں ایسی چیزیں ظہور میں آجاتی ہیں جو باقی چیزوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو (Mutations یا Sports) کہتے ہیں۔ اس کے لئے انہوں نے یہ توجیہ بیان کی کہ ارتقاء کا سلسلہ بعض اوقات جست لگا کر علت و معلول کی بہت سی کڑیوں کو پھانڈ جاتا ہے جس سے ایسی ایسی چیزیں ظہور میں آجاتی ہیں جن کی کوئی سائنٹفک توجیہ سمجھ میں نہیں آتی۔

۱۷۔ پہلے کے نزدیک "شعور بھی ای طرح مادہ کے ایک عمل کا نام ہے جس طرح حرکت" لیکن (Tyndall) لکھتا ہے کہ "یہ چیز تصور میں بھی نہیں آسکتی کہ وہ مارغ کی طبعی ہیئت، شعور پیدا کر سکتی ہے" (Caird; p. 102 - 103)

۱۸۔ پرفیسر الیگزینڈر کے نزدیک شعور بھی زندگی کے اندر خوابیدہ ہوتا ہے اور زندگی کے تخلیقی ارتقاء سے پیدا ہو جاتا ہے۔

کی قائل ہے (ان کا تفصیلی ذکر دینی کے عنوان میں ہو چکا ہے)

آپ نے دیکھ لیا کہ مغرب کی مادہ پرستی (Materialism) خود وہیں کے محققین کے ہاتھوں کس طرح رفتہ رفتہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کے سامنے وحی کی رپے رنگ و بے لوث روشنی نہیں اس لئے وہ ظن و تخمین کی دادیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ تحقیقت تک ان کی رسائی نہیں۔

مغربی معاصرین انیسویں صدی کے کائنات کے میکائیکی تصور کو چھوڑ کر بہت آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن اقسام کی اور اس کے ساتھ ساری دنیا کی بدبختی کہ ان کی جو تہذیب اس میکائیکی تصور کی بنیادوں پر اٹھی تھی وہ پستوران ہی بنیادوں پر قائم رہی۔ اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ چونکہ یہ بنیاد ہی غلط تھی۔ اس لئے اس پر اٹھی ہوئی عمارت

باطل بنیادوں پر تہذیب ابھی بے حد نازک اور کمزور تھی۔ چنانچہ جب زندگی کے ٹھوس حقائق کا سامنا ہوا تو وہ پہلے ہی ٹپکے میں تیز لزل ہو گئی اور اس کا نتیجہ آج اہل مغرب اور

ان کے ساتھ اس ساری دنیا کے سامنے ہے جو اس تہذیب کے اثرات سے سلوث ہو چکی ہے۔ اس قسم کی تہذیب کی ترقی کا معیار بلکہ نہیں کر سکتی۔ "تاریخ تہذیب" کا مشہور عالم (BRIFAULT) اپنی کتاب (The Making

- of Humanity) میں اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے کہ روم کی عظیم الشان سلطنت اور اس قدر درخشندہ تہذیب کیوں تباہ ہو گئی لکھتا ہے۔

انسانی ہیئت اجتماعیہ کا کوئی نظام جس کی بنیاد باطل اصولوں پر ہو کبھی قائم نہیں رہ سکتا خواہ اس باطل

نظام کو کیسے ہی تدریجاً اور دانشمندی سے کیوں نہ چلایا جائے۔ اس کی بنیادی کمزوری، خارجی نظم و ضبط اور

ادھر ادھر کی جزئی مصلحت سے کبھی رخنہ نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس کی اہل باقی ہے اس کے لئے تباہی

مقدر ہے۔ روم کی سلطنت، عام انسانوں کی لوٹ کھسوٹ سے ایک خاص جماعت کو منہول بنانے کا ذریعہ

تھی۔ انہوں نے اس سوداگری "کو نہایت قابلیت اور تدبیر، خلوص اور دیانت داری سے چلایا لیکن جس

انتظام کی، یہ تمام خوبیاں، بنیادی باطل کو اس کے فطری نتائج سے نہ بچا سکیں۔ غلط بنیادوں کے اثرات

بلارور عایت نتیجہ خیز ہو کر رہے۔ (صفحہ ۱۵۹)

بقول علامہ اقبالؒ

تدبیر کی فسوں کاری سے محکم ہونے نہیں سکتا

جہاں میں جس تمدن کی بہت سرمایہ داری ہے

اب ایک اور گوشے کو سامنے لائیے۔ غیر فنی حیات چیزوں کو اپنی ہستی کا احساس نہیں ہوتا اسی لئے انہیں

اس کی حفاظت کی فکر نہیں ستاتی۔ اور جب کسی شے کو اپنی حفاظت کی فکر نہ ہو تو پھر ان قوتوں سے جو اسے فنا کرنے پر آمادہ ہوں کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوتی۔ لہذا غیر ذی حیات، ریاضیاتی، چیزوں کو کسی قسم کے تراجم و تضاد سے واسطہ نہیں پڑتا۔ وہ لذت کشمکش سے نا آشنا ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس، ذی حیات (ریاضی ہشیار) میں اپنی بہتی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں اپنی خاطر زندہ رہنا چاہتی ہیں۔ انہیں اپنی جان کشمکش کے مدارج پیاری ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ہر مخالفت قوت کا مقابلہ کرتی ہیں۔ لیکن زندگی کے ابتدائی مراحل میں (حفاظت خویش کا یہ تقاضا ان کے اندر حسی طور پر (By instinct) ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لئے جدوجہد ضرور کرتی ہیں لیکن انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ بالفاظ دیگر، ان کے سامنے زندگی کا مقصد، اپنی حیات طبعی کی حفاظت ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں۔ بنا بریں ان کی یہ تمام جدوجہد اور کشمکش صرف خارجی قوتوں سے ہوتی ہے۔ ان کی داخلی دنیا میں کوئی کشمکش نہیں ہوتی۔ حیوانات تک کی دنیا میں اسی قسم کی کشمکش ہوتی ہے۔

لیکن آں سے آگے جب انسان کی دنیا میں قدم رکھئے تو یہاں دو قسم کی کشمکشیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہی کشمکش جو حیوانی زندگی میں موجود تھی رادرجہ کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے) یعنی اپنی طبعی زندگی کی حفاظت کے لئے خارجی قوتوں سے تراجم و تضاد۔ اور دوسرے خود اپنی داخلی دنیا میں ایک گہری کشمکش۔ اس داخلی دنیا میں انسان کی جنگ خود اپنی ذات کے خلاف ہوتی ہے جہاں ہول کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور مصلحتوں کا تقاضا کچھ اور۔ یہ جنگ ان دو دشمنوں میں لگتی ہے جو نہ کبھی ایک دوسرے سے صلح کر سکتے ہیں اور نہ ہی الگ ہو سکتے ہیں۔

انسانی زندگی جب اپنے ابتدائی مراحل میں گئی اور اس کے تقاضے ہنوز طبعی تھا سچ سے آگے نہیں بڑھے تھے تو اس منزل کو آدم کی ابتدائی زندگی سمجھئے۔ اس منزل میں انسانوں کی ضروریات بہت مختصر اور سامان نشوونما بافراط تھا اس لئے ان میں باہمی مفاد کا تضاد پیدا نہیں ہوا تھا۔ اُس وقت یہی انسان "انفرادی ملکیت" کے تصور سے نا آشنا تھا۔ کیونکہ آپ حفاظت خویش کے لئے رزق کو جمع کر کے رکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ لیکن جب انسان نشوونما و ادراک کی نشوونما کے بعد کچھ آگے پڑھا تو عقل نے اسے یہ سکھایا کہ حصول رزق کے لئے مسلسل جدوجہد کی بجائے بہتر ہے کہ ٹھوڑے سے وقت میں، مختلف جیلوں سے، بہت کچھ اکٹھا کر لیا جائے۔ اور اس طرح رزق کی طرف سے اطمینان حاصل کر لیا جائے۔ اس مختلف انداز کی عقل میں باہمی جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ کا نتیجہ باہمی کشمکش ہو گیا۔ انسانیت کے مفاد کی کا تقاضا یہ تھا کہ رزق کے چشمے تمام انسانوں کے لئے یکساں طور پر کھلے رہیں۔ لیکن انفرادی عقل کا مطالبہ یہ تھا کہ رزق کے سرچشمے زیادہ سے زیادہ اس فرد کی ملکیت میں آجائیں تاکہ وہ اس کے اور اس کی اولاد کے کام آئیں۔ اس سے دُہری کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک، انسان اور اس کے خارجی ماحول کی۔ اور دوسری، انسان کے اپنے اندر کی۔ اسی کا نام "آدم اور ابلیس کی آویزش" ہے

اور انسان کی ساری داستان اسی آویزش کی کہانی ہے۔

انسان نے اس کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لئے بڑی جدوجہد کی ہے۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے وہ منظم کوشش آتی ہے جو دنیا میں ”فلاطونی حکمت“ کے نام سے مشہور ہے اور جو دراصل تو فلاطونی تصور حیات ہے جسے حکمت یونانی (plotinus) نے پروان چڑھایا۔ اس حکمت نے رجم مختلف اوقات میں اہل بائیت، ویدانت، عجمی تصوف وغیرہ کے نظریات پر نقاب اوڑھ کر سامنے آتی رہی، اس کشمکش کا علاج آرزوؤں اور تقاضوں کے فنا و استہلاک میں سمجھا۔ گویا اس قسم کی ترک آرزو کی کا لازمی نتیجہ انفرادی نجات کا تصور تھا۔ یہ تصور نوع انسانی کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لئے کس درجہ ہم قاتل کا اثر رکھتا ہے۔ اس کے متعلق تفصیل سے اس کے اعلیٰ مقام پر لکھا جائے گا۔ اس وقت ہم (Briffault) کے ایک اقتباس پر اکتفا کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے:-

اخلاقیات کے متعلق یونان کے ابتدائی تصور کا رد آتی اور ابیغوریت کے فلسفہ میں تبدیل ہو جانا ایسی حسرتی کا موجب ہوا جس کی نظر انسان کے اخلاقی تصور کی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اخلاق جس سے مفہوم یہ ہے کہ انسان کے باہمی معاملات حق و صداقت پر مبنی ہونے چاہئیں اپنا حقیقی مفہوم کھودیتا ہے اگر اس کا نتیجہ نوع انسانی کی بہبود نہیں۔ اس سے تو اخلاقیات کا مقصود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ اخلاقیات کا مقصود ایک فرد کی ذاتی بہبود یا نجات نہیں بلکہ اگرچہ نوع انسانی کی بہبود میں یہ ذاتی بہبود بدرجہ اتم موجود ہے بلکہ یہ مقصود ہے کہ اس فرد کا اس نوع انسان کے ساتھ جس کا یہ ایک جزو ہے کس قسم کا واسطہ ہے؟ اس رہا ہی معاملات کے منابطہ اخلاق کی بنیاد عدل ہے۔

.... عدل کا لفظ ضایہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر مستبدانہ اور قہرانہ قوت سے غالب نہ آسکے اگر دنیا میں باطل (wrong) کے کوئی قسمی ہیں تو وہ یہی ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو محض فزنی اقتدار کی بنیاد پر اپنا برج فرما بنائے اس باطل کا استیصال، اخلاقیات کا اعلیٰ فریضہ ہے۔ آپ مثالی اخلاقیات کی کیسی ہی شاندار عمارت کیوں نہ تعمیر کر لیں، اگر وہ باطل کا ستہ بھال کر کے اس کی جگہ حق کو قائم نہیں کرتی تو وہ یکسر بے معنی ہے۔ یہ ادھر کی عمارت اخلاقیات کی عمارت کہلا ہی نہیں سکتی روایتی فلسفہ کی رو سے نصیب العین وہ حیات، شکر کا مقابلہ نہیں بلکہ اس کے سامنے حجاب جانا رہ جاتا ہے۔

(صفحہ ۳۶۲-۳۶۳)

مغرب کی مادہ پرستی یہ تو تھا رہبانیت، رقصوت کا اسکب زندگی۔ اس کے برعکس مغرب کی مادہ پرستی نے پیکر انفرادی راہ اختیار کر لی کہ زندگی بس یہی طبعی زندگی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لئے کشمکش صرف خارجی قوتوں سے ہے جس نے تسخیر فطرت سے اپنی قوتوں میں اضافہ کر لیا۔ وہی آگے بڑھ گیا کیا حصص مادی ترقی کا نام ”انسانی ترقی“ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب (Briffault) سے سنئے جس نے اقوام و تہذیب عالم کے عروج

دروال کی تاریخ سے نتائج مرتب کئے ہیں۔ وہ لکھتا ہے۔

اگر ان بادلوں سے اونچا اڑنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسانیت کی سطح بھی اتنی ہی بلند ہو گئی ہے۔ نہ ہی سونیل فی گھنٹہ کی رفت کے معنی ترقی ہیں۔ انسان اگر ستاروں کو توڑنے کے قابل بھی ہو جائے اور علوم و فنون کے وسیع میدانوں میں گھوڑے دوڑانے لگ جائے تب بھی اس کے ہر ذاتی میں قلب ماہیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ انسانی معاملات اس سے کہیں گہرے ہوتے ہیں..... قوت، تہذیب، کلچر بے معنی چیزیں ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اخلاقی برائیاں شامل ہوں۔ وہ صحیح پیمانہ جس سے انسانی دنیا کی قدر و قیمت ماپی جاسکتی ہے۔

اخلاقی پیمانہ ہی ہے۔ (صفحہ ۲۵۹)

اس قسم کے نظام تمدن کے مآل کے متعلق ہی مورخ رقمطراز ہے۔

وہ نظام تہذیب جس میں حق و صداقت کو عادی طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہو آخر الامر تباہ ہو کر رہتا ہے۔ نا انصافی سے کوئی فرد کیسا ہی کامیاب کیوں نہ ہوتا چلا جائے وہ اجتماعی نظام جس کا وہ جزو ہے اور وہ جماعت جو اس نا انصافی کے ثمرات سے نفع اندوز ہوتی ہے اس نا انصافی کی وجہ سے انجام کار برباد ہو جاتی ہے۔ انتخاب طبعی کے اہل متون کی تباہی پر گناہ کی اجرت موت ہے۔ (صفحہ ۲۶۲)

کسی تہذیب کی تباہی سے یہ مراد نہیں کہ وہ قوم جو اس تہذیب کی حامل ہوتی ہے، اس دہلاہٹ میں رہتی ہے اور تہذیب فنا ہو جاتی ہے۔ کسی قوم کی تہذیب کی بربادی خود اس قوم کی موت ہوتی ہے۔ اور اس موت سے پہلے سکرات کی چھلکیاں اس قدر جاں گس ہوتی ہیں کہ ہر قلب حساس اس کے نظارہ سے چیخ اٹھتا ہے۔ تہذیب مغرب کی اس جاں کنی کے مآل کے متعلق ڈاکٹر جوڈ لکھتا ہے۔

انیسویں صدی، سائنس کی ظفر مندی کا زمانہ تھا۔ سائنس نے ہمیں سستا کوئلہ اور کپاس دی اور ذرائع رسل و رسائل میں انقلاب پیدا کر دیا گیا اور دیگر سسٹمز کے طریق سے انسانی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اور اس کی آسائش کے سامان ہتیا کر دیئے۔ لیکن یہ سائنس ایک دودھاری تلوار تھی جس نے انسان کو وہ قوتیں عطا کر دیں جن کا طریق استعمال وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تسلسل و غارتگری کی استعدادیں بہت اضافہ ہو گیا اور اس طرح اس کی تہذیب تباہی کے جہنم کے کنارے تک پہنچی۔ انیسویں صدی نے صرف سائنس کی ترقی دیکھی اور یہ ہمارے لئے پھوڑا دیا کہ ہم دیکھیں کہ سائنس کی اس ترقی کے ساتھ ساتھ انسانیت میں کس طرح تنزل واقع ہوتا گیا۔

(God and evil, P. 114)

یہ نظام مغرب کا وہ نظام تمدن جس کی اساس اس غلط فکر پر تھی کہ زندگی بس ہی طبیعی زندگی ہے جس میں کشمکش صرف خارجی قوتوں سے ہوتی ہے۔

ان دونوں یعنی حکمت یونان اور تہذیب مغرب کے برعکس قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی زندگی کی کشمکش کا علاج حقائق سے چشم پوشی میں نہیں بلکہ ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنے میں ہے۔ طبیعی زندگی کی کشمکش کے لئے تسخیر فطرت قرآنی تعلیم فطرت لازمی۔ نہ اس سے فرار ہو سکتا ہے نہ اس سے گریز۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ اس باب میں داخلی اور خارجی کشمکش میں کوئی بنیادی فرق نہیں۔ وہ ایک ایسا محیط کل نظام عطا کرتا ہے جس میں ایک ہی پروگرام کے ماتحت داخلی اور خارجی دونوں قوتیں انسان کو اس کے صحیح نصب العین کی طرف لیجاتی ہیں۔ جس قسم کے تلبی جہنم میں آج یورپ گرفتار ہے۔ بعینہ ہی حالت رومن تہذیب کے زمانہ میں ہو چکی تھی۔ اس جہنم سے کس چیز نے بچایا؟ یہ ہم سے نہیں بلکہ (Briffault) سے سنئے۔ وہ لکھتا ہے:-

زندگی ایک الجھاؤ بن چکی تھی۔ برق رفتاریں بے سکون۔ فوری تبدیلیوں سے بھری ہوئی۔ انتہا ویر کی غمناک۔ اندوہ گیں کشش میں مبتلا۔ بے پناہ خواہشات اور پھر باپوسیاں اور ناکامیاں۔ انسانیت اس مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی کہ ایسے میں مشرق کی تصوراتی دنیا سے مذہب نے اگر ایک نئی روشنی اور نئے انکشافات دیئے۔ درمائدہ انسانیت اسی کے لئے تڑپ رہی تھی مشرق ایک نجات دہندہ کی صورت میں سامنے آ گیا۔ (صفحہ ۵۸)

آج بھی دنیا کو اگر اس جہنم سے کوئی چیز اس وسلا متی کی راہ دکھا سکتی ہے تو وہ صرف وحی کی روشنی ہے۔ وحی کی رو سے قائم شدہ نظام میں سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کے ہاتھ سے قوت و اقتدار چھین کر اس خدا کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو رب العالمین ہے سب کے معنی ہی ہیں کہ وہ ہر شے کو اس کی ابتداء سے آخری نقطہ ارتقاء تک بغیر دخوئی بے جا تاہی اس طرح وہ علامات مرض کا علاج کرنے کے بجائے، علت مرض کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ انسانی قوت و اقتدار کی خرابیوں پر بحث کرتے ہوئے (Briffault) لکھتا ہے:-

جو کچھ ملحق قوت کے متعلق درست ہے وہی کچھ ہر قوت اور اقتدار کے متعلق درست ہے خواہ وہ کسی شکل اور کسی درجے میں ہو۔ خواہ یہ اقتدار مملکت کا ہو یا قوت بازو کا۔ دولت کی وجہ سے ہو یا ذہنی تفوق کی بنا پر۔ حاکم کا ہو یا حکومت کے کاغذوں کا۔ مثلاً کا ہو یا فتنہ انگیز خطیب کا۔ انسانی اقتدار کا لازمی نتیجہ ظلم ہوتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ انسان بد واقع ہوئے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ قوت کا خاصہ ہے کہ وہ حق و انصاف کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں خرابیاں پیدا کر دیتی ہے

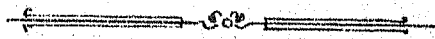
قرآن سب سے پہلے ہی کرتلب ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس نظام میں بھی قوانین و ضوابط کی پابندیاں ضروری ہوتی ہیں اور پابندیوں کے بغیر حقیقی آزادی میسر کیے (صفحہ ۵۹) انسانی حاکمیت کا استیصال آسکتی ہے؟ لیکن انسانوں کے خود ساختہ نظام اور وحی کے مستعین کردہ قوانین میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وحی کے قوانین حیات کے تقاضوں کی آواز دیتے ہیں۔ اس لئے انسان ان کی اطاعت و متابعت میں کسی خارجی قوت کی محکومیت

محسوس نہیں کرتا۔ پرنسپل کیئرڈ (caird) کے الفاظ میں:-

صداقت مطلق... کی زندگی، کوئی اجنبی زندگی نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہم سے کہیں باہر ہوتی ہے تو خود ہمارے اندر بھی وہی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے جھک جانے سے ہم کسی خارجی مستبد قانون یا کسی بیرونی قوت کی محکومیت اختیار نہیں کرتے بلکہ ایک ایسے قانون کی متابعت کرتے ہیں جو خود ہماری ذات کا قانون ہوتا ہے۔ ایک ایسے حکمران کی اطاعت جس کا تخت حکومت خود ہمارا حق قلب ہوتا ہے۔ (صفحہ ۲۳)

اسی حقیقت کو علامہ اقبالؒ اس بصیرت افروز انداز میں بیان کرتے ہیں:-

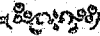
اسلام بہ حیثیت ایک نظام سیاست کے اصول توحید کو انسان کی جذباتی اور ذہنی زندگی میں ایک زندہ عنصر بنانے کا عملی طریق ہے۔ اس کا مطالبہ وفاداری، خدا کے لئے ہے نہ کہ تخت و تاج کے لئے۔ اور چونکہ ذات باری تمام زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے اس لئے اس کی اطاعت کیشی کا درحقیقت مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنی سیارہ فطرت کی اطاعت اختیار کرتا ہے (خطبات تشکیل جدید صفحہ ۱۶)

قرآن کریم نے جب اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق ایک "نفس واحدہ" سے ہوئی ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ حیات ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اور مختلف انسانی پسیر اس کی نمود کے ذرائع ہیں تو اس سے مقصود ایک سائنٹفک سلسلہ سے تعارف نہیں بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت کی طرف راہ نمائی ہے۔ یعنی اس حقیقت کی طرف کہ انسانی ہدیت اجتماعیہ کی تشکیل وحدت خالق اور وحدت خلق کے حکم اصول پر ہونی چاہیے۔ اس کے معنی ہیں کہ جب ایک فرد اس حقیقت پر ایمان لے آئے کہ اس کی اپنی ذات کی نشوونما، انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کل انسانیت کا ایک جزو ہے اور جب تک کل انسانیت کا ارتقاء نہیں ہوتا اس وقت تک جزو کا ارتقاء نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنی غمت کے ماحصل کو کل کی نشوونما کے لئے وقف کر دے گا۔ اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں نوع انسانی کی رلوبریت عامہ ہے جو خدا کی صفت رب العالمین کا پرتو ہے۔ اس سے حقیقت سامنے آجائے گی کہ دجی کی رو سے قائم کردہ نظام میں تمام نوع انسانی کی بالیدگی اور صلاح کار از مضمحل ہو گا۔ نہ یہ کہ کسی قوم یا جماعت کے خون سے دوسری قوم یا جماعت کی پرورش کی جائے گی۔ یہی نظام صحیح نظام انسانیت کہلا سکتا ہے۔ بقول (Briffault) "انسانی ارتقاء سے مفہوم ہی نوع انسانی کی تشکیل ہے" نہ کہ افراد کی نجات و صلاح۔

فطرت کی میزان میں کسی ایسے بڑے مقدس اور نیک عمل کا وزن جو انسانیت کے ارتقاء میں مدد نہ ہو کبھی

اسی بنا پر قرآن کریم، نسل، رنگ، قوم، وطن، زبان کی بنا پر نفع انسانی کی تفریق و تقسیم کو غلط قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک نفع انسانی کی تقسیم صرف ایک معیار پر ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ تمام انسان جو اُس نظام ربوبیت کو نصب العین حیات قرار دیں جو وحی کی روش سے قائم ہوتا ہے۔ ایک جماعت کے افراد۔ اور ان کے علاوہ وہ تمام انسان جو انفرادی (یعنی طاعوتی) نظام ہائے زندگی کو اپنا شعار بنالیں۔ دوسری جماعت کے افراد۔ اول الذکر جماعت کا نام مومنین (یعنی اس نظام کے ماننے والے) اور دوسری کا کافرین (یعنی اس نظام سے انکار کرنے والے) ہے۔ لیکن اس تقسیم سے بھی یہ مفہوم نہیں کہ جماعت مومنین دوسری جماعت پر ظلم کرے گی اور ان سے نا انصافی برتنے گی۔ قطعاً نہیں۔ چونکہ نظام وحدت خلقی کے عالمگیر اصول پر قائم ہو اس میں ظلم اور نا انصافی کا کھیل کیا دخل؟ وہ ان کے ساتھ بھی عدل کرے گی کہ ان کے نظام کی بنیاد ہی عدل پر ہے۔

وحی کے نظام کی ابتداء ایمان سے ہوتی ہے۔ یعنی اس حقیقت کے اعتراف سے کہ انسانی ہیبت اجتماعیہ کی تشکیل۔ اس کے باہمی معاملات کے سلجھاؤ اور انسانیت کے ارتقاء کے لئے تنہا عقل کی راہ نمائی کافی نہیں۔ بلکہ خدا کی ہدایت یعنی وحی کی روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ وحی کی کمرہ و ماہیت کا ادراک عقل (یعنی علم استدلالی) کے بس کی بات نہیں۔ علم استدلالی کا دائرہ محسوسات کی حدود کے اندر ہے۔ اور وحی ان حدود سے باہر کی چیز ہے۔ محدود کے لئے لامحدود کا احاطہ ناممکن ہے۔ بقول پرنسپل (CAIRD) :-

کسی اعلیٰ ذہنیت کا (اپنے سے) ادنیٰ ذہنیت۔ یا لامحدود کا محدود پر اپنے آپ کو منکشف کر دینا تو ہماری سمجھ بوجھ سے بڑا ہے۔ لیکن کسی محدود کا لامحدود کو ثابت کرنا یا اس کے اثبات کے دلائل لانا، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ (صفت)

لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وحی کی تعلیم، عقل کے خلاف ہوتی ہے۔ وحی، خلاف عقل ہونے سے نہیں سکتی۔ **وحی اور عقل** لیکن ماورائے عقل ہو سکتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص زمانہ کی عقل، وحی کے کسی انکشاف کا احاطہ نہ کر سکے۔ اسی صورت میں صحیح راہ عمل یہی ہے کہ وحی کی پیش کردہ حقیقت پر ایمان رکھا جائے اور اس بات کا انتظار کیا جائے کہ جب زمانہ کی علمی اور عقلی سطح اور بلند ہوگی تو اُس وقت یہ بات بھی سمجھ میں آجائے گی۔ پرنسپل کیئر ڈکھاتا ہے۔

جو خلاف عقل ہو وہ وحی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وحی ہم تک ایسی چیز ہے کہ تو پہنچاتی ہے جو عقل کی حدود سے بلند ہوتی ہیں وحی میں وہ ہر راہ الہیہ بھی شامل ہوتے ہیں جو انسانی فہم کی حدود سے ماوراء ہوتے ہیں..... محدود عقل ان ہر راہ کو درپست نہیں کر سکتی۔ اور جب یہ دریافت بھی ہو جائے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتی.... لہذا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ کسی مذہب میں ایسے تصورات بھی ہوں جو یقینی طور پر سچے ہوں لیکن دنیا کے عملی تجربہ میں ان کا علم ہمیں جاگرتا ہے اور اُس وقت بھی نفع انسانی کے کسی خاص حصہ کے علم میں (صفحہ ۶۶-۶۷)

انسان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی عقل اور اپنے زمانہ کی عقل کو ہمیشہ مکمل سمجھتا ہے حالانکہ یہ حقیقت کہ وہ اپنے سے پہلے زمانہ کی عقل پر ہنسنا ہے خود اس امر کی دلیل ہے کہ بعد میں آنے والا زمانہ، اس کے زمانہ کی عقل پر اسی طرح ہنسے گا۔ اس لئے اس کے زمانہ کی عقل مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم آج اپنے زمانہ کی سائنس کے انکشافات پر اس درجہ نازاں ہیں اور اس امر کے مدعی کہ صداقت وہی ہے جو اس سائنس کی رو سے صحیح ثابت ہو جائے۔ لیکن ہماری اس سائنس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے متعلق (Briffault) کا فتویٰ سنئے۔ وہ لکھتا ہے کہ:-

ہمارے اپنے طبیعیاتی اور حیاتیاتی نظریئے آنے والی نسلوں کو اسی طرح عجوبہ دکھائی دیں گے جس طرح آج ہمیں وہ

نظریئے دکھائی دیتے ہیں جن میں سائنس اپنے عہد طفولیت میں لپٹی ہوئی تھی۔ (صفحہ ۱۹۴)

جب انسان کے علم و عقل کی تدریجی ترقی کی یہ حالت ہے تو کسی حقیقت سے محض اس لئے انکار کر دینا کہ وہ آج کے زمانہ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، عقلی حدود کے متعلق مبالغہ سے کام لینا ہے۔ وحی کی تعلیم کی صداقت اس کے عملی نتائج سے پہچانی جاتی ہے یعنی اس حقیقت سے کہ زمانہ، فطرت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر، کس طرح غیر وحی تصورات حیات کو چھوڑتا جاتا اور ان کی جگہ قرآنی تصورات زندگی کو ایک ایک کر کے قبول کرتا جاتا ہے۔

=====

رسول کا منصب جن نفوس قدسیہ پر حقیقت اپنے آپ کو بے نقاب کرتی ہے، انہیں دین کی اصطلاح میں

Fundamental truths) نظری طور پر پیش کرے اور پس۔ بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ عملی طور پر بتائے کہ انسانی معاملات کو ان صدق

کے قالب میں کس طرح ڈھالا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کے عملی مسائل رجحانیں تمدن کہا جاتا ہے) شروع سے ایک جسم نامی کی طرح ارتقاء کے زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور پھیلتے جاتے تھے اسی لئے وہ اسالیب و انداز جن میں یہ بنیادی صداقتیں پیش کی جاتی تھیں اس ماحول کے مقتضیات کے مطابق اختیار کئے جاتے تھے جس میں وہ تعلیم سخی آتی تھی۔ انسانی تقاضوں کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ان اسالیب و انداز میں بھی ارتقائی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ حتیٰ کہ یہ جسم نامی اپنے عہد شعور تک پہنچ گیا۔ جہاں اس تعلیم کو اس طرح مکمل کر دیا گیا کہ وہ انسان کے تمام تقاضوں کا اصولی حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ تعلیم قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اس سلسلہ رشد و ہدایت کا انتظام یہ کیا گیا تھا کہ ایک رسول آتا اور وہ خدا کے پیغام کو اپنے زمانہ کی ضروریات کے مطابق متشکل کر کے دیدیتا۔ جب تک اس تعلیم کو علیٰ حساب رکھنا مقصود ہوتا وہ باقی رہتی۔ اس کے بعد یا تو ضائع ہو جاتی یا تحریف و الحاح سے مسخ ہو جاتی۔ اس وقت ایک اور رسول آ جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب کسی سابقہ تعلیم کے ضائع۔ فراموش یا مسخ ہو جائے، اس کے بعد، نئی تعلیم آتی، تو چونکہ یہ تعلیم بھی اسی سرچشمہ ہدایت کی طرف سے تھی جو سابقہ تعلیم کا منبع تھا، اس لئے اپنے آپ کو سابقہ تعلیم کی طرف منسوب

کرنے والے اس نئے پیغام پر لبیک کہتے۔ لیکن انسانی صدا اور بہت دھڑی ایسا نہ ہونے دیتی۔ سابقہ تعلیم کے وابستگان ان الگ کردہ بن کر بیٹھ جاتے اور اس نئے پیغام کی تکذیب اور مخالفت میں سب سے بڑی سعادت محسوس کرتے۔ اس طرح مختلف مذاہب و ممالک کا وجود عمل میں آ گیا جو آج تک

مذہبی فتنے و تبدیلیاں

قائم ہے۔ چونکہ مذہب کا تعلق یکسر جذبات سے سمجھا جاتا ہے اس لئے کوئی فرقہ یا گروہ غور و فکر سے کام لینے کی کوشش نہیں کرتا۔ درنہ اگر ذرا بنظر ترقی دیکھا جائے تو یہ معاملہ کچھ ایسا مشکل نہیں کہ سمجھ میں نہ آ سکے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں راسخ دین یعنی اسلام کے سوا کسی کے ہاں ان کی آسمانی کتاب اپنی اصلی اور غیر محرف شکل میں موجود نہیں۔ تاریخی شہادات کے علاوہ خود ان کتابوں کی (موجودہ) تعلیم اور ایک دوسرے کا باہمی اختلاف اس حقیقت پر گواہ ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ایک کتاب شائع ہوئی ہے (Bible of the world) اس کتاب میں مختلف مذاہب عالم کی مقدس کتابوں کے ان اقتباسات کو یکجا کیا گیا ہے جو مرتب کے نزدیک ان مذاہب کی بنیادی تعلیم کا جھل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ دعویٰ صحیح ہو کہ تمام مذاہب کی مقدس کتابیں اپنی اصلی شکل میں دنیا میں موجود ہیں تو بائبل اوت دی ورلڈ میں پیش کردہ تعلیم میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف اور متضاد تعلیمات کا تصور باطل ہے۔ لیکن، پروفیسر جوڈ کے الفاظ میں بائبل آف دی ورلڈ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان تعلیمات میں کس قدر باہمی اختلاف ہے۔ اور مباحث کو تو چھوڑ بیٹے۔ صرف اس ایک مسئلے میں کہ دنیا کا آغاز کس طرح ہوا۔ ایک

تعلیم دوسرے سے نہیں ملتی " (God and evil ۳۰-۳۱)

مذاہب عالم کے ان اختلافات سے گھر کر لوگوں نے عام طور پر دور میں اختیار کر لیں۔ متشدد طبقہ نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے بانی مذہب کے علاوہ دیگر بانیان مذاہب اپنے دعوے میں (رمضان اللہ) جھوٹے تھے

دونوں غلط ہیں

اس لئے آسمانی صداقت صرف انہی کے پاس ہے۔ دوسرے طبقہ نے (جو، ہر دلعزیز رہنا چاہتا تھا) اس عقیدہ کو پھیلانے کی کوشش کی کہ عالمگیر صداقتیں تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہیں اس لئے کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت و افضلیت حاصل نہیں۔ قرآن کریم کی رو سے یہ دونوں مسلک باطل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمام رسول خدا کی طرف سے سچی تعلیم لائے تھے اس لئے ان میں سے ہر ایک کے دعوے رسالت کی صداقت پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن جن اسالیب و انداز میں وہ تعلیم پیش کی گئی تھی انہیں ہمیشہ کے لئے علیٰ حالہ رکھنا مقصود نہ تھا (اس لئے کہ وہ پیام نبوی ضروری

۱۔ اس کتاب کے بعض اقتباسات گزشتہ اوراق میں سامنے آچکے ہیں۔

۲۔ مذہب کے لئے بانی کا لفظ دیگر مذاہب کی سرورجہ اصطلاح کی رو سے استعمال کیا گیا ہے۔ ورنہ قرآن کریم کی رو سے رسول آسمانی دین کا بانی نہیں ہوتا۔ دین خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ رسول اس دین کو انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، اس کے لئے دیکھئے میری مختصر کتاب اسباب و ذرائع امتداد۔

کے لئے اختیار کئے گئے تھے) اس لئے انکی تعلیم اپنی اصلی شکل میں کہیں باقی نہیں رہی اپنی اصلی شکل میں صرف آخری تعلیم موجود ہے جسے آپ ہمیشہ کے لئے انسانی زندگی کا نصب العین بنایا گیا ہے۔ لہذا یہ غلط ہے کہ آج تمام مذاہب میں عالمگیر صداقتیں یکساں طور پر موجود ہیں۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ دین کا کام محض چند صداقتوں کا نظری طور پر پیش کرنا نہیں بلکہ ایک نظام زندگی متعین کرنا ہے جو انسانی معاملات کے تمام انفرادی اور اجتماعی گوشوں کو محیط ہو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظام ایک ہی ہو سکتا ہے۔

پھر اس حقیقت کو بھی سامنے رکھئے کہ مذہب کا یہ نظام یعنی عالمگیر صداقتوں پر مشتمل عملی اسلوب، جسم نامی کی طرح بڑھتا رہتا ہے۔ اس لئے اگر بغیر منہ محال یہ مان بھی لیا جائے کہ آج سے چھ سات ہزار سال پیشتر کے انسانوں کے لئے دین کا جو نظام متعین کیا گیا تھا، وہ آج بھی اپنی اصلی شکل میں کہیں موجود ہے تو کیا وہ نظام اس نظام کے برابر ہو گا جو انسانیت کے عہد بلورن میں، تمام نوع انسانی کا نصاب زندگی بننے کے لئے دیا گیا ہے؟

کیا تمام مذاہب یکساں ہیں؟ کیا یہ حقیقت کہ ان دونوں میں بنیادی صداقتیں ایک ہی ہیں، ان دونوں کو ایک ہی سطح پر کھڑا کر دے گی؟ درخت کی وہ پہلی سوئی جو بیج سے پھوٹی ہے۔ اور پھولوں اور پھلوں سے لدا ہوا درخت دونوں میں ایک ہی بنیادی صداقت کا رزما ہوتی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس اشتراک کے باوجود دونوں کا مقام ایک ہی نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان صاحب عقل و شعور میں وہی بنیادی صداقتیں جلوہ پیرا ہوتی ہیں جو اُس میں اُس وقت موجود تھیں جب وہ گھٹنیوں چلتا تھا۔ لیکن اس مشارکت سے جوان اور بچہ ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جو چیز ایک جسم نامی کی طرح ارتقائی طور پر آگے بڑھ رہی ہو اس کی کچھلی منزل کی خصوصیات، اگلی منزل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ لیکن علیٰ حالہ تمام انسانیں نہیں بلکہ اگلی منزل انہیں اپنے اندر جذب کر کے ایک اور ہی رنگ دیدیتی ہے۔ جب شاخ، پھول بنتی ہے تو پھول میں شاخ موجود ہوتی ہے لیکن اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ پھول اسے اپنے اندر جذب کر کے، اسے ایک اور ہی قبائے رنگین عطا کر دیتا ہے۔ پودا جن مختلف منازل میں سے گزرتا ہے وہ سب کی سب درخت کے اندر جذب ہوتی ہیں۔ لیکن اب ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک نوجوان میں، بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام مقامات (stages) یکجا موجود ہوتے ہیں لیکن ایک نرلے انداز میں۔ اسی طرح مذہب کی عالمگیر صداقتیں جب انداز و اسالیب کی مختلف ارتقائی منازل طے کر کے آگے بڑھتی ہیں تو ہر سابقہ منزل کی خصوصیت نئی منزل میں جذب ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ ہی طرح جاری رہتا ہے حتیٰ کہ آخری منزل میں تمام سابقہ منازل کی خصوصیات جذب ہو کر انتہائی رعنائیاں اختیار کر لیتی ہیں۔ لہذا یہ تصور ہی غلط ہے کہ مختلف مذاہب عالم کی ”مشترکہ خصوصیات“ کو یکجا کر لیا جائے تو اس مجموعہ کا نام ”عالمگیر صداقتیں“ ہو گا جو ”ہر مذہب میں یکساں طور پر موجود ہیں“ یہ مشترکہ خصوصیات، اخلاق کے چند مبادیات کے سوا اور کیا ہوں گی؟ دین ایک مکمل نظام زندگی عطا کرتا ہے لہذا نوع انسانی کی راہ نمائی کے لئے آخری

دین ہی واحد اور مکمل ضابطہ حیات ہو سکتا ہے نہ کہ مختلف مذاہب اپنی موجودہ شکل میں۔ لیکن، ہر سابقہ نامتو کام کو اپنے اندر لئے ہوتا ہے۔ مگر، مکمل کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام الجھاؤ پیدا اس لئے ہوتے ہیں کہ انسان دشواری یا غیر دشواری طور پر سمجھ رہا ہے کہ یہ ”بانیان مذاہب“ اپنے اپنے طور پر عام مصلحتیں کی حیثیت سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تدبیر کے ماتحت ایک سلسلہ دراز کی مختلف کڑیاں بن کر مبعوث ہوئے تھے تو پھر کسی قسم کا الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا۔

حکومت الہیہ کا مفہوم | یہ نظام جو وحی کی رو سے قائم ہوتا ہے، اس کی تفصیلات و جزئیات طول طویل ہیں، لیکن اس کا اصل الاصول یہ ہے کہ دنیا میں تمام انسانوں کی مضر مصلحتوں کی نشوونما پر سے پرے طور پر ہوتی چلی جائے اور اس طرح انسانیت میں حیث اکل اپنی اوقات میں منازل بٹے کرتی ہوئی آگے بڑھتی اور اپر اٹھتی جائے (تفصیل ان امور کی میری تصنیف ”قرآنی نظام ربوبیت“ میں ملے گی)، اس نظام کو بعض اوقات (بعض من تعارف) ”حکومت الہیہ“ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس حکومت کی علی تفصیل کیا ہے؟ اس کے متعلق تو شرح و بسط سے اپنے مقام پر لکھا جائے گا۔ مگر دست اس کے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ ”حکومت الہیہ“ سے ذہن فوراً (Theocracy) کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآنی نظریہ حکومت الہیہ حقیقتاً کرسی سے بالکل الگ ہے۔ حقیقتاً کرسی کی اصطلاح سب سے پہلے، قدیم یہودی مؤرخ جوزفین نے وضع کی تھی اور اس سے مقصود وہ انداز حکومت تھا جو بنی اسرائیل کی ابتدائی زندگی میں مروج تھا۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہوہ (خدا) کے متعلق یہ عقیدہ بھی موجود تھا کہ وہ ان پر حکومت کرتا ہے۔ شروع میں اس عقیدہ سے مفہوم کچھ ہی ہو لیکن رفتہ رفتہ ”یہوہ کی حکومت“ کچھ اور ہی صورت اختیار کر گئی۔ چنانچہ ان کے ہاں (۱) یہوہ کا مقدس ہیکل (۲) اس کی کتاب شریعت (جو دراصل فقہاء کے فتاویٰ پر مشتمل تھی) اور (۳) خود احبار و رہبان۔ ان تینوں کے مجموعہ کا نام ”حکومت خداوندی“ تھا۔ ان کے ہاں اجتہاد کا تو تصور ہی نہ تھا۔ تورات کی تختیاں رحیمی کچھ بھی تھیں (ایک مقدس صندوق میں بند، ایک مقدس مقام پر رکھی رہتی تھیں۔ اب ”خدا کی کتاب شریعت“ جس طرح مدون ہوتی تھی اس کی تفصیل بلقی کے الفاظ میں دیکھئے۔ وہ اپنی کتاب (Theory of the state) میں لکھتا ہے۔

تانون الہی ایک سوزنا منڈے جوئے صندوق میں رکھا رہتا تھا جس کی دو کردنی حفاظت کرتے تھے اور جس کی تعظیم

اہام ربانی کے مرکزی حیثیت سے کی جاتی تھی۔ تابوت، حجرے کے اندر ایک پر وہ کے پیچھے، قدس الات اس میں

رہتا تھا اور کاجوں کی طرف سے پورے اہتمام سے اس کی نگہبانی ہوتی تھی۔ یہیں کاہن اعظم یہوہ کے احکام معلوم

نے اسی لئے قرآن کریم نے اپنے آپ کو تمام سابقہ ادیان کا حیمین کہا ہے جس کے اندر تمام سابقہ ادیان محفوظ ہو گئے۔

کرتا اور لوگوں کو مطلع کرتا۔ تہنہ جو قبائل میں شریعت کی تنفیذ پر مامور تھے، یہ کام خدا کے نام پر انجام دیتے تھے۔ کیونکہ حکم صرف اللہ کے لئے تھا۔ اگر ان کے سامنے کوئی معاملہ ایسا آجاتا جس کا فیصلہ ان کے لئے مشکل ہوتا تو اس میں ان کے لئے ضروری ہوتا کہ لادوں کے ذریعے سے خدا کی مرضی معلوم کریں۔

یہ تو بھئی اخبار و رہبان کی حکومت۔ جب ان میں بادشاہت آگئی تو بادشاہ کے متعلق یہ عقیدہ قائم کیا گیا کہ وہ مامورین اللہ ہے اور خدا کی مرضی کا پورا کرنے والا۔ چنانچہ بیگل کی برکات بادشاہ کے شامل حال اور مقدس راہبوں کی دعاؤں اس کی تحفظ و نگراں ہوتیں۔ اس طرح حکومت اور برہمنیت کے امتزاج سے ایک ایسا "خدائی نظام حکومت" وجود میں آگیا جو مقدس استبداد کا مجسمہ تھا۔ وہی نظام جو ہندوستان میں برہمن اور کھتری راجاؤں کے تعال سے وجود میں آیا۔ اس نظام میں راجہ کو ایشور کا اوتار قرار دیا جاتا تھا جس کی رکھشا رخصاںات، براہمنوں کی اشیراؤ (دعائے کرپتی بھتی۔ یہی وہ روح بھتی جو مسلمانوں کے دور حکومت میں بادشاہ کو نقل الہی قرار دینے کا موجب بنی۔

لیکن اس تخیل کو تشریح کریم کے حکومت خداوندی کے تصور سے کچھ واسطہ نہیں۔ قرآن ملکیت اور برہمنیت دونوں کو مٹانے کے لئے آیا ہے۔ حکومت الہیہ کے اصولی قوانین قرآن کریم کے اندر منضبط ہیں۔ ان اصولی قوانین کی روشنی میں ہر زمانہ میں ملت مسلمہ باہمی مشورہ سے اپنے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق، عقل و علم کی روشنی میں، جزئی قوانین خود مرتب کرتی ہے۔ وہ اصول تو غیر متبدل رہتے ہیں۔ لیکن ان کی روشنی میں مرتب کردہ جزئی قوانین زمانہ کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ عند الضرورت بدلے جاسکتے ہیں۔ اس نظام میں وحی، علم انسانی اور مسلمانوں کی ہدایت اہمیت تینوں دونوں بدوش چلتے ہیں اور ایسا انتظام کرتے ہیں جس سے تمام افراد انسانہ کی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی چلی جائے اور کسی انسان پر کسی دوسرے انسان کا کوئی حکم نہ چلے۔

حضرات انبیاء کرام اسی قسم کا نظام ربوبیت قائم کرنے کے لئے آئے تھے۔ اس مقصد کے لئے قرآن نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے اور ان کے ذکر کے ساتھ ہی اس کشمکش کا بھی ذکر کیا ہے جس سے انہیں اس قسم کے نظام کی تشکیل میں دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اس لئے کہ مفاد پرست تو ہیں کبھی نہیں چاہتی تھیں کہ رزق کے سرچشمے ان کے ہاتھ سے چھن کر نوری انسانی کی ربوبیت کے لئے عام ہو جائیں۔

ان انبیاء کرام اور ان کے بافقوں سے لائے ہوئے انقلابات کا تذکرہ، سلسلہ معارف القرآن کی اگلی دو کتابوں میں ملے گا۔ وہما فیہ فی الا باحدہ العلی العظیم

ادارہ طلوع اسلام

آج کون سا احساس دل ہے جو مسلمانوں کی نیکیت اور بد حالی پر غور و خفاں نہ ہو۔ ہر طرف مسلمانوں کی ذلت و سوائی کا رونما دیکھا جا رہا ہے۔ مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ولولہ سے مسلمانوں کو کس طرح نکالا جائے۔

پورے عالم اسلام میں ادارہ طلوع اسلام ہی وہ ادارہ ہے جس نے چاروں طرف سے چھائی ہوئی مایوسیوں میں مسلمانوں کو لٹکایا اور بتایا کہ ان کی ذلت و سوائی کا واحد سبب یہ ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی کتاب اور اس کی عطا کی ہوئی روشنی سے دور پڑے ہیں۔ مسلمانوں کی باز آفرینی کے لئے یہی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ خدا کی دی ہوئی روشنی نے اس قوم کو آج سے چودہ سو سال پہلے ترقی اور عروج کے پیمانے تک پہنچا دیا تھا یہ تو ہم پھر اسی میتارہ نور سے کسب ضیاء کرے اور اپنی زندگی کو اس کے غالب میں بھال لے۔

ادارہ طلوع اسلام قریب سولہ سال سے قرآن کی آواز کو بلند کر رہا ہے اور بارگاہ الہی میں سچیز ہے کہ اس نے طلوع اسلام کی آواز میں وہ برکت عطا کی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے بختیہ اور تعلیم یافتہ طبقہ کے نزدیک نگاہ میں امید افزا تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ ادارہ کا واحد آرگن "طلوع اسلام" اور اس کا شائع کردہ لٹریچر دن بدن قبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔

اگر آپ کو بھی قرآن کی اس آواز سے دلچسپی ہے اور آپ نے اب تک طلوع اسلام اور اس کے شائع کردہ لٹریچر کو نہیں دیکھا تو اپنی پہلی فرصت میں اس کا مطالعہ فرمائیے۔ کیا بعید ہے کہ آپ بھی اس شہر آبی کارواں کے رفیق بن جائیں اور آپ کی رفاقت باقی افراد کارواں کے لئے وجہ تقویت بن جائے۔

ناظم ادارہ طلوع اسلام
پوسٹ بکس نمبر ۱۲۳۷ - کراچی

اسلامی معاشرہ

دیکھتے ہیں تو یہ ایکٹ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن انفرادی حیثیت سے بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ہے۔ مسلمان کی روزمرہ کی زندگی کس قسم کی ہونی چاہیے؟ اس کے عادات و اخلاق کا خاکہ۔ اس کے رہنے سہنے کا ڈھنگ۔ اپنوں اور بیگانوں سے اس کے تعلقات۔ سرکاری ملازمین کے فرائض و واجبات۔ غرضیکہ اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر انداز و اسلوب قرآنی آئینہ میں کیسا ہونا چاہیے؟ اس مختصر سی کتاب میں یہ سب کچھ آگیا ہے۔ اگرچہ صحیح اسلامی زندگی اسی صورت میں بسر ہو سکتی ہے جبکہ شرعی نظام قائم ہو، لیکن ان احکامات سے یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ معاشرتی اور معاملات کی دنیا میں ایک مسلمان کی زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ پیرایہ بیان نہایت سادہ اور لٹین تاکہ بچے اور کم تعلیم یافتہ لوگ بھی سمجھ سکیں۔

اس کی کتابت بھی جلی اور کھلے کھلے نقلوں میں اس انداز سے کرائی گئی ہے کہ بچے اور کم تعلیم یافتہ لوگ باسانی پڑھ سکیں۔

پاکستانی مدارس میں بطور نصاب داخل کر لیا جائے تو طلباء کے قلب و دماغ کی تعمیر صحیح اسلامی بنیادوں پر ہو جائے۔

اسکول سائز ۱۵۲ صفحات۔ قیمت، جلد منع ڈسٹ کوڑھرت و درپے علاوہ محمول ڈاک

ناظم ادارہ طلوع اسلام
پوسٹ بک نمبر ۳۱۳۔ کراچی

سلسلہ معارف القرآن کی پانچویں کڑی

دنیا کے لہریں عظیم الشان اضافہ۔ انسانی زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق ہم مسئلہ کو سلجھانے کے لئے انسانی فکر و نظر کی جامع تاریخ کا اقلاطون سے لیکر ہر وقت تک ان مسائل سے متعلق

انسان نے کیا سوچا؟

محترم پروفیسر صاحب کی وہ معرکہ آرا تصنیف جس نے اشاعت سے پہلے ہی خجیدہ طبقوں میں مقبولیت حاصل کر لی ہے اور جس کے متعلق خود صنف کا بیان ہے کہ جہاں تک انہیں معلوم ہے دنیا کی کسی زبان میں بھی اس انداز کی کوئی کتاب موجود نہیں۔ مفسرین عالم کی ان مساعی کی مسلسل داستان جو انسانی معاشرہ سے متعلق مشکلات کو حل کرنے کے لئے آج تک ٹل میں آئی ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آج فکر انسانی کس منظم پر پھرا ہے اور آج اسے وہ کونسی شکل درپیش ہے جس کا کوئی حل اسے نظر نہیں آتا۔ اس کتاب کی دوسری جلد میں یہ بتایا جائے گا کہ ان مسائل کے متعلق جنہیں انسانی فکر آج تک حل نہیں کر سکا۔

خبر کیا کہتا ہے

یعنی مشران ان کا حل کیا پیش کرتا ہے۔ پہلی جلد کی کتابت ہو چکی ہے اور پریس میں جانیکے لئے تیار رکھی ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی یہ کتاب آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی۔ کتاب بڑے سائز کے تقریباً چار سو صفحات پر مشتمل ہے۔

ماہنامہ ادارہ علوم اسلام
پوسٹ بکس نمبر ۶۳۱۳۔ کراچی

قرآن کا بیت یا معاشرتی منشور

ادارہ طلوع اسلام کی دہ گراں بہا پیش کش جس کی مثال کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ یعنی محترم پیر ویز صاحب کی وہ بلند پایہ تصنیف جو مصنف کے پچیس سالہ تدبیر فی القرآن کا پختہ ہے اور جس پر انہیں بجا طور پر فخر ہے کہ انہیں خدا نے یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ وہ قرآن کے اس معاشرتی نظام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کی نظیر دنیا کا کوئی معاشرتی نظام پیش نہیں کر سکتا۔

کارل مارکس نے کمیونزم کا معاشرتی منشور پیش کیا تھا۔ اس کے مفت ایلے میں پیر ویز صاحب قرآن کا معاشرتی منشور لے

نظام رُبوبیت

پیش کرتے ہیں۔ اسے مطالعہ فرما کر فیصلہ کیجئے کہ قرآن کے اس معاشرتی منشور کے پہلوئیں مارکس کا معاشرتی منشور کیسے جگہ پانے کا مستحق ہو سکتا ہے!

کمیونزم اپنا معاشرتی نظام طاقت اور قوت کے زور پر نافذ کرتی ہے۔ مگر قرآن انسان کی بصیرت کو ابلی گاتا ہے اور اس کا نظام اس کے دل کے حیرت سے پھوٹتا ہے۔ کمیونزم کا فلسفہ اپنے اندر کوئی محرک جہ نہیں رکھتا۔ مگر قرآن کا فلسفہ اپنے متبعین کو جذبہ محرک عطا کرتا ہے جس کے بل پر آج سے چودہ سو سال پہلے انسانیت اس انقلاب عظیم کو جلوہ بار دیکھ چکی ہے جس کو دوبارہ دیکھنے کے لئے پوری کائنات آج تک چشمِ براہ ہے۔

نظام رُبوبیت

اس معاشرتی نظام کو پیش کرتی ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن نے انسانیت کو عطا کیا تھا اور جسے محمد رسول اللہ ﷺ نے عملاً متکمل کر کے دکھا دیا تھا مگر جدید جسے ملکیت کی تو غرضاء مفاد پرستیوں نے تو بر تو پروں میں چھپا دیا تھا۔ "نظام رُبوبیت" ان غلاموں کو قرآن سے اٹھا کر اس کے معاشرتی نظام کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ کتاب بڑے سائز کے تین سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ پریس میں جاری ہے اور عنقریب آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی۔

ناظم ادارہ طلوع اسلام پوسٹ بکس نمبر ۳۱۳۔ کراچی

